

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

۱۰۰

شیخ الفیروز اوردنیہ حضرت مولانا امجد علی محمد درویش صاحب دہلی
رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور

ب ترجمہ حقیقت گو کہ معانی بچہ و عابد با ائمہ حضرت شاہ عبدالقادر درویش شاہ دلی ائمہ دینی رحمۃ اللہ علیہ سرسراچا

مشافحہ کر دے

مكتبة المعارف

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَوْلَى الْمُحْسِنِ شَهِيدِ

سندھ : پاکستان

بہارِ غنیمتِ انحر ۳۵۳ مہرانِ بیک و غنیمتِ اقبالِ اقبال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ خُذْنَاهُ عَلَيْنا بَيِّنَاتٍ

□ احمد لہ والہ مستکہ دیرین زمان میں منت اقران تفسیر سر پانویز گنجینہ حقائق و معارف □
خرنیزہ اسرار و لطائف کثافت مشکلات قرآنیہ و وضافت مخدرات فرقانیہ
مستغنی بہ

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

تالیف

شیخ التفسیر و الحدیث حضرت مولانا الحافظ محمد ادریس صاحب کاندھلوی
رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَاسِعَةً شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور

جلد ششم مشتمل بر تفسیر پارہ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ نصف

بر ترجمہ حقیقت آگاہ معارف پناہ عارف باللہ حضرت شاہ عبدالقادر دیرین شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرار ہما

شائع کردہ

مکتبہ المعارف

دارالعلوم الحسینیہ شہداد پور

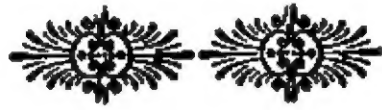
سندھ، پاکستان

باجازت۔ مکتبہ عثمانیہ بیت النجد ۳۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

اجازت نامہ

برائے اشاعت معارف القرآن

قرآن پاک معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب
جرکہ دارالعلوم الحنبلیہ (جسٹریڈ) مشہد دلپور وائے حضرات خود دوبارہ
نکھوایا ہے اور چھاپا ہے ۔

چھاپری طرف سے اجازت ہے ۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ

وہ اسکو چھپوائیں اور فروخت کریں ۔

27/1/99

عکس اجازت نامہ از حافظ محمد سعد صدیقی صاحب
نبیرہ مصنف معارف القرآن ،

نام کتاب :- معارف القرآن جلد ۷
 نام مصنف :- حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
 مکمل سیٹ :- ۸ جلد
 صفحات جلد ۷ :- ۵۲۹
 کتابت متن قرآن کریم :- خطاط القرآن حضرت سید محمد اشرف علی الحسینی سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ
 کتابت سرورق :- سید انیس الحسن ابن سید الخطاطین سید نفیس الحسینی دامت برکاتہم العالیہ لاہور
 کتابت ترجمہ و تفسیر :- سید عصمت اللہ، سید جعفر حسین، سید فیاض اللہ گوجرانوالہ
 تعداد طبع اول :- ۱۴۱۹ھ
 تعداد طبع دوم :- ۱۴۲۲ھ
 پریس :- القادر پرنٹنگ پریس کراچی
 ناشر :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور سندھ پاکستان
 فون :- ۴۲۲۷۶ - ۴۱۳۷۶ (۰۲۲۳۲)

منے کے پتے

کراچی :- صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس - المنظر پارٹمنٹس ۴۵۸ گارڈن ایسٹ
 نزد سبیلہ چوک کراچی - پوسٹ کوڈ نمبر ۷۴۸۰۰
 لاہور :- مکتبہ عثمانیہ بیت الحمد ۳۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور
 شہدادپور :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور ضلع سانگلہ سندھ پاکستان پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

ہم نے اس کتاب کی تصحیح میں حتی الوسع کوشش کی ہے پھر بھی ممکن ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو۔
 لہذا تمام قارئین سے التماس ہے کہ اگر کہیں غلطی پاویں تو براہ راست ہمیں اطلاع دیں تاکہ آئندہ
 اشاعت میں اسے درست کیا جاسکے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔

اہم نوٹ

خط و کتابت کیلئے :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست معارف القرآن جلد ششم

مشمول بر پارہ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ وال نصف ۶

بقیہ سورۃ نسل ، قصص ، عنکبوت ، روم ، لقمان ، سجدہ ، احزاب
سبا ، فاطر ، یسین ، صافات

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱	آغاز پارہ ۲۰ اَمَّنْ خَلَقَ	
۲	ذکر انواع و اقسام دلائل توحید مع توبیخ و تہدید	۱
۳	نوع اول : متعلق بہ آسمان و زمین	۲
۴	نوع دوم : متعلق بہ کائنات زمین	۳
۵	نوع سوم : متعلق بہ احتیاج انسان سوسے خداوند جہان	۴
۶	نوع چہارم : متعلق بہ حاجات مخصوصہ در اوقات مخصوصہ	۵
۷	نوع پنجم : متعلق بہ مبداء و معاد و حشر و نشر اجساد	۶
۸	اثبات قیامت	۷
۹	اثبات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم	۸
۱۰	فائدہ در بارہ سماع موتی	۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۰	ذکر بعض اشراط ساعت یعنی علامات قیامت	۱۲
۱۱	بیان حال قیامت و جزاء آخرت	۱۵
۱۲	خاتمہ سورت بر حکم عبادت و تلاوت قرآن	۱۸
	تفسیر سورۃ قصص	
۱۹		۱۹
۱۳	ربط	۲۰
۱۴	آغاز سورت بحقانیت قرآن پاک و ذکر اجمالی قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام الخ	۲۰
۱۵	تفصیل قصہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بافرعون	۲۳
۱۶	موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ شباب کا واقعہ	۲۹
۱۷	موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی جانب سفر	۳۳
۱۸	مستکہ (خدمت کو بطور مہر مقرر کرنا)	۳۶
۱۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی طرف واپسی اور اشارہ سفر الخ	۴۰
۲۰	نکتہ	۴۵
۲۱	خاتمہ قصہ مذکورہ براعطاء کتاب ہدایت برائے بصیرت و عبرت الخ	۴۸
۲۲	اتمام حجت و قطع معذرت	۴۹
۲۳	بیان حکمت در تکریر عظمت و مدح مؤمنین اہل کتاب و پیروان حق و صواب	۵۳
۲۴	نکتہ	۵۵
۲۵	اتمام حجت و قطع معذرت یعنی قبول ہدایت کے بارے میں کافروں کے ایک حیلہ اور بہانہ کا ذکر اور اس کا جواب	۵۷
۲۶	جواب اول	۵۷
۲۷	دوسرا جواب	۵۸
۲۸	تیسرا جواب	۵۸
۲۹	ظہور ثمرات ایمان و ہدایت و نتائج کفر و ضلالت در روز قیامت	۶۱
۳۰	تذکیر نعم مشتمل بر بیان دلائل توحید	۶۵
۳۱	ذکر قصہ قارون برائے عبرت مغروران مال و دولت	۶۸

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	آغاز پارہ ۳۷ اُٹلُ کا اُڑجی	۱۱۰
۴۹	اثبات رسالت محمدیہ و ازالہ شکوک و شبہات منکرین نبوت	۱۱۷
۵۰	فائدہ (نماز دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتی ہے . . . . .)	۱۱۶
۵۱	لطائف و معارف	۱۲۰
۵۲	ترغیب ہجرت و ذکر بقائے عالم آخرت و بیان حقارت دنیا و فنا و زوال او	۱۲۴
۵۳	دار دنیا کی حقارت اور دار آخرت کی فضیلت	۱۲۶
	تفسیر سورۃ روم	۱۲۹
۵۴	پیشین گوئی غلبہ روم بر ایران و بشارت فتح و فطرت و فرحت و مسرت برائے اہل ایمان	۱۳۰
۵۵	فائدہ (غلبہ روم کی خبر بدرکے دن آئی)	۱۳۲
۵۶	لطائف و معارف	۱۳۴
۵۷	تنبیہ	۱۳۵
۵۸	ذکر دلائل قدرت و عظمت برائے اثبات الوحیت و اثبات قیامت	۱۴۰
۵۹	ذکر مبادیٰ و معاد برائے تہدید اہل عناد	۱۴۲
۶۰	فائدہ (قَهْرُ فِی رَوْضَةٍ یُخْبِرُونَ)	۱۴۳
۶۱	مسئلہ	۱۴۴
۶۲	ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت	۱۴۶
۶۳	دلیل اول	۱۴۷
۶۴	فائدہ (انسان کا مادہ قریب و بعیدہ)	۱۴۸
۶۵	دلیل دوم	۱۴۹
۶۶	دلیل سوم	۱۵۰

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۴۸	دلیل چہارم	۶۷
۱۴۸	دلیل پنجم	۶۸
۱۴۹	دلیل ششم	۶۹
۱۵۲	بیان مثال برائے جہالت اہل شرک و ضلال	۷۰
۱۵۴	دین فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت	۷۱
۱۶۰	ذکر وبال منہوت کفر و معصیت در دار دنیا	۷۲
۱۶۲	ذکر بعض دلائل قدرت برائے اثبات قیامت	۷۳
۱۶۶	فائدہ (اس آیت میں الموقی سے کفار مراد ہیں)	۷۴
۱۶۶	فائدہ (ظاہری اسباب میں مردہ کو سنانا محال ہے)	۷۵
۱۶۸	خاتمہ سورت براعجاز قرآن	۷۶
۱۶۹	تفسیر سورۃ لقمان	
۱۶۹	ربط (۱)	۷۷
۱۶۹	ربط (۲)	۷۸
۱۷۰	ربط (۳)	۷۹
۱۷۰	ربط (۴)	۸۰
۱۷۰	ربط (۵)	۸۱
۱۷۲	آغاز سورت بمرح کتاب ہدایت و حکمت و بیان حال و مال سعادہ مفلحین و اشتیاق خاصہ	۸۲
۱۷۴	اہل ایمان اور عاشقان قرآن کے لیے بشارت	۸۳
۱۷۸	ذکر نصائح لقمان علیہ السلام سراپا حکمت و عرفان	۸۴
۱۸۰	فائدہ (والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی احسان میں شامل ہے)	۸۵
۱۸۰	نکتہ	۸۶
۱۸۱	تنبیہ	۸۷

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۸۲	نکستہ	۸۸
۱۸۳	لطائف و معارف	۸۹
۱۸۴	امام خلیل بن احمد کی دعا	۹۰
۱۸۵	لقمان علیہ السلام کی نصائح کی تفصیل	۹۱
۱۸۹	تہدید مجاہدین برائے انکار توحید مع مشاہدہ آثار قدرت الخ	۹۲
۱۹۰	مسئلہ	۹۳
۱۹۲	فائدہ (سات سمندروں کے نام)	۹۴
۱۹۵	خاتمہ سورت بر حکم تقویٰ و تذکیر آخرت	۹۵
۱۹۶	نکستہ	۹۶
۱۹۷	فائدہ (آیت میں پانچ اشیاء کا ذکر حصراً نہیں)	۹۷
۱۹۸	حکایت	۹۸
۱۹۸	تفسیر سورۃ سجدہ	
۱۹۹	آغاز سورت بختانیت قرآن برائے اثبات رسالت محمدیہ	۹۹
۲۰۰	دلائل توحید	۱۰۰
۲۰۱	ایک شبہ مع جوابات	۱۰۱
۲۰۲	تفسیر دیگر	۱۰۲
۲۰۳	منکرین قیامت کا رد اور مجرمین کی ذلت اور رسوائی کا اجمالی حال	۱۰۳
۲۰۴	رجوع بمضمون رسالت محمدیہ و تہدید مکذبین و معاندین	۱۰۴
۲۱۲	فائدہ (اُمّ مجتہدین اَلْاِمَّةُ يَهْدُونَ النَّاسَ لِمَا هُمْ فِيهِ مُضِلٌّ)	۱۰۵
۲۱۳		
۲۱۶	تفسیر سورۃ الاحزاب	
۲۱۶	رابط و خلاصہ سورت	۱۰۶

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۱۹	ایک شبہ مع جواب	۱۰۷
۲۲۱	آغاز سورت بحکم تقویٰ و توکل و تحذیر از موافقت کفار منافقین الخ	۱۰۸
۲۲۲	شان نزول	۱۰۹
۲۲۴	فائدہ (قلب سے مراد)	۱۱۰
۲۲۵	حکایت	۱۱۱
۲۲۸	نکتہ (ازواج مطہرات کا ام المؤمنین ہونا)	۱۱۲
۲۲۹	ذکر عہد انبیاء سابقین و ربانہ اتباع وحی تبلیغ دین	۱۱۳
۲۳۵	ذکر قصہ غزوہ احزاب و غزوہ بنی قریظہ	۱۱۴
۲۴۲	ذکر بنی قریظہ	۱۱۵
۲۴۴	خطاب نصیحت مآب و بارہ مطالبہ ازواج مطہرات از زینت دنیا الخ	۱۱۶
۲۴۶	نکتہ (دنیا اور آخرت دو سوکنیں ہیں)	۱۱۷
۲۴۷	فائدہ (بظاہر یہ قصہ خیبر کے بعد پیش آیا)	۱۱۸
۲۴۸	فائدہ (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ)	۱۱۹
۲۴۹	خطاب تحکیم و تشریف بضم تنبیه و تحذیر	۱۲۰
۲۵۰	فائدہ (فَاجْشَعُ مَبِيتُهُ كِي قَبْرِ)	۱۲۱
۲۵۱	فائدہ اولی	۱۲۲
۲۵۲	فائدہ دوم	۱۲۳
۲۵۳	فائدہ سوم	۱۲۴
۲۵۴	خاتمہ تفسیر پارہ ۲۲	۱۲۵
۲۵۰	آغاز پارہ ۲۲ وَمَنْ يَقْنُتْ	
۲۵۱	فضائل و خصال ازواج مطہرات	۱۲۶
۲۵۲	فائدہ (یہ کلام تعلیقاً ہے)	۱۲۷
۲۵۶	طائفہ و معارف	۱۲۸

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۲۹	مخالفین پرودہ کے خیالات جن کو وہ اپنے دلائل کہتے ہیں اور ان کے جوابات	۲۶۰
۱۳۰	پہلی بات کا جواب	۲۶۰
۱۳۱	دوسری بات کا جواب	۲۶۱
۱۳۲	تیسری بات کا جواب	۲۶۱
۱۳۳	چوتھی بات کا جواب	۲۶۱
۱۳۴	آیت تطہیر پر عمدہ بحث	۲۶۲
۱۳۵	آیت تطہیر کے بارے میں شیعوں کا خیال اور پہلی بات کا جواب	۲۶۲
۱۳۶	حدیث نساءؓ ایک شیعہ اور اس کا ازالہ	۲۶۳
۱۳۷	فائدہ (حضرت خدیجہؓ کی چار بیٹیاں تھیں)	۲۶۳
۱۳۸	خلاصہ کلام	۲۶۳
۱۳۹	شیعوں کی دوسری بات کا جواب ع۔	۲۶۳
۱۴۰	جواب ع۔	۲۶۳
۱۴۱	تبشیر عام بر امتثال احکام اسلام	۲۶۳
۱۴۲	نکتہ	۲۶۳
۱۴۳	بیان حرمت اعراض و عدول از فیصلہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم الخ	۲۶۳
۱۴۴	نکتہ ع۔ (آیت میں نفی خوف کی وضاحت)	۲۸۳
۱۴۵	نکتہ ع۔	۲۸۳
۱۴۶	نکتہ ع۔	۲۸۳
۱۴۷	نکتہ ع۔	۲۸۳
۱۴۸	نکتہ ع۔	۲۸۳
۱۴۹	البطلان تقیہ	۲۸۳
۱۵۰	طاعنین کے طعن کا جواب	۲۸۳
۱۵۱	اسامی صحابہ کرامؓ جن سے حدیث ختم نبوت مروی ہے	۲۸۳
۱۵۲	لطائف و معارف	۲۹۰
۱۵۳	ذکر اختلاف قراءت در آیت ختم نبوت	۲۹۱
۱۵۴	لفظ خاتم کی تشریح	۲۹۲

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۹۵	ایک شہر اور اس کا ازالہ	۱۵۵
۲۹۷	نکستہ	۱۵۶
۲۹۹	مسئلہ قادیان کا ہڈیان	۱۵۷
۳۰۰	ہمدی اور ظلی نبوت کی حقیقت	۱۵۸
۳۰۸	تبشیر مومنین و انذار کافرین و منافقین و ذکر بعض فضائل نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام	۱۵۹
۳۱۲	ذکر بعض احکام نکاح و طلاق و بعض خصائص نبوی در بارہ نکاح	۱۶۰
۳۱۴	فائدہ (ایک عودت سے آپ کا نکاح اور جدائی)	۱۶۱
۳۱۵	حکم اول	۱۶۲
۳۱۵	حکم دوم	۱۶۳
۳۱۶	حکم سوم	۱۶۴
۳۱۶	فائدہ	۱۶۵
۳۱۷	حکم چہارم	۱۶۶
۳۱۷	حکم پنجم	۱۶۷
۳۱۸	حکم ششم	۱۶۸
۳۱۸	حکم ہفتم	۱۶۹
۳۲۱	ندار اہل ایمان و نزول حکم حجاب برائے خواتین اسلام الخ	۱۷۰
۳۲۲	بعد وفات رسول خدا و اج مہرات سے نکاح کی حرمت میں پانچ حکمتیں	۱۷۱
۳۲۲	اول	۱۷۲
۳۲۲	دوم	۱۷۳
۳۲۲	سوم	۱۷۴
۳۲۲	چہارم	۱۷۵
۳۲۲	پنجم	۱۷۶
۳۲۵	فائدہ (وَلَا تَسْأَلُنَّ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ) سے عورتیں مراد ہیں	۱۷۷
۳۲۵	فائدہ جلیلہ (آیات بالا کو آیات حجاب کہتے ہیں)	۱۷۸
۳۲۶	حکم وجوب صلوٰۃ و سلام و تحریم ایذا رساندن اور رسول و ائدار عامہ اہل اسلام	۱۷۹
۳۲۸	فائدہ	۱۸۰

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۳۰	ذکر بعض انواع ایذا رناتقین و مرتعین بقرض نسوان و تحریف اہل ایمان	۱۸۱
۳۳۷	فائدہ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے تعدد پر وہیئت سے استدلال)	۱۸۲
۳۳۳	تہدید و وعید منافقین و منکرین قیامت مقرون بہ لعنت عذاب آخرت	۱۸۳
۳۳۵	خاتمہ سورت برترغیب ایذا ر رسول و ترغیب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۱۸۴
۵	نکتہ	۱۸۵
۳۳۷	ترغیب بر حفاظت امانت و ترہیب از خبیات و اضعاف	۱۸۶
۳۳۹	فائدہ (اِنَّكَ حَٰكِمٌ ظَلُمًا جَہْلًا میں نکتہ)	۱۸۷
۳۴۰	ذکر انجسام امانت	۱۸۸
۵	آیت امانت کی شیعہ تفسیر یا تحریف	۱۸۹
۳۴۱	لطائف و معارف	۱۹۰
۳۴۲	خاتمہ سورۃ احزاب	۱۹۱
۳۴۳	تفسیر سورۃ سبا	
۳۴۵	گذشتہ سورت سے ربط	۱۹۲
۳۴۷	آغاز سورت بہ تمجید و توحید خدا و ندر بہ العزت	۱۹۳
۳۵۰	اثبات معاد مقرون بہ قسم برائے تہدید اہل کفر و عناد	۱۹۴
۳۵۲	قصہ داؤد و سلیمان علیہما السلام	۱۹۵
۳۵۲	داؤد علیہ السلام کی دوسری فضیلت کا ذکر	۱۹۶
۵	حکایت	۱۹۷
۳۵۵	دوسرے عبدغیب کا ذکر	۱۹۸
۳۵۹	قصہ قوم سبا	۱۹۹
۳۶۲	اثبات توحید و توحید و تجہیل مشرکین	۲۰۰
۳۶۶	فائدہ (اس رکوع میں سات قُلْ ہیں)	۲۰۱

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۶۸	نکتہ	۲۰۲
۳۷۱	اثبات رسالت محمدیہ و عموم بعثت و اثبات قیامت	۲۰۳
۳۷۵	غمیش پرستوں کے ایک شبہ کا جواب	۲۰۴
۳۸۰	خاتمہ رسالت برکۃ حکمت و موعظت	۲۰۵
۳۸۱	تمسۃ تہدید منکرین و مکذبین	۲۰۶
۳۸۲	اختتام سورۃ سبا	۲۰۷
۳۸۳	تفسیر سورۃ فاطر	
۳۸۴	غلامہ سورت	۲۰۸
۳۸۶	تحمید خداوند حمید و مجید برائے اثبات توحید و تذکیر نعم و تحذیر از نعم	۲۰۹
۳۸۹	نکتہ	۲۱۰
۳۹۱	لطائف و معارف	۲۱۱
۳۹۲	ذکر اقوال مختلفہ در بارہ حقیقت ملائکہ علیہم السلام	۲۱۲
۳۹۲	منکرین ملائکہ کی تردید آیات قرآنیہ سے	۲۱۳
۳۹۲	اس بارے میں احادیث صحیحہ و ضعیفہ	۲۱۴
۳۹۵	وجود ملائکہ پر فلاسفہ کے شبہات اور ان کے جوابات	۲۱۵
۳۹۶	پہلا شبہ اور اس کے تین جواب	۲۱۶
۳۹۶	دوسرا شبہ مع جواب	۲۱۷
۳۹۸	تیسرا شبہ مع جواب	۲۱۸
۳۹۸	ذکر دلائل توحید مع دیگر مضامین مناسبہ مقام مثل ترغیب خشیت و فکر آخرت الخ	۲۱۹
۳۹۹	نکتہ	۲۲۰
۴۰۱	ذکر دلائل آخریہ توحید و امکان حشر و نشر و اثبات قصار و قدر	۲۲۱
۴۰۱	ذکر و تفسیل	۲۲۲

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۰۱	دلیل آخر	۲۲۳
۴۰۲	دلیل دیگر	۲۲۴
۴۰۳	دلیل دیگر	۲۲۵
۴۰۳	دلیل دیگر	۲۲۶
۴۰۴	فائدہ جلیلہ	۲۲۷
۴۰۴	فلاسفہ کے ایک خیال کے تین جواب	۲۲۸
۴۰۴	جواب ۱	۲۲۹
۴۰۴	جواب ۲	۲۳۰
۴۰۴	جواب ۳	۲۳۱
۴۰۶	ذکر فقر و احتیاج بشر و استغفار خداوند بزرگوار	۲۳۲
۴۰۷	فائدہ (دوسروں کے گناہ کے بوجھ اٹھانا)	۲۳۳
۴۰۹	تہدید بر غفلت از عدم نظر در آثار قدرت	۲۳۴
۴۱۱	لطائف و معارف	۲۳۵
۴۱۲	چند نکات	۲۳۶
۴۱۵	ہرج و مرج علماء و صلحا و امت و توصیف و شان علم نبوت و ترغیب بر تجارت آخرت	۲۳۷
۴۱۶	حکایت	۲۳۸
۴۱۹	جہنم میں مجرمین کی پکار پر جواب خداوندی	۲۳۹
۴۲۰	لطائف و معارف	۲۴۰
۴۲۱	فائدہ در بارہ تقویٰ	۲۴۱
۴۲۱	نکستہ	۲۴۲
۴۲۲	بیان علم و حلم خداوندی	۲۴۳
۴۲۴	فائدہ جلیلہ در بارہ حرکت آسمان و زمین	۲۴۴
۴۲۵	فائدہ دیگر	۲۴۵
۴۲۵	فائدہ (ایک حکایت)	۲۴۶
۴۲۶	تشنیع و تقریح بر کفر و کفر	۲۴۷
۴۲۸	اختتام سورت الملائکہ یعنی سورۃ فاطر	۲۴۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۲۸	تفسیر سورت یسین	
۴۲۹	ربط سورت	۲۴۹
"	ربط دیگر	۲۵۰
۴۳۱	اثبات رسالت محمد پر مبنی کہ جسے کہ آں دلیل نبوت است و مقرون بر بیان تفاوت الخ	۲۵۱
۴۳۲	نکتہ	۲۵۲
۴۳۳	تنبیہ	۲۵۳
۴۳۶	قصہ اصحاب القریہ برائے عبرت و نصیحت کذبین رسالت	۲۵۴
۴۴۰	نکتہ	۲۵۵
۴۴۱	آغاز پارہ ۳۷ و مآلی	
۴۴۲	بقیہ قصہ مرد صالح مشتمل بر بند و نضاح برائے اصلاح قوم	۲۵۶
۴۴۳	نکتہ	۲۵۷
"	نکتہ	۲۵۸
۴۴۵	نکتہ	۲۵۹
۴۴۷	ذکر دلائل قدرت برائے اثبات وحدانیت و امکان محشر و نشر	۲۶۰
۴۴۸	دلیل اول	۲۶۱
۴۴۹	دلیل دوم	۲۶۲
۴۵۲	لطائف و معارف	۲۶۳
۴۵۳	سجود شمس	۲۶۴
"	دلیل سوم	۲۶۵
۴۵۵	کفار کی سرکشی اور سنگدلی کا بیان	۲۶۶

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۶۲	منکرین حشر و نشر کی تہدید اور وعید	۲۶۷
۴۶۶	فائدہ (حضور سے شعر کی نفی)	۲۶۸
۴۶۷	رجوع بسوئے مضمون و حدائیت و تذکیر نعمت	۲۶۹
۴۶۹	منکرین حشر کا ایک شبہ اور دوسرے کا جواب	۲۷۰
۴۷۰	فائدہ جلیلہ دربارہ معاد جہانی	۲۷۱
۴۷۲	دوسرا جواب	۲۷۲
۴۷۳	تیسرا جواب	۲۷۳
۴۷۴	اختتام سورت یسین	۲۷۴
۴۷۴	تفسیر سورت صافات	
۴۷۶	اثبات توحید اور منکرین حشر کی تردید اور تہدید اور وعید	۲۷۵
۴۷۷	نکتہ	۲۷۶
۴۷۷	منکرین حشر اور کذبین رسالت کی تردید اور انکی جہالت اور حماقت کا اظہار	۲۷۷
۴۷۸	احکام الحاکمین کی طرف سے مشرکوں کو وعید	۲۷۸
۴۷۹	اَلْکَاذِبُ بِحَبِیَّتِیْنَ میں دو قول پہلا قول	۲۷۹
۴۸۰	دوسرا قول	۲۸۰
۴۸۱	قصہ اول : نوح علیہ السلام	۲۸۱
۴۸۲	قصہ دوم : حضرت ابراہیم علیہ السلام باقوم او	۲۸۲
۴۸۳	لفظ "شیعہ" کی اصل	۲۸۳
۴۸۴	شیعہ کس کو کہتے ہیں	۲۸۴
۴۸۵	سنی کس کو کہتے ہیں	۲۸۵
۴۸۶	دوسری بشارت کا ذکر	۲۸۶
۴۸۷	ذبیح اللہ کی بحث	۲۸۷

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۱۲	قصہ سوم: حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام	۲۸۸
۵۱۳	قصہ چہارم: حضرت الیاس علیہ السلام	۲۸۹
۵۱۵	قصہ پنجم: حضرت لوط علیہ السلام	۲۹۰
۵۱۷	قصہ ششم: حضرت یونس علیہ السلام	۲۹۱
۵۱۹	نکتہ	۲۹۲
۵۲۲	مشرکین کی بعض جہالتوں اور حماقتوں کی تردید اور اس پر تہدید و وعید	۲۹۳
۵۲۶	مشرکین عرب کی ایک بد عہدی کا ذکر	۲۹۴
۵۲۸	خاتمہ: سورت بر تنزیل و تحمید رب العالمین و تنویر شان حضرات مرسلین علیہم السلام	۲۹۵
۵۲۹	اختتام تفسیر معارف القرآن	۲۹۶

کتابت: ع۔ م۔ شہداد پور

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ

بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین ؟ اور اتار دیا تم کو

مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ

آسمان سے پانی ؟ پھر اُگائے ہم نے اس سے باغ رونق کے۔

مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ

تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت۔ اب کوئی اور حاکم ہے

بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ۝۹۰ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ

اللہ کے ساتھ ؟ کوئی نہیں وہ لوگ راہ سے ملتے ہیں۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو

قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَافًا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ

ٹھہرائی اور بنائیں اسکے نیچے ندیاں اور رکھے اس میں بوجھ اور

جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ ط

رکھا دو دریا میں اوٹ۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کیساتھ ؟

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۹۱ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ

کوئی نہیں ان بہتوں کو سمجھ نہیں۔ بھلا کون پہنچاتا ہے پھنسنے کی

إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

پکار کو ؟ جب اسکو پکارتا ہے، اور اٹھا دیتا ہے برائی۔ اور کرتا ہے تمکو نائب

الْأَرْضِ ط إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۝۹۲

زمین پر۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کیساتھ ؟ تم سوچ کم کرتے ہو۔

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ

بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے ؟ اور کون

يُرْسِلُ الرِّيحَ بَشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ط عَالِه مَع

جلاتا ہے بادیں خوشخبری لاتیاں اس کی مہر سے آگے؟ اب کوئی حاکم

اللہ ط تعلی اللہ عما یشرکون ۶۳ اَمَّنْ یَبْدَا وَا

ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ بہت ادر ہے اس سے جو شریک بناتے ہیں۔ بھلا کون سرے سے

اَخْلَقَ ثُمَّ یُعِیدُہ وَمَنْ یَرْزُقُکُمْ مِّنَ السَّمَاءِ

بناتا ہے؟ پھر اسکو دہراتا ہے؟ اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے

وَالْاَرْضِ ط عَالِه مَع اللہ ط قل ہاتوا برہانکم

اور زمین سے؟ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ تو کہہ لاؤ اپنی سند

اِنَّ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۶۴ قل لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی

اگر تم سچے ہو۔ تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغِیْبِ اِلَّا اللہ ط وَاٰیٰتُہُمْ

آسمان اور زمین میں چھپی چیز کی، مگر اللہ۔ اور انکو خبر نہیں

اَیَّٰنَ یَّبْعَثُوْنَ ۶۵ بَلْ اَدْرِکْ عَلَیْہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ

کب بھلائے جائیں گے؟ بلکہ ہاں گری انکی دریافت آخرت میں

بَلْ ہُمْ فِیْ شَکٍّ مِّنْہَا ۚ بَلْ ہُمْ مِّنْہَا عَمُوْنَ ۶۶

بلکہ ان کو دھوکا ہے اس میں۔ بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔

ذکر انواع واقسام دلائل توحید مع توبیخ و تہدید

قال اللہ تعالیٰ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ... اَلِی... بَلْ مَسْرُوعِیْنَهَا عَمُوْنَ ۶۶۔
(رابطہ) گزشتہ آیات میں مشرکین اور منکرین نبوت کے انجام بد کا ذکر فرمایا جو خدا کی قدرت ادا اس کے تہر کی

نشانی تھی اب پھر مشرکین کی توجیح و تہدید کے لیے اپنے آثار قدرت اور دلائل الوہیت و وحدانیت ذکر کرتے ہیں کہ شاید یہ نصیب شرک سے باز آجائیں انکو چاہیے کہ خدا کے قہر کی نشانیوں میں بھی غور کریں اور اسکی قدرت کی نشانیوں میں بھی غور کریں جو سب کی سب اسکی توحید اور اسکی عظمت و جلال پر دلالت کرتی ہیں اور سمجھیں اور جانیں کہ خدا کے سوا سب عاجز اور ذلیل ہیں لہذا شرک سے توبہ کریں اور یقین کریں کہ مظلوم برحق وہ ہے کہ جو قادر مطلق ہو اور تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہو۔ اور واحد قہار کے قہر سے بچنے کی فکر کریں گزشتہ آیت میں مجملاً یہ فرمایا اللہ مبین اھما یشیر کون۔ بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ بت بہتر ہیں جنکو مشرکین اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اس سے مقصود مشرکین کو سرزنش کرنا اور الزام دینا تھا کہ بت اپنے عابدوں کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان سے کوئی بلا ٹال سکتے ہیں وہ بہتر ہیں یا اللہ واحد قہار بہتر ہے اس کو کیوں نہیں پوجتے تاکہ اس کے قہر اور عذاب سے محفوظ رہیں۔ اب اس تمہید کے بعد اللہ کی وحدانیت کے چند دلائل بیان کرتے ہیں اور اجمال کے بعد قدر سے کمالات قدرت کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ مشرکین ان میں غور کریں اور بتلائیں کہ کون بہتر ہے۔

نوع اول متعلق بہ آسمان وزمین

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ... بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ۔

کیا یہ عاجز اور ان کے تراشیدہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس پانی سے خوشنما اور بارودن باط اگائے تم میں اتنی قدرت نہیں کہ تم درختوں کو اگا ہی سکو۔ تمہاری قدرت میں صرف اتنا ہے کہ زمین میں بیج ڈالو۔ باقی درختوں کے اگانے ادا کی نشوونما پر تم کو ذرہ برابر بھی قدرت نہیں اور درختوں اور پھولوں اور پھلوں میں جو عجیب عجیب صنعتیں ہیں انکا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے آسمان اور زمین کے اختلاط سے یقینیں میسر آتی ہیں اور آسمان سے پانی برسنے میں اور زمین سے نباتات کے اگنے میں ذرہ برابر کسی کو دخل نہیں کیا اللہ کے ساتھ جس کی شان یہ ہے کوئی اور معبود ہے جو الوہیت میں اسکا شریک ہے جو ان چیزوں کے پیدا کرنے میں اسکا معین اور مددگار ہو کوئی نہیں۔ پر مشرکین راہ حق سے عدول کرتے ہیں اور بلا دلیل خدا کا شریک اور اسکا برابر ٹھہراتے ہیں۔

غرض یہ کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا اور پھر آسمان سے پانی برسانا اور زمین سے قسم قسم کی نباتات کا اگانا یہ سب اسکی قدرت کے دلائل ہیں جن میں کوئی اسکا شریک نہیں

ہندوستان کے مشرکین یعنی ہندو نادوں کے قائل ہیں۔ اوتارا اسکو کہتے ہیں کہ جس میں خدا حلول کر جاتے جیسے "رام" اور کنبیا کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ اوتار تھے۔

اوتار

اہل اسلام اس سے بری اور بیزار ہیں مسلمانوں کے نزدیک خدا اس سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ کسی چیز میں حلول کرے یا کسی چیز کا جز ہو جائے۔ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ۔

نوع دوم متعلق بہ کائنات زمین

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَافَهَا أَنْهَارًا... إِلَى... بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

بھلا بتلاؤ کہ یہ بہت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جس نے زمین کو آبیوں اور چو پلوں کے لیے قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کیں اور اس نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنائے یعنی اس نے اپنی قدرت سے زمین کو جانے قرار بنا یا کہ جو اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے کہ نہ جھکتی ہے اور نہ ہلتی ہے اگر وہ ہلتی اور کاہتی رہتی تو کوئی ذی حیات اس پر زندگی نہ بسر کر سکتا اور نہ اس کی عیش خوشگوار ہوتی۔ اللہ نے اس کو اپنے فضل اور رحمت سے ایسا جاہل و غافل بنا دیا کہ ہمتا نہیں۔

اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا یعنی ایک حد فاصل بنا دی کہ ایک کا پانی دوسرے سے ملنے نہیں پاتا حالانکہ ایک کا پانی کھاری ہے اور ایک کا پیٹھا ہے مگر قدرت الہی نے ان کے درمیان ایسا پردہ حائل کر دیا کہ دونوں مخلوط نہیں ہوتے اس کی تحقیق اور تفصیل سورہ فرقان کی اس آیت وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُوزًا کی تفسیر میں گزر چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے

بھلا خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے جس میں یہ قدرت ہو مگر نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ کچھ جانتے اور بوجھتے نہیں اس لیے شرک میں مبتلا ہیں۔

نوع سوم متعلق بہ احتیاج انسان سوتے خداوند جہاں

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ... إِلَى... قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

بھلا بتلاؤ کہ یہ بہت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے کہ جو مصیبت زدہ مضطر کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے بیماری اور تنگی کے دور کرنے پر سوائے خدا کے کوئی قادر نہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور بر و بحر کے عجائب قدرت سے استدلال کیا اب اس آیت میں انسان کی ذاتی حاجت سے اپنی اہمیت پر استدلال کرتے ہیں کہ مصیبت اور بےقراری کی حالت میں انسان کا خدا کو پکارنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی معرفت انسان کی طبیعت میں راسخ ہے مصیبت میں صرف خدا ہی کو پکارتا ہے کسی بہت کو نہیں پکارتا اور مضطر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ایسی شرت اور مصیبت میں مبتلا ہو جس سے بظاہر نہ نکل سکتا ہے اور نہ اس پر صبر کر سکتا ہے نہ پائے رفتی نہ جلتے ماندن کا مصداق ہے پس خدا نے برحق دہے۔ کہ جب اسباب ظاہری تم کو جواب دے دیتے ہیں اور تم بالکل عاجز ہو جاتے ہو اور اس وقت تم اپنی سختیوں میں اس

کو پکارتے ہو اور وہ تمہاری پریشانی دور کرتا ہے وہی تمہارا خدا ہے اور وہی خدا تم کو زمین میں اگلوں کا بانشین بناتا ہے کہ ان کو موت دیتا ہے اور ان کے بعد زمین کو تمہارے تصرف میں لانا ہے اسی طرح ایک قوم کے بعد دوسری قوم اور ایک قرن کے بعد دوسرا قرن پیدا کرتا رہتا ہے جیسی اسکی حکمت اور مشیت ہوتی ہے اسی کے موافق پیدا کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ جس کی شان یہ ہے اور کوئی معبود ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو کہ ایسے دلائل حقہ اور واضحہ پر بھی دھیان نہیں کرتے۔

نوع چہارم متعلق بہ حاجات مخصوصہ در اوقات مخصوصہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَمَّنْ يُهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّجْوَى... إِلَى... تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

بھلا بتاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جو تم کو بیا بانوں میں اور دریاؤں کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے یعنی اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ اندھیروں میں ان کے ذریعہ راستہ معلوم کر سکو کما قال تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّجْوَى۔ اور ان ستاروں کا پیدا کرنے والا سوائے خدا کے کون ہے یہ تو ظاہر ہی بتا رہا ہے اور معنوی ستارے صحابہ کرامؓ ہیں جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے۔ اصحابی کا نجوم باید ہم اقتدیتمہ اھتدیتمہ میرے تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں تم جس کی پیروی کرو گے راہ یاب ہو گے۔

پس خدا نے برحق تو وہ ہے جس کی شان یہ بیان ہوئی اور اسکی ایک شان یہ ہے کہ وہ اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے کہ وہ ہوائیں تمکو باران رحمت کی آمد کی خوشخبری سناتی ہیں۔ باران رحمت کے نازل سے پہلے ہواؤں کا چلانا سوائے خدا کے کسی کی قدرت میں نہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے۔ ہرگز نہیں۔ اللہ بلند اور برتر ہے کوئی اسکا شریک ہو۔ ایک عاجز محض قادر برتر کا کہاں شریک ہو سکتا ہے۔

نوع پنجم متعلق بہ مبداء و معاد و نشر و انشاد

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ... إِلَى... بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ.

بھلا بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے کہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے جو تمہیں بھی سکھ رہا ہے پھر وہی اپنی قدرت سے موت کے بعد قیامت کے دن انکو دوبارہ پیدا کریگا۔ پس خدا وہ ہے کہ جو وجود اور عدم کا مالک ہو اور جو لوگ قیامت کے سنکر ہیں وہ بلا دلیل کفر کرتے ہیں کیونکہ جب پہلی مرتبہ کی پیدائش تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے تو دوبارہ پیدائش کو کیوں محال اور ناممکن بتلاتے ہو اور اس خدا کی شان یہ ہے کہ وہ تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے۔ آسمان سے بعد معلوم پانی نازل کرتا ہے اور زمین سے قسم قسم کے نباتات اگاتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے جو ان کاموں میں اسکا شریک ہے۔

اے نبی آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے شرک پر کوئی دلیل لاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ یہ تو اللہ کے کمال قدرت کا بیان تھا اب آج کے کمال علم کو بیان کرتے ہیں۔ اے نبی آپ ان مشرکین سے جو بطور استہزاء اور تمسخر آپ سے قیامت کا وقت پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی ان سے کہہ دیجئے کہ آسمان وزمین کی پوشیدہ چیزوں کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا جس طرح آسمان وزمین کے ہزار ہا بلکہ لکھوں ہا چیزیں تم سے پوشیدہ ہیں اسی طرح قیامت کو بھی سمجھو کہ وہ بھی ہم سے پوشیدہ ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو اسکی خبر نہیں کہ مردے قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے مشرکین قیامت کے منکر تھے اور اس کو محال بتاتے تھے ان آیتوں میں اسکا جواب دے دیا گیا کہ خدا وہ ہے جو ہمارے مبداء اور معاد یعنی وجود اور عدم اور موت اور حیات اور سامان حیات یعنی رزق کا پیدا کرنے والا ہے پس جو خدا پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے پس یہ لوگ کہوں آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ آخرت کے بارہ میں فقط لاعلم اور بے خبر نہیں بلکہ ان کا علم آخرت کے بارہ میں غائب اور گم ہو چکا ہے ان لوگوں کو تو نفس آخرت کی بھی خبر نہیں کہ وہ کیا چیز ہے گزشتہ آیت میں یہ بتلایا کہ ان لوگوں کو آخرت کا وقت معلوم نہیں اور اس آیت میں یہ بتلایا کہ ان کو نفس آخرت کا بھی علم نہیں کہ وہ کیا چیز ہے بلکہ آخرت کے بارہ میں شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ عظیم حیرت اور اضطراب میں ہیں انکی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کدھر جائیں کما قال تعالیٰ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِیْ شَكٍّ مِّنْهُ رَبِّیْۤ اِنَّکَ اَعْرِضْتَ عَنْهُمْ اَعْمٰیۤمٌ۔ دل کی بینائی جاتی رہی کوئی دلیل اور کوئی حق بات انکو نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ فقط شک اور تردد میں نہیں بلکہ اندھے بن گئے ہیں اور حق سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ دنیاوی لذات و شہوات میں غرق ہیں جہاں ہر گئے ہیں سوائے شک اور شر مگاہ کے اور کسی طرف توجہ نہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں یعنی عقل دوڑا کر تھک گئے آخرت کی حقیقت نہ پائی کبھی شک کرتے ہیں کبھی منکر ہوتے ہیں۔ (موضع القرآن)

وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّ اَبَآءُنَا

اور بولے وہ جو منکر ہیں، کیا جب ہم ہو گئے مٹی اور ہمارے باپ دادے

اِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿۶۷﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَ

کیا ہم کو زمین سے نکالنا ہے۔ وعدہ ہی چکا ہے اس کا ہم کو اور

اَبَآءُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۶۸﴾

ہمارے باپ دادوں کو آگے سے۔ اور کچھ نہیں یہ نقلیں ہیں انگوں کی۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ

تو کہہ پھرو ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا آخر

عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۶۹﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا

گناہ گاروں کا۔ اور غم نہ کھا ان پر اور نہ

تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَكُرُّونَ ﴿۷۰﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى

رہ غمگی میں انکے داؤ بنانے سے۔ اور کہتے ہیں کب ہے

هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷۱﴾ قُلْ عَسَىٰ

یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو۔ تو کہہ شاید تہلہ

أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۷۲﴾

پیٹھ پر پہنچی ہو بعضی چیز جس کی شتابی کرتے ہو۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

اور تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، پر ان میں بہت

لَا يَشْكُرُونَ ﴿۷۳﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ

شکر نہیں کرتے۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ

صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷۴﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ

رہا ہے ان کے سینوں میں۔ اور جو کھولتے ہیں۔ اور کوئی چیز نہیں جو غائب

فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي

ہو آسمان و زمین میں، مگر ہے

كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۷۵﴾

کھلی کتاب میں۔

اثبات قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ قَالَ الْذِّئْبُ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا قُرَابًا.. اَلَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
 اور بطور گزشتہ آیات میں بیدار اور معاد کا ذکر تھا اور اس بات کا ذکر تھا کہ کفار کُفْتُ یعنی دوبارہ زندہ ہونے کے بارہ میں شک میں پڑے
 ہوئے ہیں اب ان آیات میں معاد کے متعلق ان کے شک اور شبہ کو نقل کر کے اسکا جواب دیتے ہیں۔ کفار قیامت کے
 قائل نہ تھے اور بطور مضحکہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھلا آدمی مر کر بھی زندہ ہوتا ہے یہ سب محض اگلے لوگوں کے افسانے ہیں اُنہ
 تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو! منکرین قیامت کا کیا انجام ہوا اور کیسے تباہ اور برباد ہوئے اور زمین انکے ناپاک وجود سے
 پاک کر دی گئی انکی تباہی اور بربادی کے نشان موجود ہیں جو راستہ میں تسکود کھائی دیتے ہیں۔

یَا یٰوَسْطٰی کُفُوْا عَنْ رُبِّکُمْ اَیَّتِیْ بَلٰی هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ۔ میں ان کافروں کا ذکر تھا کہ جو آخرت سے اندھے بن گئے
 اور حیوانات کی طرح انکو سوائے کھانے اور پینے اور سونے کے کسی طرف توجہ نہیں رہی اب آگے ان اندھوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو
 آخرت کے بارہ میں شک اور تردد میں نہیں بلکہ سختی سے آخرت کے منکر ہیں اور حیوان سے بڑھ کر حیوان بن گئے۔ اس لیے آئندہ
 آیت میں انکا قول حیوانی نقل کر کے جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ کافر یعنی منکرین قیامت چشم بصیرت کے اندھا ہوجانے
 کے سبب سے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد بالکل خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے
 جائیں گے البتہ تحقیق یہ حشر و نشر کا وعدہ ہم کو بھی دیا گیا اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا
 لیکن آج تک تو یہ وعدہ پورا نہیں ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں صرف اگلے لوگوں کے گھڑے ہوئے
 افسانے ہیں یعنی حشر و نشر کی کوئی اہلیت نہیں۔ یوں ہی لوگوں نے افسانے بنائے ہیں۔ اسے نبی آپ ان کاذب اور منکرین سے
 کہہ دیجئے کہ تم ملک کی سیر کر دیکھو کہ ان مجرمین اور منکرین آخرت کا انجام کیا ہوا کہ اس تکذیب اور انکار کے سبب کیسے
 تباہ اور برباد ہوئے۔ حضرت آدم سے لیکر اب تک جن امتوں نے آخرت کو نہیں مانا وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے اور
 اسے نبی آپ اپنی امت کے مشرکوں کی تکذیب اور انکار کی وجہ سے اور انکے مکر و فریب کی وجہ سے — تنگدل اور غلگین نہ
 ہوجیتے وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں تیرا نگہبان ہوں اور تیری حفاظت کا کفیل ہوں

دنم غم مخور ز آندو ز کہ مخوار است منم : و ز ہمد ہر ہنگہ دار است منم
 از تو گر اختیار بردارند روی : ایں جہان دآں جہاں یارت منم

اور کہتے ہیں یہ کافر کہ وہ وعدہ عذاب کہاں ہے اور کب ہوگا اسے مسلمانو اگر تم سچے ہو اور عذاب سے ڈراتے ہو تو
 بتلاؤ کہ وہ عذاب کہاں ہے اگر تم سچے ہو تو اس وعدہ کو پورا کر کے دکھلاؤ اسے نبی آپ کہہ دیجئے کہ شاید وہ عذاب جس کی تم
 جلدی پمار ہے ہو اس میں کچھ حقتہ ہمارے پیچھے ہی پیچھے آجائے۔ اشارہ بدر کے دن کے عذاب کی طرف ہے یا قحط اور گرانی کی
 مصیبت کی طرف ہے یا عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی جلدی آنے والا ہے اور اب تک جو عذاب میں دربر ہو رہے
 سوائے وجہ یہ ہے کہ تیرا برباد و دگر لوگوں پر فضل کرنے والا ہے کہ فوراً سزا نہیں دیتا لیکن لوگوں میں بہتیرے ایسے ہیں کہ

جو شکر نہیں کرتے اور تاخیر عذاب ہو کہ ایک نعمت ہے اسکا حق نہیں پہچانتے اور بے شک تیز پروردگار خوب جانتا ہے اس عداوت کو جس کو وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں اور خوب جانتا ہے اس تکذیب اور انکار کو جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں عذاب میں تاخیر بے خبری کی وجہ سے نہیں اللہ انکے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے بلکہ حکمت اور مصلحت کی بنا پر ہے اور وہ حلیم و کریم ہے وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا وہ اپنے دشمنوں کو ہلکتے دیتا ہے اور آسمان و زمین کی کوئی چھپی بات ایسی نہیں کہ جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو اور ان پر جو عذاب بالفعل انکی نظروں سے پوشیدہ ہے وہ بھی لوح محفوظ میں مقدر اور مقرر ہے وہ اپنے وقت پر آئیگا۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ

یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو اکثر چیزیں،

الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً

جس میں وہ پھوٹ رہے ہیں۔ اور یہ سوجھ ہے اور ہرچے

لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ

ایمان والوں کو۔ تیرا رب ان میں فیصلہ کرے اپنی حکمت سے

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۚ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ

اور وہی ہے زبردست سب جانتا۔ سو تو بھروسہ کر اللہ پر۔ بیشک

عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۚ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا

تو ہے صحیح کھلی راہ پر۔ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں

تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۚ وَ

سنا سکتا بہروں کو پکار جب پھریں پیٹھ دے کر۔ اور

مَا أَنْتَ بِهْدَىٰ الْعُيَّىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۚ إِنَّ تَسْمِعُ

نہ تو دکھا سکے اندھوں کو، جب راہ سے پھلیں۔ تو تو سنا سکتا ہے

إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۱﴾

اس کو، جو یقین رکھتا ہو ہماری باتوں پر، سودہ حکمران ہیں۔

اثبات رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال الله تعالى إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ... إِلَى... فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔

(دربط م) مدار اور معاد کے بیان کے بعد رسالت محمدیہ کا اثبات فرماتے ہیں جس کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن حکیم ہے یعنی یہ قرآن حکم اور حاکم بن کر آیا ہے جو اہل کتاب کے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے اور ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں جو اہل کتاب کا اختلاف ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق تھے خدا اور خدا کے بیٹے نہ تھے جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں اور نہ معاذ اللہ ساحرا اور کاشن اور ولد الحرام تھے جیسا کہ یہود بے بہبود کہتے ہیں۔

نیز حضرت مریم صدیقہ کے بارہ میں یہود و نصاریٰ کا جو اختلاف تھا قرآن کریم نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا اور تمام دیکھال حضرت مریم کی عصمت اور نزاہت کو تفصیل کے ساتھ بتلادیا۔ اور حضرت سلیمانؑ پر جو سحر کا اتہام تھا قرآن نے اس کا بھی ازالہ کر دیا اور حرمیت لحم وغیرہ کے اختلاف کا بھی فیصلہ کر دیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ گزشتہ آیات میں دلائل الوہیت کو بیان کیا اب اسکے بعد صدق رسالت اور دلیل نبوت کو بیان فرماتے ہیں۔ البتہ یہ قرآن پاک جو خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس کے بجانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن پاک بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں کھولتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کئی فرستے تھے ہر فرقہ کا دین دوسرے فرقہ کے دین سے مختلف تھا مثلاً توحید اور تثلیث میں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیرؑ کی الوہیت اور انبیوت میں اور جنت و جہنم کے جسمانی اور روحانی ہونے میں جو اختلاف تھا قرآن نے حق اور باطل کو واضح کر دیا اور بتلادیا کہ یہ بات حق اور صحیح ہے اور ایک دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن بلاشبہ ہدایت ہے جس سے حق کا راستہ معلوم ہوتا ہے اور ایمانداروں کے لیے مہر رحمت اور موجب خیر و برکت ہے کہ اس پر ایمان لا کر عذاب سے نجات ملتی ہے اسے نبی آپ ان معاندین کی مخالفت اور عداوت سے رنجیدہ نہ ہوں۔ تحقیق تیرا پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہی ہے زبردست اور جاننے والا۔ اسکے فیصلہ کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ پس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے اور انکی عداوت اور مخالفت کی پروا نہ کیجیے بیشک آپ صریح اور واضح حق پر ہیں اور یہ صریح باطل پر ہیں پس آپ انکی مخالفت اور عداوت کی پروا نہ کیجیے اللہ آپ کا مددگار ہے اور انکی ہدایت اور اصلاح کی امید دل سے نکال دیجیے۔ یہ لوگ مردہ دل ہیں۔ اسے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے مردوں کو سنانا آپ کی قدرت میں نہیں اور اگر بالفرض یہ لوگ مردہ بھی نہ ہوں تو ہرے تو مرد ہیں اور آپ بہرہ ور کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے۔ خاص کر جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں۔ بہر اسناد تو نہیں

پر اشارہ سے سمجھ سکتا ہے مگر جب وہ پیٹھ پھیر کر بجائے تو اشارہ سے بھی نہیں سمجھ سکتا۔

مطلب یہ ہے کہ اقل توان کے دلوں کے کان بہرے ہیں اس لیے انکو سنانا مشکل ہے اور جب بہرہ یکارے والے کی طرف سے منہ بھی پھیر لے اور بجائے منہ کے اسکی طرف پشت کر دے تو پھر اسکو سنانا بہت مشکل ہے اس لیے کہ جب وہ اشارہ اور کنایہ کو بھی نہ دیکھ سکا تو کس طرح سمجھے گا اور اگر بالفرض یہ پشت بھی نہ پھیرے تو تب بھی اسکا سمجھنا ناممکن نہیں اس لیے کہ یہ اندھے ہو چکے ہیں اور آپ میں یہ قدرت نہیں کہ آپ انہوں کو راستہ دکھا دیں کہ وہ اپنی گمراہی سے باز آجائیں۔ کفر سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ بینائی تو ایمان سے آتی ہے۔ لہذا آپ صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں پھر وہ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن گئے ہیں اور ایمان اور اسلام لانے کی برکت سے وہ زندہ اور بینا اور شفا ہو گئے ہیں۔

خلافہ کلام یہ کہ آپ بولیکہ آئے ہیں وہ بلاشبہ صریح حق ہے لیکن اسکے قبول کے لیے کچھ شرائط ہیں محض حق کا واضح اور روشن ہونا کافی نہیں جب تک قبول کرنے والے میں شرائط قبول نہ پائے جائیں مثلاً یہ کہ وہ زندہ ہو مردہ نہ ہو۔ بینا ہو اور نابینا نہ ہو۔ شفا ہو بہرہ نہ ہو۔ ایمان لانے سے آدمی زندہ ہو جاتا ہے اور اسکی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں۔

اس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ مردے نہیں سنتے اس لیے کہ آیت میں **فائدہ دوبارہ سماع موتی** موتی سے کفار مراد ہیں ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں مگر کفار کو موتی کے ساتھ تشبیہ دینا جب ہی درست ہو سکتا ہے کہ جب مردے نہ ملتے ہوں لیکن احادیث صحیحہ سے مردوں کا سنانا اور قبر پر حاضر ہونے والے کے سلام کو سنانا ثابت ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ یہ آیت احادیث کے معارضی نہیں اس لیے کہ آیت میں سماع موتی کی نفی نہیں بلکہ اسماع موتی کی نفی کی گئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اسے نبی یہ کفار بمنزلہ مردوں کے ہیں اور عالم اسباب میں مردوں کو سنانا بشری قدرت سے باہر ہے باقی حق تعالیٰ اگر اپنی قدرت سے کسی مردہ کو سنانا چاہیں تو یہ ممکن ہے جیسے - **وَمَا آتَاكَ بِهَا عِلْمُكَ إِلَّا فِي سَبْعِ ثُبُورٍ** اور افریقا میں نہیں جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے۔ **إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ** نبی کا کام حق کا بتلادینا اور اسکا سنانا جو باقی حق کا دل میں اتار دینا یہ اللہ کا کام ہے اسی طرح آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسے نبی یہ کافر دل کے مردہ ہیں۔ انکو حق بات سنانا آپکی قدرت میں نہیں ہے نیز احادیث میں زیارت قبور کی تاکید اور مردوں کو بصیغہ خطاب السلام علیکم سلام کرنے کا حکم آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مردے حکم خداوندی سنتے ہیں اور قبر پر حاضر ہونے والے کو اگر زندگی میں پہچانتے تھے تو مردے کے بعد بھی پہچانتے ہیں

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ

اور جب پڑ چکے گی ان پر بات نکالیں گے ہم ان کے آگے ایک

دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ يَكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ

جانور زمین سے ، ان سے باتیں کریگا اس واسطے کہ لوگ

كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ نُخْشِرُ

ہماری نشانیاں یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جس دن گھیر لادیں گے

مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا

ہم ہر فرستے میں سے ایک دل، جو جھٹلاتے تھے ہماری باتیں

فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ قَالَ

پھر انکی مثل بنے گی۔ یہاں تک کہ جب آپہنچے فرمایا

أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا

کیوں تم نے جھٹلائیں میری باتیں؟ اور آنے چکی تھیں تمہاری سمجھ میں یا

ذَآكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا

کہہ کیا کرتے تھے۔ اور پڑ چکی ان پر بات اس واسطے

ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا

کہ انہوں نے شرارت کی، سو وہ کچھ نہیں بولتے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی

الَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّا فِي ذَلِكَ

رات اس میں چین پکڑیں اور دن بنایا دیکھنے کا، البتہ اس میں

لَايَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین کرتے ہیں۔

ذکر بعض اشرط ساعت لعنی علامات قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ.. إِلَى.. لَايَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
(رابطہ گذشتہ آیات میں دلائل قیامت کے اپنے کمال قدرت اور کمال علم کو بیان کر کے امکان حشر اور امکان قیامت

کو ثابت کیا پھر اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بطور تصریح ذکر کیا۔ اب ان آیات میں مقدمات قیامت یعنی قیامت کی بعض علامتوں کو ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک دابہ (جانور) زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا اور دابہ الارض کا زمین سے نکلنا قیامت کی نشانی ہوگی اور قیامت کی علامتوں کا بتلانا سوائے نبی کے کسی کے لیے ممکن نہیں۔ قیامت کی علامتوں کا علم صرف نبی ہی کے بتلانے سے ہو سکتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جب یہ منکرین قیامت عذاب اور سرکشی میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کسی عالم اور واعظ کی نصیحت اور موعظت ان کے حق میں کارگر نہ ہوگی اور اللہ کا حکم ناطق ان پر آپڑے گا یعنی ان پر رجعت پوری ہو جائے گی اور ہر طرح غضب الہی کے سختی ہو جائے گی تو اس وقت انکی نصیحت کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے انسان کی طرح کلام کرے گا اس لیے کہ وہ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ جو بات پیغمبروں کے اور پیغمبروں کے دائروں کے کہنے سے نہیں مانی تھی اب وہ ایک جانور کی زبانی مانی پڑے گی۔ مگر اس وقت کا ماننا کچھ نفع نہیں دیکھا ماننے کا وقت گزر گیا۔

دابہ الارض سے ایک جانور مراد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قیامت کے قریب مکہ مکرمہ کی سرزمین سے نکلے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے لیے پتھر سے ایک اونٹنی نکالی تھی اسی طرح قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ مکہ کی زمین سے ایک دابہ (جانور) نکالے گا اور اس کے پاس ایک مہر ہوگی جس سے نمون اور کافر کی پیشانی پر داغ اور نشان لگائے گا۔ نمون کی پیشانی پر سفید نشان لگائے گا اور کافر کی پیشانی پر سیاہ داغ لگائے گا اس نشان کے بعد نمون اور کافر ظاہری طور پر پہچانے جائیں گے کہ یہ نمون ہے اور یہ کافر ہے۔

دابہ الارض کا قیامت کے قریب زمین سے نکلنا قرآن کریم کی اس آیت سے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے جس میں لشک اور مشبہ کی گنجائش نہیں۔ رہا یہ امر کہ اسکی شکل کیسی ہوگی اور کہاں سے نکلے گا اور اس وقت کیا واقعات پیش آئیں گے سو اس بارہ میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ اخبار آماد کے درجہ میں ہیں اور خروج دابہ الارض کے متعلق جو احادیث آئی ہیں انکی قدر سے تفصیل تفسیر قرطبی ص ۲۳۴ ج ۱۳، اور تفسیر ابن کثیر ص ۲۴۵ ج ۴، اور شرح عقیدہ خاریجیہ ص ۱۳۴ ج ۲ تا ص ۱۴۲ میں مذکور ہیں۔

احادیث میں جن مشہور و معروف علامات قیامت کا ذکر ہے ان میں سے ایک علامت خروج دابہ الارض بھی ہے اور دابہ الارض کا خروج اس وقت ہوگا کہ جب آفتاب بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کرے گا۔ اور اس کے بعد لگاتار یکے بعد دیگرے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونگی۔ سماوی آیات کے لحاظ سے قیامت کی پہلی نشانی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور آیات ارضیہ کے اعتبار سے پہلی نشانی دابہ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قریبی نشانی کا ذکر فرمایا اب آئندہ آیت میں محل طریقہ سے روز حشر کے کچھ احوال و احوال کا ذکر فرماتے ہیں اور یاد کرو اس دن کو کہ ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک جماعت اور ایک جماعت کو ایسے لوگوں میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اس روز ہر جماعت اور ہر جماعت الگ الگ ہوگا۔ ہر گناہ کرنے والوں کی جماعتیں اور جسے الگ الگ ہونگے پھر وہ جتنے رو کے جادیں گے یعنی ایک جماعت کو دوسری جماعت کے آنے تک الگ جگہ کھڑا کیا جائیگا تاکہ سب جماعتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کوئی رہ نہ جائے یہاں تک کہ جب سب میدان حشر میں پہنچ جائیں

گے تو حساب و کتاب شروع ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم ہی نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم نے میری آیتوں کو اچھی طرح سمجھا اور جوابی نہ تھا بغیر سوچے سمجھے ہی جھٹلانا شروع کر دیا آخر تہاؤ تو یہی کہ تم کرتے کیلتے۔ بے سوچے سمجھے اعمال کفریہ میں مبتلا تھے یعنی سوائے تکذیب کے تمہارا کام ہی کیا تھا اور انکے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کا حکم نازل ہو جائیگا اور وہ بول بھی نہیں سکیں گے جرم ثابت ہو جائیگا اور دم مارنے کی مجال نہ ہوگی کیا نہیں دیکھا ہے حشر سے انکار کرے والوں نے کہ ہم نے رات کو بنایا تا کہ سو کر اس میں آرام کریں اور دن کو نایا روشن تاکہ دیکھ بھال کر اپنے کاروبار کریں مطلب یہ ہے کہ راستہ کا سوناٹھ لائنو نہ ہے اور صبح کی بیداری دوبارہ مددگی کا نور ہے روزانہ حشر و نشر کا فونہ دیکھتے ہیں اور پھر بھی حشر کا انکار کرتے ہیں۔

یہیں جو حد درستی کے بعد اندھیرا اور اندھیرے کے بعد روشنی لانے پر قادر ہے وہ جاثم مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے بیشک لیل و ہمار کی اس طرح آمد و رفت میں حشر و نشر کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں رات کا سونا اب قسم کی موت ہے سونے کے بعد انسان کو اس جہان کی کچھ خبر نہیں رہتی پس خدا تعالیٰ جس وقت چاہتا ہے تم کو سلا تپے اور جب چاہتا ہے تو تمکو جگا دیتا ہے اسی طرح وہ جب چاہے گا تو تمکو موت کے بعد اٹھا دے گا لہذا تم اس ذی بویٰ علیٰ کو مژدہ عا بے سمجھو اور قبر سے اٹھنے کو بیداری سمجھو کہ سب چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے روشن ہو جائیں گی۔

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنُزِعَ مَنْ

اور جس دن پھونکا جائے نرسنگا تو گھبرا جاوے جو کوئی ہیں

فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

آسمان و زمین میں مگر جس

مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۖ وَكُلُّ أَتَوْهٖ دَاخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَتَرَى

کو اللہ چاہے اور سب چلے آویں اسکے آگے عاجزی سے۔ اور تو دیکھتا

الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۖ

ہے پہاڑ جانتا ہے وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے چلے بدلی۔

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُ خَبِيرٌ

کار یگری اللہ کی جس نے سادھی ہے ہر چیز اس کو خبر ہے

بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ

جو تم کرتے ہو۔ جو کوئی لایا بھلائی تو اس کو ملتا ہے اس سے بہتر

مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ أَمِنُونَ ﴿۸۹﴾ وَ

اور ان کو گھبراہٹ سے اس دن چین ہے۔ اور

مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ط

جو کوئی لایا برائی سو اذہ سے ڈالے ہیں انکے منہ آگ میں۔

هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۰﴾

دہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ کرتے تھے۔

بیان حال قیامت و جزاء آخرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ... إِلَى... إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

(ربط) گزشتہ آیات میں ازل قیامت کا امکان ثابت کیا پھر روز قیامت کے کچھ مبادی اور چند علامتوں کا ذکر کیا اب ان آیات میں روز قیامت کا حال اور حشر کی کچھ مجمل کیفیت بیان کرتے ہیں کہ خروج دابۃ الارض اور طلوع الشمس من المغرب کے بعد قیامت کا آغاز اس طرح ہوگا کہ صور پھونکا جائیگا جس سے تمام کائنات درہم برہم ہو جائے گی اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

اور چونکہ روز قیامت روز جزا ہے اس لیے اخیر میں قانون جزا بیان کیا۔ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَهُ خِيسٌ مِّنْهَا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِ چنانچہ فرماتے ہیں اور ذکر کیجئے آپ ان سے اس دن کا جس میں قیامت کا آغاز اس طرح ہوگا کہ اذن صور پھونکا جائیگا جس سے سمب گھبرا جائیں گے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے یہ دنیا کی عمر کا آخری دن ہوگا جس کا آغاز نفع صور سے ہوگا جس کی شدت اور مول سے آسمان کے فرشتے اور زمین کے باشندے گھبرا جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے گا وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ سے جبریل اور میکائیل اور عزرائیل اور ارواح انبیاء اور ارواح شہداء مراد ہیں۔

اور بعض کہتے ہیں کہ اس استثناء سے عام مؤمنین صالح مراد ہیں جیسا کہ آئندہ آیت میں ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَهُ خِيسٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ أَمِنُونَ۔ دیکھو تفسیر قرطبی ص ۲۴ ج ۱۳۔ مگر کچھ عرصہ بعد جبریل و میکائیل اور عزرائیل اور عالمان عرش بھی بدون اثر نفع و ضرر و فاسد ہوں گے۔ کما فی الدر المنثور فی تفسیر سورۃ الزمر اس سے مراد نفع و اولیٰ ہے جس کا اثر آسمان و زمین کی تمام مخلوق کو پہنچے گا جو زندہ ہیں

وہ گھبرا کے مر جائیں گے اور جو چپکے میں انکی رحمت سے ہوش ہو جائیں گی۔ البتہ جبریل آمد میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل اور حاطان عرش اس سے محفوظ رہیں گے مگر بعد میں وہ بھی حکیم خداوندی وفات پا جائیں گے اور بھڑواہر قبائے کے کوئی باقی نہ رہے گا پھر نفعہ ثانیہ پر سب زندہ ہو جائیں گے۔

حضرت شاہ عبدالقادر دہلویؒ لکھتے ہیں۔ ایک بار صور پھینکے گا جس سے خلق مر جائیگی۔ دوسرا پھینکے گا تو حی اٹھیں گے اس کے بعد پھینکے گا تو گھبرا جائیں گے۔ پھر پھینکے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر پھینکے گا تو ہوشیار ہوں گے۔ صور پھینکا کئی بار ہے (موضح القرآن)

اور چھوڑے۔ کما قول ہے کہ نفع صرف دو ہیں یعنی صور صرف دوسرے پھینکے گا اور باقی سب احوال و احوال انہی دو نفعوں میں درج ہیں۔ پہلی بار جب صور پھونکا جائیگا تو ابتداء میں آہستہ آہستہ ہو گا اس لیے اسکو نفعہ فزع کہا جائیگا پھر جب نفعہ دراز ہو گا تو ایسا سخت ہو جائیگا کہ صغیر و کبیر ایک لینی زندوں کے لیے موت ہو گا اور مردوں کے ارجح کے لیے بے ہوشی ہو گا تو اس اعتبار سے اسکو نفعہ مصنع کہا جائیگا اس نفعہ مصنع سے تمام مخلوق مردہ ہو جائے گی پھر چالیس سال کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائیگا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ (تفسیر قرطبی) پہلے نفعہ کے بعد جب لوگ مردہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک خفیف بارش نازل کریں گے جو اس کے مشابہ ہوگی۔ جس سے اجسام میں اگنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اس بارش کے بعد جب دوسری بار صور پھونکا جائیگا تو مردے زندہ ہو جائیں گے اور ایک ایک کر کے سب عاجز اور بیطیع ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور یہ ماضی حساب و کتاب کے لیے ہوگی۔ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہونگے اور مردوں سے خاک جھاڑتے ہوئے حساب و کتاب کے لیے میدانِ حشر میں جمع ہو جائیں گے اور پستی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی عظمت و کبریا کی سامنے حاضر ہونگے۔ انسان ضعیف البنیان کی حیثیت تو کیا ہے۔ اس عظمت اور کبریا کی سامنے تو مہاڑ بھی اڑتے ہوئے نظر آئیں گے جیسا کہ آئندہ آیت میں آتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اسے مخاطب تو اس دن پہاڑوں کو اپنی آنکھ سے دیکھئے گا۔ ظاہر نظر میں تو انکو جامد یعنی ایک جگہ ٹھہرا ہوا خیال کرے گا حالانکہ وہ بادلوں کی طرح رواں ہونگے اور اسے مخاطب تو اس پر تعجب نہ کر بلکہ خدا کی صنعت پر نظر کر اور اس کی کاریگری کو دیکھ جس نے ہر چیز کو مضبوط اور مستحکم بنایا ہے پس جو خدا پہاڑوں کے مضبوط بنانے پر قادر ہے وہ ان کے ٹکڑے پر بھی قادر ہے۔

بے شک اللہ قلعے بندوں کے اعمال سے پورا باخبر ہے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی یہ تو یوم حساب کا کچھ حال تھا اب آگے جزا و سزا کا قانون اور ضابطہ بیان کرتے ہیں جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا یعنی ایمان

عَلَيْهِ قَدْ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْفَتْحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ سَنَةً الْأَوَّلَى يَمِيتُ اللَّهُ بِهَا كُلَّ حَيٍّ وَالْآخِرَى يَحْيِي اللَّهُ بِهَا كُلَّ مَيِّتٍ (تفسیر قرطبی ص ۲۴ ج ۱۳)

مَعْنَى فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ صَنَعَ اللَّهُ مِنْصُوبٌ عَلَى الْأَعْرَاءِ بِمَعْنَى انْظُرُوا صَنَعَ اللَّهِ - (روح المعانی)

اور عمل صالح لیکر آئے گا تو اس کی نیکی سے بہتر اجر ملے گا اور ایسے ہی لوگ اس دن بکھرے ہوئے ہوں گے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ آیت میں نفعیہ نذر سے جو استغفار کیا گیا تھا وہ عام مومنین صالحین کو شامل ہے جیسا کہ دوسری جگہ ہے لَا يَخْزِيهِمُ الْفَرْحُ الْمَآكِبُ۔ اور عجب نہیں کہ یہ مطلب ہو کہ نفعیہ نذر کا فزع صرف کافروں کو ہو گا۔ اہل ایمان اس سے محفوظ اور مومن رہیں گے اور اس روز جو لوگ بدی یعنی کفر اور شرک کو لیکر آویں گے تو وہ منہ کے بل آگ میں ڈال دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائیگا کہ تم نہیں سزا دیئے جا رہے ہو مگر ان اعمال کی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اور اس کے بعد انکو جہنم میں ڈال دیا جائیگا تاکہ انکو معلوم ہو کہ اس جرم کی سزائیں ہم کو جہنم میں ڈالا جا رہے ہیں۔

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ

مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی

الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ

جس نے اسکو رکھا ادب کا اور اسی کی ہے ہر چیز۔ اور حکم ہے کہ رہوں

أَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۙ وَأَنْ أَتْلُوا

حکم برداروں میں۔ اور یہ کہ سنا دوں

الْقُرْآنَ ۚ فَمِنْ أِهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ

قرآن۔ پھر جو کوئی راہ پر آیا سو راہ پر آوے گا اپنے بچلے کو۔

وَمَنْ ضَلَّ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ۙ

اور جو کوئی بہکا رہا تو کہہ دے میں یہی ہوں ڈر سناتے والا۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرُكُمْ أَيْتُهُ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ

اور کہہ تعریف ہے سب اللہ کو آگے دکھا دیگا تم کو اپنے نمونے تو انکو پہچان لو گے

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۙ

اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو کرتے ہو۔

خاتمہ سورت بر حکم عبادت و تلاوت قرآن

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ تَعْبُدُوا رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ... إِلَى... وَمَا رَبُّكُمْ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

(ربط) جب اللہ تعالیٰ مہدار اور مہاد اور قیامت اور علامات قیامت اور قانون جزا اور سزا کو بیان کر چکے تو اب اس سورت کو تین احکام کے بیان پر ختم کرتے ہیں جن پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔

۱۔ ایک نوع کی عبادت۔ یعنی توحید خالص۔

۲۔ دوم دین اسلام پر استقامت۔

۳۔ سوم قرآن مجید کی تلاوت جو تبلیغ احکام اور دعوت اسلام کا اولین ذریعہ ہے۔

اور بتلادیا کہ راہ راست پر چلنے سے بندہ ہی کا فائدہ ہے۔ اور نہ چلنے سے بندہ ہی کا نقصان ہے اور اللہ بندوں کے اعمال سے غافل نہیں۔ لہذا اعمال صالحہ عبادت اور تلاوت میں لگے رہو تاکہ آخرت میں کام آویں۔

۱ ربط دیکھیں کہ گزشتہ آیات میں مہدار اور مہاد کو اور ایمان اور ہدایت کو بیان کیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ تبلیغ رسالت کر چکے اور حق دعوت ادا کر چکے۔ منکرین پر حجت پوری ہو گئی۔ لہذا آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ان مخالفین کی پروا نہ کریں چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ بس مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت اور بندگی میں لگا رہوں جس پروردگار نے اسکو حرم محرم ٹھہرایا ہے کہ اس نے اس شہر میں قتل و قتال کر اور شکار کرنے کو اور اسکے گھاس کاٹنے کو اور بغیر احرام کے اس میں داخل ہونے کو منع فرما دیا ہے اور اسکی تحویم خدا کی طرف سے ہے توں کی طرف سے نہیں ہے اور ہر شے اسی پروردگار کی ملک ہے اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ کے ذریعہ داروں میں سے رہوں یعنی توحید اور انفراد اور عبودیت پر قائم اور ثابت قدم رہوں اور خود کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں یعنی خود بھی پڑھتا رہوں اور تم کو بھی پڑھ کر سنا تا رہوں اس آیت میں تلاوت قرآن کے حکم سے تلاوت قرآن پر مواظبت اور مداومت مراد ہے خواہ وہ تلاوت بطریق عبادت ہو یا بطریق دعوت ہو یعنی مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں برابر قرآن کی تلاوت میں لگا رہوں اور مسلسل تم کو اللہ کا پیغام اور اسکے احکام پہنچاتا رہوں سو جو کوئی میری ہدایت سے راہ ہدایت پر آ جاوے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے راہ ہدایت پر آتا ہے اس کا نفع اسی کی ذات کو ہے اس نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا اور جو شخص راہ ہدایت بتلانے کے بعد بھی گمراہ رہا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خدا کے دلوں میں سے ہوں اور بس۔ یعنی میرا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے میرا یہ کام نہیں کہ تم سے زبردستی منواؤں اور آپ کہہ دیجئے کہ شکر ہے خدا تعالیٰ کا جس نے مجھ کو منصب رسالت پر فائز کیا اور اپنے پیغام پہنچانے کی توفیق دی۔ اب نتیجہ اور انجام سب اسکے ہاتھ میں ہے سو وہ عنقریب تم کو اپنی قدرت کی اور میری بڑائی کی نشانیاں دکھائے گا جن کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ پھر تم ان کو پہچان لو گے جن کا تم اب انکار کر رہے ہو اللہ تعالیٰ مخلوق کو عذاب نہیں دیتا جب تک ان پر حجت پوری نہ کر دے اس لیے وہ وقتاً فوقتاً تم کو اپنی قدرت

کی نشانیاں اور آخرت کی نشانیاں دکھائے گا۔ آخرت کی آخری نشانیاں میں سے زمین سے دابة الارض کا خروج ہے مگر نشانیاں کو دیکھ کر ایمان لانا چند اہل مفید ہیں اب اگر ایمان لے آؤ تو نفع دے گا۔ اور اسے نبی نیرا پروردگار بنی آدم کے اعمال سے غافل نہیں وہ ان کے اعمال سے خبردار ہے۔ اعمال کے مطابق انکو سزا دیگا لہذا لوگوں کو چاہیے کہ آخرت پر ایمان لائیں اور اسکی تیاری کریں۔

کے - برحقے فرمید انکو زحمتے نکشید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورہ قصص

اس سورت کا نام سورہ قصص ہے اس میں موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مختلف قصے مذکور ہیں۔ مزید برآں اس سورت میں قارون کا قصہ بھی مذکور ہے۔ قصص مصدر ہے جس کے معنی اخبار یعنی خبر دینے کے ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے خردی کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح اعداء اسلام کے ملک اور وطن سے نکل کر ایسی جگہ پہنچے (دین) جہاں اللہ کے نبی اور اس نبی کے اصحاب آباد تھے اللہ نے دشمنوں سے نجات دی اور عزت و راحت کا سامان کیا اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو اسے میں صدا کی طرف سے نبوت و رسالت کا خلعت ملا لہذا سمجھ لو کہ جو شخص دشمنانِ خدا کے درمیان سے نکل کر بھاگتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا محل بنتا ہے۔

یہ سورت مکی ہے مکہ میں نازل ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ بوقت ہجرت نازل ہوئی اس میں اٹھاسی آیتیں اور نو رکوع ہیں۔

(دلیل) گزشتہ سورت یعنی سورہ نمل کا افتتاح حقانیت قرآن کے بیان سے ہوا۔ کما قال تعالیٰ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور پھر اسکا اختتام تلاوت قرآن کے حکم پر ہوا۔ وَ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ۔ اس مناسبت سے اس سورت کا آغاز بھی حقانیت قرآن کے بیان سے فرماتے ہیں۔ یعنی طَسَّمَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ سے فرمایا اور پہلی سورت کی طرح اس سورت کے شروع میں بھی موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ اولاً اجمالاً ذکر کیا اور ثانیاً اسکو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جس سے مقصود رسالت محمدیہ کا اثبات اور مکرین نبوت اور اہل نحت و رعونت کی تہذیب سے دور تک اسی طرح سلسلہ کلام چلا گیا اور جس طرح سورہ نمل میں انبیاء کرام کے قصوں کے بعد دلائل توحید کا ذکر فرمایا اور پھر اثبات وحد اور تذکیر آخرت پر صورت مذکورہ کو ختم فرمایا اسی طرح اس سورت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مفصل قصہ کے بعد اولی دلائل توحید کا ذکر فرمایا اور پھر تذکیر آخرت اور توحید اور ہیبت پر صورت کو ختم فرمایا نیز گزشتہ سورت میں طغیس علیہ سبا کا قصہ ذکر فرمایا اور اس سورت میں تفصیل کے ساتھ فرعون کا قصہ ذکر فرمایا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ملک سبا ایک عورت تھی اور اس کا ملک - ملک مصر سے بہت زیادہ وسیع تھا۔ مگر وہ تو سلیمان علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آئی اور فرعون مرد تھا اور ایک

صوبہ کا حکمران تھا مگر باوجودیکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تابہرہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لایا معلوم ہوا کہ ہدایت اور رسالت بنجانب اللہ ہے یصل من یشاء و یرید ہی من یشاء فرعون حکومت کے نشہ میں تھا اور قارون دولت کے نشہ میں تھا اس لیے اس سورت کے اول میں فرعون کا قصہ اور اس سورت کے آخر میں قارون کا قصہ ذکر کیا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔

ایاتہا ۸۸ = ۲۸ = سورۃ القصص مکیہ = ۲۹ = رکوعا ۹

سورۃ قصص مکی ہے اس میں اٹھاسی آیتیں اور نو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

طسّم ۱ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ نَتْلُو عَلَيْكَ

یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی۔ ہم سناتے ہیں تجھ کو

مِنْ نَّبِیِّ مُوسٰی وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ ۳

کچھ احوال موسیٰ اور فرعون کا تحقیق ایک لوگوں کے واسطے جو یقین کرتے ہیں۔

آغاز سورت بختانیت قرآن و ذکر اجمالی قصہ

سیدنا موسیٰ علیہ السلام و فرعون برائے تہدید اہل نوح و دروغت و منکرین نبوت رسالت

قال اللہ تعالیٰ طسّم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ۔۔ الی۔۔ موسیٰ و فرعون بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ (رہط) عرشتہ سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی خفانیت قرآن سے فرمایا جو رسالت محمدیہ کی سب سے واضح اور روشن دلیل ہے اور فرعون کا قصہ ذکر کیا جس سے اہل نوح و دروغت کی تہدید مقصود ہے کہ منکرین کو چاہیے کہ فرعون کے قصہ سے عبرت پکڑیں کہ جس نے بنی اسرائیل کو ضعیف اور کمزور سمجھ کر ظلم و ستم میں کسر نہ اٹھا رکھی اور اپنی وقتی طاقت کے غرور میں خدا کے حکم اور اسکی تاخیر اور مہلت سے غافل رہا اسکا جو انجام ہوا وہ سب کو معلوم ہے اسی طرح قریش مکہ کو چاہیے کہ مسلمانوں کو ضعیف اور کمزور سمجھ کر خدا کی گرفت سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے

کو انہی کمزور مسلمانوں کو ایسی قوت اور طاقت عطا کرے کہ انہی کو تم پر حکمران کر دے اللہ کی تفساد و تقدیر کی کسی کو خبر نہیں۔
 نیز گزشتہ سورت کے آخر میں مضطر کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اَتَقْنِیْ تَجِیْبُ الْمَضْطَرِ اِذَا دَعَاكَ وَیُکْشِفُ
 السُّوْعَ وَ یَجْعَلُ لَکُمْ خَلْفًا ۚ الْاَرْضِیْنَ کہ اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی معیبت کو دور کرتا ہے اور
 مظلوم کو ظالم پر حکمران بناتا ہے اس سورت میں بھی بنی اسرائیل کے اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ یٰۤاَیُّهَا
 کَیْ سَعِیْ اَللّٰہِیْ کُوْیْلُکُمْ ہِیْ یٰۤاَیَّتِیْ ہِیْ اِسْ کِتَابِ کِیْ ہِیْنَ جو واضح اور جلی ہے اور حقائق و معارف کی ظاہر کرنے والی ہے
 اسے بنی ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ذکر کرتے ہیں۔ جو ٹھیک ٹھیک اور واقع کے مطابق ہے ان لوگوں کی بعیرت
 اور ہدایت کے لیے جو حق کے ماننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ طالبانِ حق کی ہدایت اور عبرت کے لیے اس قصہ کو بیان
 کرتے ہیں تاکہ ان واقعات کو سن کر عبرت یحرمیں اور نصیحت حاصل کریں اور اپنی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بنائیں۔ قرآن
 کریم میں بابا جو قصہ بیان کیے جاتے ہیں انکو محض قصہ اور افسانہ نہ سمجھیں۔ بلکہ انکو ہدایت نامہ اور نصیحت نامہ سمجھیں۔

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلًا

فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں اور کر رکھے تھے وہاں کے لوگ

شِیْعًا یَّسْتَضِعُّ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ یُذِیْبُ اَبْنَاءَهُمْ

کئی جتنے کمزور کر رکھا ایک فرستے کہ ان میں ذبح کرتا ان کے بیٹے

و یَسْتَحِیْ نِسَاءَهُمْ ط اِنَّہٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ ۝۴

اور جیتی رکھتا انکی عورتیں۔ وہ تھا خرابی ڈالنے والا۔

و نُرِیْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَی الَّذِیْنَ اسْتَضَعُّوْا فِی

اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان پر جو کمزور پڑے تھے

الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَیْمَةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِیْنَ ۝۵

ملک میں، اور کر دیں انکو سردار اور کر دیں انکو قائم مقام۔

و نُسَکِّنْ لَّهُمْ فِی الْاَرْضِ وَ نُرِیْ فِرْعَوْنَ وَ

اور جما دیں انکو ملک میں اور دکھا دیں فرعون اور

هَامِنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾

ہامان کو اور انکے لشکروں کو، ان کے ہاتھ سے جس چیز کا خطرہ رکھتے تھے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفَتْ

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اسکو دودھ پلا۔ پھر جب تجھ کو ڈر

عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ

ہوا اسکا تو ڈال دے اسکو پانی میں اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کھا۔

إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

ہم پھر پہنچا دیں گے اسکو تیری طرف۔ اور کریں گے اسکو رسولوں سے۔

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ

پھر اٹھا لیا اسکو فرعون کے گھر والوں نے کہ ہو انکا دشمن اور

حَزَنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا

کڑھائیوالا۔ بینک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر جو کئے

خَطِئِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ

والے تھے۔ اور بولی فرعون کی عورت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے

لِي ۖ وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ

مجھ کو اور تجھ کو۔ اسکو نہ مارو۔ شاید ہماری کام آدے یا ہم

نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ

اس کو کر لیں بیٹا اور ان کو خبر نہیں۔ اور صبح کو موسیٰ

أُمِّ مُوسَىٰ فِرْعَا۟نَ ۚ إِنَّ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا

کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا۔ نزدیک ہوئی کہ ظاہر کر دے بیقراری کو، اگر نہ

أَنْ رَّبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑩

ہم نے گرہ کر دی ہوتی اسکے دل پر، اس واسطے کہ رہے ایمان والوں میں۔

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيدِي فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبِ

اور کہہ دیا اسکی بہن کو، اسکے پیچھے چلی جا پھر دیکھتی رہی اسکو اجنبی ہو کر

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑪ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ

اور انکو خبر نہ ہوئی۔ اور روک رکھی تھی ہم نے اس سے دایاں

مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ

پہلے سے، پھر بولی میں بتاؤں تم کو، ایک گھر والے

يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ⑫ فَرَدَدْنَاهُ

وہ اسکو چال دیں تم کو اور وہ اسکے بھلا چاہنے والے ہیں۔ پھر پہنچایا اس کو

إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ⑬ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ

اسکی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اسکی آنکھ اور غم نہ کھاوے اور جانے کہ

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑭

وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے پر بہت لوگ نہیں جانتے۔

تفصیل قصہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام با فرعون

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ۖ إِنِّي مَسْكُونٌ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

(دلیل) گزشتہ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا نہایت اجمال کے ساتھ تذکرہ فرمایا اب آئندہ روایات میں اس کی تفصیل فرماتے ہیں اور یہ قصہ اگرچہ سورہ شعراء اور سورہ نمل میں بھی گزر چکا ہے لیکن جس قدر تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے وہ گزشتہ سورتوں میں نہیں گویا کہ سورہ شعراء اور سورہ نمل میں جو ایجاز اور اختصار تھا اس سورت میں اسکی شرح اور تفصیل

ہے چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق فرعون اللہ کی زمین میں تکبر اور تجبر اور طغیان اور سرکشی پر اتر آیا زمین کے باشندہ میں تو یہ قدرت نہیں کہ وہ بلندی میں ہوا کا مقابلہ کر سکے۔ چہ جائیکہ آسمان کی بلندی پر پہنچ سکے اسکی سرکشی نے تو حد ہی کر دی۔ زمین پر بیٹھ کر زمین والوں سے کہتا ہے۔ اَنَا رَبُّكُمْ وَالْأَخْلَى۔ اَنَا رَبُّكُمْ وَالْأَخْلَى میں تم سب کا رب اعلیٰ ہوں زمین پر رہنے والا تو اپنا بھی رب نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ زمین کے ایک خطہ کے باشندوں کا رب بن سکے کسی نے سچ کہا الْجَنُونَ فَتَنُونَ جنوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔

غرض یہ کہ فرعون نے بڑا تکبر کیا اور وہی اسکو لے کر ڈوبا۔ دیکھ لو اور سوچ لو کہ حق سے تکبر کیا کیا انجام ہوتا ہے اور اہل مصر کو اس نے گروہ گروہ کر دیا قبطیوں کو معزز بنایا اور بنی اسرائیل کو انکا خادم بنایا۔ وہاں کے باشندوں میں سے ایک گروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو کمزور جانتا تھا اور ان سے بیگار لیتا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کو ذبح کرتا تھا اور انکی عورتوں یعنی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تاکہ ان سے خدمت لے نیز ان سے اسکو کوئی اندیشہ بھی نہ تھا۔

تحقیق یہ بد بخت بڑے ہی مفسدوں میں سے تھا۔ غرور کے نشہ میں جو دل میں آتا بے سوچے سمجھے کر گزرتا بھگتا نہ تھا زجاج کہتے ہیں تعجب ہے فرعون کی عاقبت پر۔ کیونکہ جس کا بن نے اسکو یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل کے ایک مولود کے ہاتھ پر اسکا ملک جانا ہے گا اگر وہ کا بن فرعون کے نزدیک سچا تھا تو یہ قتل اور بے رحمی اور ایذا رسانی اسکو نفع نہ دے گی۔ اور اگر جھوٹا تھا تو یہ قتل اور ظلم بے معنی اور بیکار تھا۔

شیخ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام مع سارہ کے ابتدا ہجرت میں ملک مصر میں داخل ہوئے تو شاہ مصر نے حضرت سارہ کو بری کے خیال سے گرفتار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسکو مرگی میں مبتلا کر دیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بیکار ہو گئے اس نے اپنے اس خیال پر سے توبہ کی اور حضرت سارہ سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت سارہ کی دعا کی برکت اس سے یہ کیفیت دور ہوئی تو اس نے آپکی خدمت کے لیے آپکو ہاجرہ و جبکہ رخصت کیا کہا جاتا ہے کہ ہاجرہ بعض ملک قبط کی لونڈی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ ہاجرہ فرعون مصر کی بیٹی تھیں۔ بطور اعزاز و اکرام انکو ہدیہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بشارات دی کہ تیری اولاد میں سے ایک شخص ہو گا کہ جس کے ذریعہ مصر کی بادشاہت ختم ہوگی اور مصر کا بادشاہ ہلاک ہو گا۔ بنی اسرائیل آپس میں حضرت ابراہیمؑ کی اس پیشگوئی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ شدہ شدہ یہ خبر فرعون کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ یہ خبر سن کر فرعون ڈر گیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے قتل کا حکم جاری کیا۔ احمق کو یہ خبر نہ تھی کہ خد (احیاط اور تدبیر) قضاء و قدر سے نہیں بچا سکتی جس سے اسکو ڈر تھا خدا تعالیٰ نے اسکی پرورش خود اس کے ہاتھ سے اسی کے گھر میں کرادی۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۲۹ ج ۳)

در بہست و دشمن اندر خانہ بود قصہ فرعون زیں افسانہ بود

غرض یہ کہ فرعون اسی نکر میں تھا کہ بنی اسرائیل کو فنا کر دے یہاں تک کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہے اور ہمارا ارادہ اور مشیت یہ تھی کہ ہم ان لوگوں پر اپنا فضل و کرم کریں کہ جو زمین مصر میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ان کو پیشوائے دین بنائیں اور دنیا میں ملک اور سلطنت کا وارث بنائیں اور زمین میں انکو تمکین اور دست رسی بخشیں یعنی اپنی قدرت اور اختیار سے ملک مصر میں تصرف کریں اور حکم جاری کریں اور فرعون اور بامان کو اور ان کے لشکروں

کو انہی کمزوروں سے وہ چیز دکھلا دیں جس سے وہ ڈر رہے تھے اور بچ رہے تھے اور جس سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد کو ذبح کر رہے تھے مگر قضاء و قدر کے سامنے اسکی یہ تدبیر کام نہ آئی۔ چنانچہ وہ مولود مسعود پیدا ہوا اور جس کے ڈر سے فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا۔ خدا نے اسی بچہ کی تربیت اور سامان راحت کا انتظام فرعون ہی کے گھر میں کر دیا چنانچہ فرعون نے اس اور انہی دونوں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انکی والدہ بے خوف طاری ہوا کہ اب یہ بچہ مجھ سے بیکر ذبح کر دیا جائیگا تو اس وقت ہم نے انکی والدہ کو ابھام کیا کہ جب تک اخفاء ممکن ہو تو تم بے خوف و خطر اس بچہ کو دودھ پلاتی رہو تاکہ وہ تیرے مبارک دودھ سے ایسا مانوس ہو جائے کہ پھر کسی اور کا دودھ قبول ہی نہ کرے پھر جب تم کو اس کے متعلق کوئی اندیشہ لاحق ہو تو اسکو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اور نہ اس کے ڈوبنے کا اور نہ اس کے ضائع ہونے کا خوف کرو اور نہ اسکی جدائی سے حزیں اور غلگین ہو تو یقین رکھو کہ ہم بلاشبہ اس کو تمہاری طرف واپس کر دیں گے اور اسی پر بس نہ کریں گے بلکہ آئندہ چل کر اسکو اپنے پیغمبر دلی میں سے بنائیں گے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ انکی والدہ نے انکو ایک صندوق میں بند کر کے اللہ کے نام پر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا کی کوئی شاخ فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ صندوق بہتا بہتا اسی جگہ جا پہنچا جہاں فرعون کی بیوی آسیہ اور دیگر اہل خانہ کھڑے تھے۔ پس فرعون کے اہل خانہ نے اس صندوق کو اٹھالیا اور کھولا۔ اس مولود مسعود کو جب دیکھا تو اسکے بے مثال حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئے جیسا کہ سورہ طہ میں گزر چکا ہے۔ **وَالْقَيْنُتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً عِنِّي دَلِيلِي** جو شخص موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا وہ بے اختیار آپ سے محبت اور پیار کرنے لگتا اس لیے اسکے قتل سے باز رہے اور پلٹنے کی غرض سے اسکو اٹھالیا تاکہ آئندہ چل کر فرعونوں کے لیے دشمن ثابت ہو اور ان کے رنج و غم کا سامان ہو اس طرح خدا تعالیٰ نے فرعون کا دشمن خود اسی کے گھر میں پرورش کے لیے پہنچا دیا۔ بے شک فرعون اور اسکا وزیر ہامان اور ان کے لاؤ لشکر سب کے سب خطا کار تھے۔ انکو خبر نہ تھی کہ اس کے ہاتھ سے ہماری تباہی مقدر ہو چکی ہے اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ مجرم اپنی سزا کو پہنچیں۔ گھر والے چاہتے تھے کہ اس بچہ کو قتل کر دیں بایں خیال کہ یہ بچہ ہمیں اسرائیل نہ ہو اور کسی نے اسکی جان بچانے کے لیے اسکو دریا میں ڈال دیا ہو لیکن فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے فرعون سے کہا اس بچہ کے قتل کے درپے نہ ہو دیکھو کیسا پیارا بچہ ہے خیر اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف کے مارے اپنے بچہ کو ڈالا ہے تو اگر یہ لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا۔ میرا گمان ہے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس پر تو نظر ٹھہرتے جاتی ہے اس بچہ کو مست قتل کر دے معلوم نہیں کہ کس سرزمین سے آیا ہے اور کس طرح سے آیا ہے۔ مجھے اس سے ضرر کا اندیشہ نہیں۔ شاید یہ ہمارے کام آوے اور ہم اس سے خیر کو پہنچیں کیونکہ مجھے اس میں خیر اور نفع کے آثار معلوم ہوتے ہیں یا ہم اسکو اپنا بیٹا ہی بنالیں۔ یہ اس لیے کہا کہ اس کے اولاد نہیں ہوتی تھی۔ فرعون بولا **لَا تَتْرِكِي تِيرِي** آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گا نہ کہ میری تقدیر ازل سے یہ الفاظ اسکی زبان سے جبراً نکلے اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی لی کہہ دیتا تو اس کو بھی ہدایت میں سے حصہ مل جاتا۔ بہر حال فرعون نے اور اہل خانہ نے اس بات کو مان لیا اور بچہ کو پالنے کے لیے اٹھالیا

عَلَيْهِ اِشَارَةُ اس طرف ہے کہ **وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اٰمْرِهُمُو سَنِي** میں وحی سے وحی الہام مراد ہے کہ جو اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے اس قسم کی وحی مراد نہیں ہوا نبی اکرام کو ہوتی ہے۔ اے اشارہ اس طرف ہے کہ قرۃ۔ قرار سے مشتق ہے۔ منہ خدا اللہ عنہ۔

اور انکو خبر نہ تھی کہ آئندہ چل کر کیا ہونے والا ہے اور ادھر یہ نصیحت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا اور قریب تھا کہ بے قراری کی وجہ سے بچہ کا حال ظاہر کر دیں اور بے تابی کی وجہ سے راز فاش کر دیں اگر ہم نے انکے دل کو صبر کی رسی سے نہ باندھ دیا ہوتا تو راز کے فاش ہونے میں کچھ دیر نہ رہی تھی اور ہم نے اس کے دل پر صبر اور ہمت کی گرہ اس لیے لگائی کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا اور اس کو وعدہ الہی کا عین العین حاصل ہو جائے۔

فرعون کی محل سرائے میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو تمام شہر میں اسکی شہرت ہو گئی کہ صندوق میں سے ایک لڑکا برآمد ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کا نام یوحنا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہا جنکا نام مریم یا کثوم تھا کہ جا اپنے بھائی کو تلاش کر اور اسکی کھوج لگا دو ایک کنارے کن رہے بھائی کے ساتھ چلی جا اور دیکھ کہ کیا پیش آتا ہے چنانچہ وہ نکل کھڑی ہوئیں اور دور سے دیکھتی چلیں اور فرعون کے دروازہ تک پہنچیں۔ پس اس نے بچہ کو دور سے دیکھا کہ وہ زندہ اور صحیح سالم ہے دور سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کو اس طرح سے دیکھا کہ گویا اسکو کچھ غرض نہیں اور وہ لوگ جانتے نہ تھے کہ یہ دیکھنے والی اسکی بہن ہے اور کس تاک میں ہے غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح فرعون کے گھر میں پہنچے اور قتل سے بچ گئے اور ملکہ آسیہ نے پیار سے اسکو گود میں اٹھا لیا اور ان کے لیے اناؤں کی تلاش شروع ہوئی۔ اور جب اناؤں کے واسطے آئیں تو ہم نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ سے اناؤں کا دودھ ان پر حرام کر دیا یعنی دودھ پینے سے روک دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی انا کا دودھ نہ پی سکیں۔ یہ دیکھ کر ملکہ آسیہ اور سارے گھر والے پریشان ہو گئے اور شہر میں اناؤں کی تلاش شروع ہوئی۔ جو عورت بھی آئی تو موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ قبول نہ کرتے ٹھکری اور تقدیری طور پر سب اناؤں کا دودھ ان پر حرام ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے کھڑی یہ ماجرا دیکھتی رہیں کچھ دیر کے بعد بولیں کیا میں تم کو ایسے گھر والوں کا پتہ نہ دوں جو تمہارے لیے اسکی پرورش کی کفالت کریں یعنی اسکی رضا منعت اور تربیت کے ضامن ہوں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں یعنی اس پر مشفق اور مہربان بھی ہوں۔ یہاں خود اسکی جستجو تھی فوراً جاکر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انکی گود میں پہنچتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون یا ملکہ آسیہ بولی کہ تو کون عورت ہے کہ اس بچہ نے مولے تیرے پستان کے کسی کو منہ نہ لگایا۔ فرعون کے گھر والوں کو شبہ ہوا کہ یہ عورت کہیں اسکی ماں نہ ہو۔ عورت نے جواب دیا کہ میں ایک پاکیزہ عورت ہوں مجھ میں سے ایک خوشبو آتی ہے اور دودھ نہایت لطیف اور شیریں ہے جو بچہ بھی میرے پاس آتا ہے وہ میلا دودھ بہت خوش سے پی لیتا ہے پس وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ یہیں رہا کریں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے عذر کر دیا کہ میلا گھر ہے اور میلا شوہر ہے اور بچے ہیں اس لیے میں دن رات یہاں نہیں رہ سکتی نیکی اگر آپ پسند کریں تو اپنے گھر رکھ کر اسکو دودھ پلا سکتی ہوں۔ فرعون کے گھر والوں نے اسکو منظور کر لیا اور ایک دینار دیو یہ اجرت مقرر ہو گئی۔ اور بچہ کو رکھ کر گھر واپس آ گئیں۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۳۸۱ ج ۳)

حق تعالیٰ فرماتے ہیں پس اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو انکی ماں کی طرف واپس کر دیا تاکہ انکی آنکھ ٹھنڈی ہو اور بیٹے کی جدائی کا غم نہ رہے اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ نے جو بچہ کی واپسی کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کا وعدہ کس طرح پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا اور دین و دنیا ہر دو اعتبار

سے انکی والدہ کو بلکہ مارے گھراؤ کو نکر معاش سے بے نکر کر دیا۔ گھر بیٹھے مال و زر بھی پہنچ رہا ہے اور دودقت الوان نعمت کا خوان کلاں بھی پہنچ رہا ہے خدا اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں سے یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

اور جب پہنچا اپنے زور پر، اور سنبھلا۔ دیا ہم نے اس کو حکم اور سمجھ

وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ

اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو۔ اور آیا شہر کے اندر

عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ

جس وقت بے خبر ہوتے تھے۔ وہاں کے لوگ، پھر پائے اس میں دو مرد

يَقْتَتِلَنِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ

لڑتے۔ یہ ایک رفیقوں میں اور یہ ایک دشمنوں میں۔ پھر

فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ

فریاد کی اس پاس اس نے جو تھا اسکے رفیقوں میں، اسکی جوتھا اسکے دشمنوں

عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا

میں، پھر ٹکڑا مارا اسکو موسیٰ نے پھر اسکو تمام کیا۔ بولا، یہ ہوا

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۵﴾

شیطان کے کام سے۔ بیشک وہ دشمن ہے بہکانے والا صریح۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ

بولا اے رب! میں نے بُرا کیا اپنی جان کا۔ سو بخش مجھ کو، پھر اسکو

لَهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۶﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا

بخش دیا۔ بیشک وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ بولا اے رب! جیسا تو نے

أَنْعَمْتَ عَلَىٰ فَلَن أَكُون ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۝۱۷ فَاصْبِرْ

فضل کیا مجھ پر۔ پھر میں کبھی نہ ہوں گا مددگار گناہ گاروں کا۔ پھر صبر

فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ

کو اٹھا اس شہر میں ڈرتا راہ دیکھتا تبھی جس نے کل مدد مانگی تھی اُس

بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ط قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ

سے فریاد کرتا ہے اسکو۔ کہا موسیٰ نے بے شک تو

لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ ۝۱۸ فَلَمَّا أَنَّ أَسْرَادَ أَنْ يَبْطِشَ

بے راہ ہے مریخ۔ پھر جب چاہا کہ ہاتھ لگالے اس پر

بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ط قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ

جو دشمن تھا ان دونوں کا۔ بول اٹھا اے موسیٰ کیا چاہتا ہے کہ

تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۚ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا

خون کو میرا؟ جیسے خون کر چکا ہے ایک جی کا کل کو۔ تو یہی چاہتا ہے کہ

أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ

زبردستی کرتا پھرے ملک میں، اور نہیں چاہتا ہے کہ

تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُوحِينَ ۝۱۹ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ

ہوئے غلام کر دینے والا۔ اور آیا شہر کے پرلے سرے سے

أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ط قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ

ایک مرد دوڑتا۔ کہا اے موسیٰ دربار والے

يَأْتِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِيَّيْكَ مِنْ

مشورہ کرتے ہیں تجھ پر، کہ تجھ کو مار ڈالیں سو نکل جا، میں تیرا بھلا چاہنے

النَّصِيحِينَ ۲۰) فَخَرَبَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ

والا ہوں - پھر نکلا وہاں سے ڈرتا راہ دیکھتا۔ بولا اسے رب

نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۲۱)

خلاص کر مجھ کو اس قوم بے انصاف سے۔

موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ شباب کا واقعہ

قال الله تعالى دَلَّمَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى... الْحَبْ... رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔

(دلیل) گزشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور انکی نبی حفاظت اور دشمن کے گھر میں انکی تربیت کا ذکر فرمایا اب انکے زمانہ شباب کا کچھ حال بیان کرتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام پرورش پا کر اپنی پوری جوانی اور کمال قوت کو پہنچے اور قوت عقلیہ کے لحاظ سے بھی کمال اور اعتدال کو پہنچ گئے تو ہم نے انکو خاص حکمت اور خاص علم و فہم عطا کر کیا اور اُسندہ جیل کر ان کے لیے نبوت و رسالت کو مقدر کیا اور اسکو بعید نہ سمجھو ہم اپنے نیکو کاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی اور اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا اور اللہ عز و جل کے وعدہ کو دل سے سچا جانا تو بچہ واپس مل گیا اور بچہ کو علم و حکمت عطا کر دیا گیا۔ نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلا ملا کرتا ہے اور اسی زمانہ شباب کا ایک واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر مصر کے اندر داخل ہوئے لوگوں کی غفلت اور بے خبری کے وقت میں شہر میں داخل ہوئے یعنی دوپہر کے وقت جو قیلوہ اور آرام کا وقت ہے یا رات کے وقت جو سونے کا وقت ہے یا مغرب و عشاء کے درمیان۔ تو شہر کے اندر دو شخصوں کو لڑتا پایا ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں کے گروہ سے تھا یعنی قبطیوں میں سے تھا۔ پس اس شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا اس شخص کے مقابلہ میں فریاد کی جو ان کے دشمنوں میں سے تھا کہ مجھ سے اس فرعون کا ظلم دلیع کریں اور ظالم کے مقابلہ میں مظلوم کی مدد کریں غرض یہ کہ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مدد اور اعانت چاہی کہ اس ظالم قبطی کے بچہ و ظلم سے بچھڑائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اس نے نہ مانا پس موسیٰ علیہ السلام نے ظالم کو مظلوم سے دفع کرنے کے لیے اس ظالم کو ایک مکتا مارا پس اس کے بچنے کے لیے اس ظالم کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قبطی کے قتل کا نہ تھا صرف قبطی کے ظلم کو دفع کرنا تھا اور مظلوم کی اعانت اور امداد تمام ملنوں میں اور تمام حکمتوں میں عقلاً و شراً لازم ہے موسیٰ علیہ السلام نے بعض تادیب و تنبیہ اس ظالم کے ایک گھونسا مارا۔ قصار و قدر سے اتفاق ایسا ہوا کہ اسی گھونسے میں اس کی موت بھی گھونسا لگتے ہی اس

علیہ قال القرطبی کان هذا قبل النبوة ص ۲۵ ج ۱۳۔ مفسر قرطبی ص ۲۶ ج ۱۳۔

کا وقت پورا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ ایک گھونسا لگنے سے بیکار ہو گیا تو نادام ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو شیطان کے کام سے معلوم ہوتا ہے بیشک شیطان کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے شیطان ہر وقت اس تاک میں رہتا ہے کہ انسان کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے چونکہ انبیاء کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ابتداء میں شعور سے لیکر اخیر تک خلاف اولیٰ اور ترک افضل پر بھی استغفار کرتے ہیں جو ان کے کمال تقویٰ اور کمال ورع کی دلیل ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس معمولی غفلت اور غیر اختیار فی فعل پر بھی استغفار کی اور کہا اسے پروردگار بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ بغیر تیرے حکم نازل ہونے میں نے ایک قبلی کو مار ڈالا پس تو مجھے بخش دے مجھے اس بات کا دہم و گمان بھی نہ تھا کہ ایک سکا مارنے سے وہ مر جائے گا۔ امید ہے کہ آپ میری اس بھول چوک کو معاف فرمادیں گے جس طرح آدم علیہ السلام نے اپنی بھول چوک پر دُوبُتاً ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا کیا تھا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ کہا۔

پس اللہ نے انکی بھول چوک کو بخش دیا۔ بیشک وہی ہے بڑا بخشنے والا مہربان۔ موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ کے متعلق توبہ اور استغفار کی اور آئندہ کے متعلق یہ کہا اے پروردگار میں سختی انعام تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی مجھ کوں کا مددگار اور پشت پناہ نہ بنوں گا۔ یعنی آئندہ کسی کی ایسی مدد نہ کروں گا کہ جو گناہ کا سبب بن جائے جیسا کہ اس وقت قبلی کی مدد کرنے سے قبلی قتل ہو گیا آئندہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو مجرمین کی اعانت اور امداد کا سبب بن جائے موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت نبی اور رسول نہ تھے مگر اعلیٰ درجہ کے ولی تھے اور ضرورت سے انبیاء کرام اگرچہ نبوت سے پہلے ہی نہیں ہو سکتے مگر اعلیٰ درجہ کے ولی اور متقی ہوتے ہیں اپنے ذرہ ذرہ عمل کا محاسبہ کرتے ہیں۔ اولیٰ سے سہو و سیماں اور معمولی سے معمولی لغزش پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کا مقصود اپنے آدمی کو ظالم کے پنجے سے چھڑانا تھا۔ ظالم کا شر دفع کرنے کے لیے سکا مارا۔ اتفاقاً اس کا دم نکل گیا ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ مارنے کا بالکل نہ تھا۔ شاید سکا مارنے سے کسی غفلت یا غفلت کا کوئی ثابہ آگیا۔ اس لیے هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فرمایا۔ حضرات انبیاء کرام کا طریقہ یہ ہے کہ اولیٰ سے سہو و غفلت کو شیطان کی آمیزش خیال کرتے ہیں اور بعد گریہ و زاری اور بعد شرمساری خدا تعالیٰ سے اپنی غفلت کی معافی مانگتے لگتے ہیں۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا۔ رَبِّ بِمَا اَعْمَتُ عَلَى قَلْبِیْ اَكُوْنُ ظَهِیْرًا لِّظَلَمِیْنَ ہین۔ مگر اس کے ساتھ انشاء اللہ نہیں کہا لہذا اگلے روز پھر ایسے ہی معاملہ میں مبتلا ہو گئے پس موسیٰ علیہ السلام نے اس قبلی کے قتل کی وجہ سے رات خیر میں گزار دی تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو رات بھر ہی اندیشہ رہا۔ صبح کو اٹھے اور شہر میں داخل ہوئے درآغایک خوفزدہ تھے اور منتظر تھے کہ دیکھیں کل جو معاملہ پیش آیا تھا اس کا کیا ہوا ہے آیا وہ دب گیا یا اس کی خبر منتشر ہو گئی پس ناگاہ اسی شخص کو پایا کہ جس نے کل آپ سے مدد چاہی تھی کہ آج پھر وہی شخص دوسرے قبلی کے مقابلہ میں فریاد کر رہا ہے اور آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تحقیق تو کھلا گمراہ ہے روز کسی نہ کسی سے لوٹا رہتا ہے پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ قصد کیا کہ اس شخص کو بکڑیوں جوان و دونوں کا دشمن ہے۔ مراد فرعون ہی ہے جو اسرائیلی اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا مخالف تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ قبلی کو ماریں اور اسرائیلی کو اس کے بیچر ظلم سے نکالیں چونکہ موسیٰ علیہ السلام قبلی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اسرائیلی پر غصہ ہو چکے تھے اور اسرائیلی آپ

کی زبان سے یہ سن چکا تھا اِنَّكَ لَعَوِیْتَ مُبِیْنٌ۔ اس لیے امرئیل نے یہ گمان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنا چاہتے ہیں اور میرے مارنے کے لیے یہ ہاتھ اٹھایا ہے اس لیے ان سے اپنی جان بچانے کے لیے گھبرا کر یہ کہا۔ اے موسیٰ کیا آج تو مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے جیسا کہ کل گزشتہ تو ایک جان مار چکا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو زمین میں زور و بکور ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ امرئیل کی زبان سے اس لفظ کا نکلنا تھا کہ سارے شہر میں مشہور ہو گیا اور کل کا خون جو چھپا ہوا تھا وہ آشکارا ہو گیا۔ اس خون کی خبر فرعون کو بھی پہنچ گئی۔ فوراً مشورے شروع ہو گئے کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لایا جائے اور قتل کر دیا جائے۔

اور اس مجمع میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ اور محب بھی تھا وہ شہر کے اس کنارہ سے جہاں یہ مشورہ ہوا تھا ٹھیکوں سے ہو کر دوڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں پس میں آپ کو ممانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیے بلا شبہ میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں پس موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر فوراً وہاں سے نکل گئے در آنحالیکہ وہ خوف زدہ اور دہشت زدہ تھے۔ اور اس انتظار اور خیال میں تھے کہ شاید پیچھے پیچھے ان کے تعاقب میں کوئی آ رہا ہو۔ راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ پریشان تھے کہ کدھر جائیں اس لیے دعا کی اے میرے پروردگار مجھ کو ظالموں کے گروہ سے نجات دے اور اس کی جگہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے انکی دعا قبول کی کہ ان کی دعا کے مطابق انکو مدین کی سیدھی سڑک پر ڈال دیا جہاں پہنچ کر انکو اس اور اطمینان نصیب ہوا اور ظالموں سے نجات ملی۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ نے انکو سیدھی سڑک پر ڈال دیا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے انکی تعاقب کے لیے کچھ سوار بھی روانہ کیے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ

اور جب منہ دھلا مدین کی سیدھی سڑک پر۔ بولا امید ہے

رَبِّيَ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٣٧﴾ وَلَمَّا

کہ میرا رب اے جادے مجھ کو سیدھی راہ پر۔ اور جب

وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنْ

پہنچا مدین کے پانی پر پائے وہاں جمع ہو رہے

النَّاسِ يَسْقُونَ ۚ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ

لوگ پانی پلاتے۔ اور پائیں ان کے سوا دو عورتیں

تَذُودِنَ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقَىٰ حَتَّىٰ

دو کے کھڑیں۔ بولا تم کو کیا کام ہے؟ بولیاں ہم نہیں پلاتے پانی جب تک

يَصُدُّا الرَّعَاءُ ۖ وَابُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۚ فَسَقَىٰ لَهُمَا

پھر لے جاویں چرواہے اور ہمارا باپ بڑھا ہے بڑی عمر کا۔ پھر اس نے پلا

ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ

دیئے انکے جانور پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف۔ بولا اے رب! تو جو اتارے میری

إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۚ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَسْجِيًا

طرف اچھی چیز، میں اسکا محتاج ہوں۔ پھر آئی اس پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی

عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ

شرم سے۔ بولی میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں

أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ

دے حق اسکا کہ تو نے پلا دیئے ہمارے جانور۔ پھر جب پہنچا اس پاس اور بیان کیا

الْقَصَصَ ۖ قَالَ لَا تَخَفْ ۚ نَفَخْتُ بَنَاتٍ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ

اس سے احوال۔ کہا مت ڈر۔ پنچ آیا تو اس قوم بے انصاف سے۔

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ

بولی ان دونوں میں سے ایک اے باپ! اسکو نوکر رکھ لے البتہ بہتر نوکر

اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ

جو نوکر رکھا چاہتا ہے۔ وہ جو زور آور ہو امانت دار۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ

أُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي

بیاد دوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی، ان دونوں میں سے اس پر کہ تو میری نوکری کرے

ثَمَنِي حَجَبٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

آٹھ برس پھر اگر تو پوری کرے دس، تو تیری طرف سے۔ اور

مِنْ الصَّالِحِينَ ۝۲۷ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا

میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں۔ تو آگے بارے گا مجھ کو اگر اللہ نے چاہا

الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى

نیک بختوں سے۔ بولا یہ ہو چکا میرے تیرے بیچ۔ جوئی مدت

ان دونوں میں پوری کر دوں۔ سو زیادتی نہ ہو مجھ پر۔ اور اللہ پر بھروسا

مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝۲۸

اسکا ہے جو ہم کہتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی جانب سفر

قال الله تعالى وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ ... الى ... وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (رابطہ) گزشتہ آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک خیر خواہ نے پیشورہ دیا کہ آپ فوراً مصر سے نکل جلیئے موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور ظالموں سے نجات کا ایک ذریعہ بنایا چنانچہ وہ مصر سے نکل کھڑے ہوئے راہ سے واقف نہ تھے تو کلاً علی اللہ ایک سمت پر چل پڑے اور حبيب القاء غیبی شہر مدین کی طرف متوجہ ہوئے اور قنعار و قدر نے دجر (منہ) کو مدین کی طرف کر دیا اور مدین ایک شہر کا نام ہے جو مدین بن ابراہیم کے نام پر رکھا گیا تو جب ادھر متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو سیدھے راستہ پر لے جائے گا اللہ نے انکی امید کو پورا کیا اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انکو سیدھا راستہ دکھایا اور اس پر چلایا اور منزل مقصود تک پہنچایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ایسی تھی جیسا

علمہ ویکھو تفسیر کہیر ص ۴۶۹ ج ۶

کہ براہیم علیہ السلام نے اپنے شہر سے چلتے وقت کہا تھا: اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلَیْ رَبِّیْ سَیْکُھْدُ قَوْمِی - غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے منہ مدین کی طرف تھا اور دل خداوند ذوالمنن کی طرف تھا اور جب چلتے چلتے شہر مدین کے پانی پر پہنچے یعنی اس کنویں پر پہنچے جو شہر کے کنارہ پر تھا تو اس کنویں پر ایک مجمع اور ہجوم دیکھا کہ لوگ وہاں جمع ہیں اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان لوگوں سے علیحدہ ایک طرف دو عزتیں پائیں کہ جو اپنی بکریوں کو بانگتی اور روکتی تھیں کہ انکی بکریاں دوسروں کی بکریوں میں نہ مل جائیں یہ دونوں شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں مگر چونکہ بالغہ تھیں اس لیے انکو عزتیں کہا۔ جیسا اور شرم کی وجہ سے ایک طرف کھڑی تھیں ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ مردوں کی مزاحمت کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حالی پر رحم آیا تو کہا کہ تم دونوں کا کیا حال ہے ان دونوں نے جواب دیا ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ چر رہا ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نہ لے جائیں ہم کو اس ہجوم کی مزاحمت پسند نہیں اور ہم بکارت بخوری یہاں آئی ہیں سوائے باپ کے ہمارا کوئی سہارا نہیں اور ہمارا باپ بہت بڑھا ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا اس لیے مجبوراً ہم کو گھر سے نکل کر یہاں آنا پڑا اور ہم دو ضعیف عزتیں ہیں مردوں کی مزاحمت پر قادر نہیں اس لیے انکے واپس ہونے کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب انکی یہ بات سنی تو انکے حال پر رحم آیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے پانی کھینچ کر انکی بکریوں کو پلا دیا تاکہ لاچار کی اعانت اور امداد کا اجر اور ثواب انکو ملے پھر وہاں سے مڑ کر کسی سایہ کی جگہ کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے اور لڑکیوں کی طرف سے کوئی التفات نہ کیا پس مہر تن خدا کی طرف متوجہ ہو گئے اور یہ دعا کی۔ اے میرے پروردگار میں آپکی نازل فرمودہ خیر و برکت اور رزق و نعمت کا محتاج ہوں۔ میں نفیر مطلق ہوں اور آپ کریم مطلق ہیں۔ آپکے سامنے ہوں خزانہ غیب سے جو مل جائے اسکا امیدوار اور منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے لیے سامان کیا۔

دونوں لڑکیوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ایک جوان ہے اور ایسا تو نا ہے کہ جس چٹان کو دس آدمی اٹھاتے ہیں اس نے اسکو تنہا ہٹا دیا اور اسکی اعانت اور دیانت اور عفت اور پاکدامنی کا یہ حال ہے کہ اس نے ہماری مدد تو کر دی مگر ہماری طرف سے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا بڑا ہی نیک بخت اور ضعیف ہے اور اسکی عبودیت کا یہ حال ہے کہ خدا تعالیٰ سے دعا اور التجا میں غرق ہے اس شخص کا حال اور حال اس کے باطن کی ترجمانی کر رہا ہے آخر وہ دونوں پیغمبر کی صاحبزادیاں تھیں اس قسم کی کیفیتوں اور حالتوں سے بے خبر نہ ہوں گی۔ دونوں لڑکیاں گھر واپس آگئیں باپ نے دریافت کیا کہ آج خلاف معمول کیسے جلد واپس آگئیں انہوں نے سارا ماجرا سنایا اور بتلایا کہ ایک نووارد مسافر آیا ہے اور بڑا نیک اور قوی معلوم ہوتا ہے اس نے ہماری مدد کی اور اے باپ آپکو اپنی خدمت کے لیے اور گھر کے کاروبار کے لیے ایک آدمی دوکار ہے اس شخص کو ملازم رکھ لیجیے یہ سن کر شعیب علیہ السلام کو اسکی سچائی میں کوئی تردد نہ ہوا اور شعیب علیہ السلام نے ایک لڑکی سے کہا کہ اچھا اسکو بلا لاؤ اور میرے پاس لیکر آؤ پس ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہایت جیسا اور شرم سے چلتی ہوئی آئی اس طرح سے آنا صاحبزادی کے کمال ایمان کی دلیل تھی۔ کیونکہ جیسا ایمان کا عظیم اور درمیانی شعبہ ہے جس پر تمام اخلاق فاضلہ کا مدار ہے اور اگر یہ کہا کہ میز باپ سمجھ کو بلاتا ہے تاکہ سمجھ کو اس چیز کا صلہ اور بدلہ دے کہ جو تو نے ہمارے لیے پانی کھینچا اور ہماری بکریوں کو پلایا۔ لڑکیوں نے یہ بات اپنے خیال سے کہی کہ باپ کا ارادہ اجرت اور معاوضہ

دینے کا ہے۔ **هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ**۔ ہمارے باب کی عادت اور مرثیت ہے۔ غالباً انہوں نے اسی احسان کے مکانات کے لیے بلایا ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام نے مزدوری حاصل کرنے کے لیے پانی نہیں پلایا تھا اور عجیب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دل سے یہ بات ناگوار گزری ہو کہ میں نے یہ کام محض اللہ کے لیے کیا تھا نہ کہ مزدوری کے لیے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھے بزرگ کی دعوت کو موجب خیر و برکت سمجھ کر قبول کیا کہ ایک بوڑھا اور ناتواں شخص مجھے بلارہا ہے اس لیے وہ اٹھے اور کہا کہ اچھا چلتا ہوں تم زبان سے مجھے راستہ بتاتی جاؤ۔ جب وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تو بھوکا نہیں۔ کہا ہاں بھوکا ہوں لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جانوروں کے پانی پلانے کا عوض لوں۔ میں اس خاندان کا ہوں کہ جو آخرت کے عمل کو دسے زمین کے برابر مونس کے عوض میں بھی نہیں بیچتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا لاؤ اللہ خدا کی قسم یہ مطلب ہرگز نہیں دیکھ سیر آباد و اجلاؤ کی عادت جہاں ہے اس لیے ہم ہر جہاں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ (تفسیر قرطبی ص ۲۷۷ ج ۱۳) یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا کھایا۔ پھر اپنا سارا قصہ بیان کیا اس طرح سمجھو کہ موسیٰ علیہ السلام کا دعوت قبول کرنا حکم خداوندی اور سنت انبیاء کے اتباع میں تھا کہ ایک بزرگ کی دعوت قبول کرنا انبیاء کی سنت ہے نہ کہ اپنے عمل پر اجرت لینے کے لیے تھا اگرچہ فاقہ کی شدت اور عند الضرورت اجرت لینا جائز ہے جیسا کہ خود موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصہ میں گزر چکا ہے۔ **كُوْذِبْتُمْ لَا تَتَّخِذُوْا عَلَیْكُمْ اَجْرًا**۔

غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی دعوت کی بنا پر انکے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور ابتداء ولادت سے لیکر اب تک کا سارا حال انکو بتایا۔ شعیب علیہ السلام نے سن کر ان کو تسلی دی اور کہا کہ درودمت تم نے ظالموں سے نجات پائی یعنی یہاں فرعون کی سلطنت نہیں بعد ازاں شعیب علیہ السلام کی دوڑیوں میں سے ایک لڑکی بولی جن کا نام صفورا تھا اسے والد بزرگوار اسکو اپنا نوکر رکھ لیجئے تاکہ ہماری بکریاں چرایا کرے۔ تحقیق بہترین وہ شخص جس کو اپنا اجیر اور نوکر رکھیں وہ شخص ہے جو مضبوط اور توانا ہو اور امانت دار ہو۔ قوت اور توانائی کا تو یہ حال ہے کہ جو پتھر دس آدمیوں سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ اس شخص نے تنہا اسکو نہایت سہولت سے اٹھا کر رکھ دیا اور امانت کا یہ حال ہے کہ اس شخص نے مجھ کو پیچھے چلنے کو کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو اور زبان سے راستہ بتا دی چلو۔ اور جس میں یہ دو خصلتیں ہوں یعنی قوت اور امانت وہ خوب خدمت انجام دیکے۔ شعیب علیہ السلام نے بیٹی کے اس مشورہ کو قبول کیا بعد ازاں حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تحقیق میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو تیرے نکاح میں دے دوں اس شرط اور اس قول و قرار پر کہ آٹھ برس تو میری نوکری کرے اور یہی نوکری اس نکاح کا بدلہ اور مہر ہے حاصل یہ کہ آٹھ سال کی خدمت یہی اس نکاح کا مہر ہے لہذا آٹھ سال تک تو یہاں رہنا ضروری ہے پس اگر تو دس سال پورے کر دے تو یہ تیری طرف سے تبرع اور احسان ہوگا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ عنقریب انشاء اللہ نکلے تو مجھے نیک بختوں میں سے پائے گا کہ میری صلح اور نیکی کا اثر میری بیٹی میں دیکھے گا کہ وہ لڑکی بھی صالحات اور قنات میں سے ہوگی اور میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی خدمت نہ لوں گا کہ جو باعث مشقت اور گرانی ہو۔ شعیب علیہ السلام کی دو لڑکیاں تھیں بڑی کا نام صفورا تھا اور چھوٹی کا نام بیا

تھا۔ کیا تالہ محمد بن اسحاق تفسیر کبیر ص ۳۷ ج ۶۔

جب بیٹی نے باپ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور امانت کی تعریف کی تو شعیب علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ یہ فوجان میری لڑکی کی نظر میں پسندیدہ ہے پس اگر میں اپنی لڑکی کا اس سے نکاح کر دوں تو یاس پر راضی ہوگی اس لیے بیٹی کی بات کا جواب نہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے اِنِّیْ اَوْفِیْدُ اَنْ اُنْکَحَکَ اِحْدٰی اَبْنَتَیْیْ هَتٰتٰی۔ کہ میں ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں بشرطیکہ آٹھ سال تو میری فکری کرے موسیٰ علیہ السلام نے اس معاملہ کو منظور کر لیا اور کہا کہ میرے اور تیرے درمیان یہ عہد قرار پایا اور بات چکی ہو گئی۔ ان دونوں مدتوں میں سے جس مدت کو بھی میں پورا کر دوں تو مجھ پر کوئی جبر اور زیادتی نہ ہوگی اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے اور کار ساز ہے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر عہد کو پورا کرنا اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہی سبب کا کار ساز ہے۔ اللہ کی شہادت اور اسکے توکل پر معاملہ ختم کیا۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دس برس کی عمرت پوری کی۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں ہماری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطن سے نکلے سو آٹھ برس پیچھے آکر مکہ فتح کیا اگر چاہتے تو اسی وقت کافروں سے شہر خالی کرا لیتے لیکن اپنی خوشی سے دس برس پیچھے کافروں سے مکہ کو پاک کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دلی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی لڑکی کو کسی مرد صالح پر پیش کرے جیسے ابو بکرؓ و عمرؓ نے اپنی اپنی بیٹیوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا۔

خدمت کو لڑکی کا ہر مقرر کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا اور ہماری شریعت میں گم ہے کہ ہر کے لیے

مسئلہ

مال ہونا ضروری ہے۔ کما قال تعالیٰ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِکُمْ۔ اور حدیث میں ہے لا مہر

اقل من عشقہ حدیث ہم تفصیل کے لیے شروع ہدایہ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام دین آنے سے پہلے قصر شاہی میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے اب خدائے انکو پیغمبر کے گھرانہ میں پہنچا دیا جہاں دن رات اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برس وہی تھیں اس طرح ایک نبی کی خانقاہ اور دارالترہیت میں پہنچا دیئے گئے تاکہ دس سالہ نصاب تربیت مکمل ہو جانے کے بعد انکو محض اپنے فضل و رحمت سے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کریں اور فرعون اور فرعونوں کو اپنی قدرت کے کرشمے اور اپنے نبی کے معجزے دکھلائیں اور جب مجرمین کا پیمانہ جرم لبریز ہو جائے تو یکجہت سب کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔

شعیب علیہ السلام نے بظاہر معاملہ اجارہ کا کیا لیکن درحقیقت انکی قوت اور امانت کو دیکھ کر اپنی عاجزانہ دینے کا ارادہ فرمایا اور نور نبوت سے انکی صلاحیت اور باطنی استعداد کا اندازہ لگا لیا اور آٹھ دس سال قیام کی شرط لگا کر اپنی تربیت میں رکھنا مقصود تھا کہ مقام ارادت سے ترقی کر کے کمال استقامت کو پہنچ جائیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ

پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت، اور لے کر چلا اپنے

بِأَهْلِهِ النَّسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ

گھر والوں کو، دیکھی پہاڑ کی طرف سے ایک آگ۔ کہا

لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَلْعَلِ اتِّيَكُمْ مِنْهَا

اپنے گھر والوں کو ٹھہرو! میں نے دیکھی ہے ایک آگ۔ شاید لے آؤں تمہارے پاس

بِخَيْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

وہاں کو کچھ خبر۔ یا انگارہ آگ کا، شاید تم تاپو۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي

پھر جب پہنچا اس پاس آواز ہوئی میدان کے داہنے کنارے سے۔

الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا

برکت والے تختہ سے اس درخت سے، کہ اے موسیٰ میں ہوں میں

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلِيقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا

اللہ جہان کا رب۔ اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی۔ پھر جب دیکھا

تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا ۖ لَّمْ يَعْقِبْ ط

اس کو ہنپھناتے، جیسے سانپ کی شک ہے اٹا پھرا منہ موڑ کر، اور نہ پیچھے دیکھا

يُّمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾

اے موسیٰ آگے آ۔ اور نہ ڈر تجھ کو خطرہ نہیں۔

أَسْلَكَ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ

پیشا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں نکل آوے چٹا، نہ کچھ

سُوِّءَ زَوَاجِهِمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ

برائی سے، اور ملا اپنی طرف اپنا بازو ڈرے۔ سو یہ در

بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ إِنَّهُمْ

سندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اسکے سرداروں پر۔ بیشک

كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ۖ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ

وہ تھے لوگ بے حکم۔ بولا اے رب! میں نے خون کیا ہے ان میں

نَفْسًا فَآخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۖ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ

ایک جی کا۔ سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ اور میرا بھائی ہارون۔ اس کی

أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَلِّی ۚ ﴿٣٤﴾

زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ سو اسکو بھیج ساتھ میرے مدد کو کہ مجھ کو سنا کرے

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۖ ﴿٣٥﴾ قَالَ سَنَشُدُّ

میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں۔ فرمایا، ہم زور دیں گے

عَصُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَمَا سُلْطٰنًا فَلَا

تیرے بازو کو تیرے بھائی سے اور دیں گے تم کو غلہ، پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے

يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۖ بِآيَاتِنَا ۖ أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا

تم تک۔ ہماری نشانیں سے۔ تم اور جو تمہارے ساتھ ہو اور

الْغَالِبُونَ ۖ ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنٰتٍ

رہو گے۔ پھر جب پہنچا ان پاس موسیٰ نے کہ ہماری نشانیاں کھلی

قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا

بولے، اور کچھ نہیں یہ جادو ہے۔ جوڑ لیا، اور ہم نے سنا نہیں

بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَى ۝ (۳۶) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي

میں اپنے اگلے باپ دادوں میں۔ اور کہا موسیٰ نے میرے رب

أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ

بہتر جانتا ہے جو کوئی لایا ہے سوجھ کی بات اسکے پاس سے اور جس

تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ (۳۷)

کو ملے گا بچھلا گھر۔ بے شک بھلا نہ ہو گا بے انصافوں کا۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهَا الْمَلَائِكَةُ لَكُمْ مِنْ

اور بولا فرعون اسے دربار والو۔ مجھ کو معلوم نہیں تمہارا کوئی حاکم

إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ

میرے سوا۔ سو آگ دے اے ہامان! میرے واسطے گارے

فَجَعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلَّ أَطْلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ

کو، پھر بنا میرے واسطے ایک محل، شاید میں جھانک دیکھوں موسیٰ کا رب

وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ (۳۸) وَاسْتَكْبَرَهُ وَ

اور میری شکل میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور بڑائی کرنے لگے وہ اور

جُنُودَهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم

اسکے لشکر، ملک میں ناحق۔ اور اٹکے کہ وہ ہماری

إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ ۝ (۳۹) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ

طرف پھر نہ آویں گے۔ پھر پکڑا ہم نے اسکو اور اسکے لشکروں کو پھر

فِي الْيَمِّ فَأَنْظِرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ (۴۰) وَ

پھینک دیا ہم نے انکو پانی میں۔ سو دیکھ آخر کیسا ہوا گناہ گاروں کا۔ اور

جَعَلْنَهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَى الثَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ

کیا ہم نے انکو سردار بلاتے دوزخ کی طرف - اور قیامت کے دن

لَا يَنْصَرُونَ ﴿۳۱﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً

انکو مدد نہیں - اور پیچھے رکھی ان پر اس دنیا میں پھٹکار

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۳۲﴾

اور قیامت کے دن ان پر برائی ہے -

حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدین مصر کی طرف واپسی

اور اثناء سفر میں منصب نبوت رسالت سے سرفرازی اور بغرض تبلیغ

ودعوت فرعون کی طرف جانیکا حکم اور حفاظت اور غلبہ کا وعدہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ الْمَدِينَةَ... وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔
 الغرض جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہ کر پوری مدت گزار دی یعنی دس برس تک جو یہاں
 پر انہیں اور دس برس تک ایک نبی کی صحبت میں رہے اور مجاہدہ اور ریاضت اور باطنی تربیت کی منزلیں طے ہو گئیں
 اور چالیس سال کی سن کو پہنچے اور حضرت شعیب کی اجازت سے اپنی زوجہ اور اہل خانہ کو لیکر مدین سے مصر کی طرف روانہ
 ہوئے تاکہ اہل قرابت سے جا کر ملیں اور طور کے آس پاس پہنچے۔ رات کا وقت تھا اندھیری چھائی ہوئی تھی اور سخت سردی تھی۔
 اتفاق سے راہ بھٹک گئے ایسے وقت میں طبعاً آگ کی تلاش ہوتی ہے۔ کمرہ طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی جو حقیقت
 میں ایک نور تھا۔ شکل آگ کی تھی اس لیے کہ آدمی کی طبیعت اپنی مرغوب چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس وقت جاڑے
 کی شدت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت تھی اس لیے یہ تجلی نور لباس ناری واقع ہوئی اور وہ نور ایک آگ کی
 صورت میں نمودار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے جو اس وقت انکے ساتھ تھے کہا ذرا یہیں ٹھہرو میں نے ایک آگ
 دیکھی ہے اسکی طرف جانا ہوں۔ شاید وہاں سے تمہارے واسطے راستہ کی کچھ خبر لیکر آؤں۔ شاید وہاں کوئی مل جائے تو اس سے
 راستہ دریافت کر لاؤں اور آگ بھی لے آؤں یا کم از کم آگ کا کوئی انگٹا ہی لے آؤں تاکہ تم اس سے سینکو اور گرمی حاصل کرو
 یعنی اگر کوئی راستہ بتلانے والا بسطے تو یہی فائدہ حاصل ہوگا کہ ذرا سی آگ ہی مل جائے گی۔

سوجب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو اس میدان کی داہنی جانب سے برکت والی جگہ میں درخت سے یہ آواز آئی اے موسیٰ یہ آواز دینے والا میں ہی ہوں اللہ سارے جہانوں کا رب۔ یعنی اے موسیٰ یہ آگ جو تو دیکھ رہا ہے یہ درحقیقت میری ایک تجلی ہے اور میرے نور کا جلوہ ہے اور یہ آواز جو تو سن رہا ہے وہ میرے بے چون دے چگون کلام کا ایک پردہ اور لباس ہے اور یہ درخت اور یہ مکان اور یہ چھت اور سمت جہاں سے تو یہ آواز سن رہا ہے وہ میری ذات مقدس کا محل اور مکان نہیں بلکہ ایک میری تجلی کا گاہ ہے میری ذات اور میرا کلام ہمت اور سمت سے منزہ ہے اور جس مکان اور ہمت سے تو میرا کلام سن رہا ہے وہ تیرے سماع کے لیے ہے نہ کہ میرے کلام کے لیے۔

اس لیے علماء اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ کلام قدیم جو اللہ کی صفت ہے۔ اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ بے چون اور بے چگون ہے اس میں حرف اور آواز نہیں مگر بندہ جو نیک چونی اور چگونی کا گرفتار ہے اس لیے وہ بے چون اور بے چگون کو چون اور چگون کے پردہ ہی سے سن سکتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک خاص صورت میں نمودار اور جلوہ افروز ہوگا ایک مرتبہ اہل ایمان اللہ کو نہیں پہچان سکیں گے۔ دوسری مرتبہ جب دوسری صورت میں نمودار ہوگا تب اہل ایمان پہچانیں گے کہ یہ ہمارا پروردگار ہے مگر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صورت اور شکل سے پاک اور منزہ ہے اور یہ صورت جس کو اہل ایمان دیکھ کر اپنے خدا کو پہچانیں گے یہ خداوند بے چون و چگون کا ایک جلوہ اور پردہ ہوگا اور یہ ظاہر ہونے والی صورت بمنزلہ آئینہ کے ہوگی جس کے ذریعہ اہل ایمان خدا تعالیٰ کا جلوہ دیکھ سکیں گے اور یہ مطلب نہیں کہ وہ صورت بعینہ خدا تعالیٰ کی صورت ہوگی پس جس طرح ذات خداوندی نہ جسم ہے اور نہ عرض ہے اور اس کے لیے نہ کوئی صورت ہے اور نہ کوئی شکل ہے مگر قیامت کے دن اور جنت میں اس کو دیکھا جائیگا لیکن اس کا دیدار کسی صورت کے پردہ سے ہوگا تاکہ بندہ اس کا تحمل کر سکے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھو کہ وہ بے چون و بے چگون ہے اور بغیر حرف اور بغیر آواز کے ہے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام نے جو درخت سے سادہ بے شک حرف اور آواز کو سنا لیکن وہ حرف اور آواز کلام قدیم کا ایک لباس تھے اور اس پر دلالت کرنے والے تھے۔ جیسا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ دیکھو اتحاف شرح احوال العلوم ص ۲۰۔

جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب دوسرے آگ کو دیکھا تو درحقیقت وہ آگ نہ تھی بلکہ نور قدیم کی ایک تجلی تھی جو آگ کے لباس میں ظاہر ہوئی جس کے موسیٰ علیہ السلام طائب تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کو سن کر جان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو وحی رحمانی اور وحی شیطانی میں فرقہ برابر اشتباہ اور التباس نہیں ہوتا اور یہ بھی آواز آئی کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ اول اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام اور پیغام سے سرفراز فرمایا اور منصب نبوت و رسالت پر فائز کیا اب اسکے بعد انکو دلائل نبوت اور براہین رسالت عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو دیکھو تو وہی کیا ہوتا ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پر ڈال دیا پس جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عصا تو سانپ بن گیا اور سانپ کی طرح حرکت کرتا ہے تو خوف کے مارے پشت پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا تو آواز آئی کہ اے موسیٰ سامنے آؤ اور دردمست تحقیق قوامن والوں میں سے ہے تمہیں اس آواز سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ دشمن کو ڈرانے کے لیے یہ معجزہ تخیل عطا کیا گیا جو بصورتِ قہر

اور عذاب دیا گیا۔ تمہارے ڈرانے کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ دشمن کو ڈرانے کے لیے ہے۔ یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام کا طبعی اور بشری خوف یکلخت دور ہو گیا اور دوسرا معجزہ۔ معجزہ نور عطار ہوا کہ جس سے نور ظاہر ہوتا تھا وہ یہ کہ اسے موسیٰ اپنا ہاتھ گریبان میں لے جا وہ بغیر کسی عیب کے روشن ہو کر نکلے گا گو یا کہ یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے قلب منور کی نورانیت کا ایک نمونہ ہو گا اور یہ دیکھ کر اگر تم پر خوف طاری ہونے لگے تو خوف کے رفع کرنے کے لیے اپنا ہاتھ سمیٹ لو یعنی گریبان میں ڈال لو۔ ہاتھ پھر بدستور اپنی صورت پر آ جائیگا اور کوئی خوف باقی نہ رہے گا پس یہ دونوں چیزیں یعنی عصا اور ید بیضا تیری نبوت و رسالت کی دو روشن دلیلیں ہیں اور دو نشانیاں ہیں جو تجھ کو تیرے رب کی طرف سے عطا کی گئیں ہیں۔ عصا سے عصیت کی طرف اشارہ ہے اور ید بیضا سے نور طاعت کی طرف اشارہ ہے اور ایسے نشان سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ جس طرح یہ دونوں چیزیں بلاشبہ تیرے پروردگار کی طرف سے ہیں اسی طرح وہ کلام اور پیغام جو تیرے درخت کے اندر سے سنا وہ میرا ہی کلام اور پیغام ہے اور جو آگ تو نے دیکھی وہ میرے ہی نور کی ایک نکل تھی جو تجھ کو بصورت نار دکھائی گئی چونکہ اس وقت تیرا مطلوب آگ تھی اس لیے آگ ہی کے لباس میں تجھ کو اپنا جلوہ دکھلایا۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر دو معجزے عطا ہوئے۔ پھر حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے اہل و عیال کی طرف جاؤ اور انکو عصا کے ذریعہ اللہ کی معصیت سے ڈراؤ اور ید بیضا کے ذریعہ طاعت کی نورانیت کی طرف بلاؤ۔ تحقیق یہ بڑے ہی بدکار گردہ ہیں جو ادا امر اور نواہی کی حدود سے باہر نکل گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار میں تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں مقتضائے بشریت ضعیف اور ناتواں ہوں تیری اعانت اور امداد کا محتاج ہوں اے پروردگار آپ کو معلوم ہے کہ فرعون ملک مصر پر قابض اور غالب ہے اور بڑا ظالم اور جابر ہے میں نے ان میں کا ایک آدمی مار ڈالا تھا اسی خوف کے مارے میں وہاں سے بھاگ کر مریں آیا تھا اب مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی نہ قتل کر ڈالیں تو ایسی صورت میں آپ کا پیغام اسکو کیسے پہنچا سکوں گا۔ دعوت اور تبلیغ سے پہلے ہی میل کام تمام ہو جائیگا۔ اللہ تعالیٰ نے انکی تسلی کر دی کہ ہرگز ایسا نہ ہو گا جیسا کہ سورہ ظہر میں گزرا اور دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان میں کچھ کلفت ہے شاید میں پیغام رسالت میں بات کو پوری طرح واضح نہ کر سکوں اور میرا بھائی ہارون فصاحت لسانی اور حسن تعبیر اور خوبی بیان میں مجھ سے بڑھ کر ہے پس اسکو میل مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ حسن تقریر اور خوبی تعبیر سے میری تصدیق اور تائید کرے تحقیق مجھ کو ڈر ہے کہ وہ لوگ یعنی فرعون اور اسکے درباری میری تکذیب کریں گے اس لیے ضرورت ہے کہ میری دلیل اور برہان کی تقریر اور تفصیل کے لیے ایک فصیح اللسان میر المعین اور مددگار ہو کہ جو فصاحت لسانی اور حسن تعبیر اور خوبی بیان میں مجھ سے بڑھ اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے اور وہ مصدق انکے بھائی ہارون ہیں معلوم ہوا کہ تصدیق سے یہ مراد نہیں کہ جو کچھ موسیٰ کہیں ہارون اس پر آمنا و صدقہ کہتے جائیں بلکہ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت لسانی اور فصاحت بیانی سے محبت اور دلیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی تائید اور توثیق کریں اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اے موسیٰ ہم تیرے بھائی کے ذریعہ ضرورت تیرا باز و قوی کریں گے یعنی اے موسیٰ ہم نے تیری درخواست قبول کی تمہارے بھائی کو وہ باب و تبلیغ تمہارا قوت بازو بنائیں گے اور تم دونوں کے لیے ہم ایک خاص غلبہ اور خاص عظمت و ہیبت عطا کریں گے پس وہ فرعون کے لیے تم تک نہیں پہنچ سکیں گے قتل تو بڑی بات ہے وہ تمہیں کوئی ایذا اور گزند بھی نہیں پہنچا سکیں گے اور بڑے ارادے سے

تمہارے پاس بھی نہ آسکیں گے۔

بس تم بے فکر ہو کہ ہماری نشانیاں بیکر فرعون کے پاس جاؤ اور اسکو حق کی دعوت دو اور مطمئن رہو تم دونوں اور تمہارے پیروں غالب رہیں گے اور وہ تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچا سکیں گے پس جب موسیٰ علیہ السلام ہماری کھلی نشانیاں لے کر فرعونوں کے پاس آئے اور توحید کی دعوت دی تو فرعونوں نے کہا کہ یہ تو تراشیدہ جادو ہے جسے خواہ مخواہ خدا کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے یہ سب جادو کی باتیں ہیں جو خود اسی کی اختراع کردہ ہیں اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو یہ معجزات دیکر بھیجا ہے اور ہم نے تو اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی یہ بات نہیں سنی کہ آسمان وزمین کا اور اس دنیا کا کوئی خالق ہے اور آئندہ چل کر وہ اس جہان کو فنا کر دیگا اور دوبارہ زندہ کر کے حساب لیگا اور نہ کبھی یہ سنا کہ خدا نے کسی کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے پاس سے ہدایت اور دین حق لے کر آیا ہے اور خوب جانتا ہے اسکو جس کا انجام آخرت اچھا ہے میرا بایر مگر خوب یاد رکھو کہ بے شک ظالم لوگ علاج نہیں پاتے جو شخص اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا وہی ظالم ہو گا اور ذلیل و خوار ہو گا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو اور تمہارا انجام خراب ہے۔ تم میرے مقابلہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے عقرب تم کو اپنا انجام معلوم ہو جائیگا۔

اور فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب باصواب سن کر یہ اندیشہ ہوا کہ اہل دربار اور ارکانِ دولت اس شخص کی طرف مائل نہ ہو جائیں تو بغرض تلمیس و تدلیس فرعون بولا اسے اشراف قوم یہ شخص یہ کہتا ہے کہ ایک خدا ہے جس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا مجھے معلوم نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی خدا ہے۔ امام رازنی فرماتے ہیں کہ فرعون کی مراد یہ نہ تھی کہ وہ آسمان وزمین کا اور اس جہان کا خالق ہے کیونکہ یہ بات تو بدلتہ محال ہے جو کسی پر بھی مخفی نہیں اور نہ کوئی ادنیٰ عقل والا اس بات کو مان سکتا ہے کہ فرعون نے آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ فرعون سرے سے وجود خالق کا قائل نہ تھا وہ دہری تھا اور منکر خدا تھا اس کا خیال یہ تھا کہ افلاک اور نجوم اور کوکب کی حرکات اس عالم سفلی کے تغیرات اور متوعات اور اختلاف احوال کی علت ہیں اس کے لیے کسی صانع کے اثبات کی حاجت نہیں اس لیے اس نے یہ کہا ہا عَلِمْتُ لَکُمْ قَوْلَیْهِ عَنِی - بہر حال دعوائے الوہیت سے فرعون کا یہ مطلب نہ تھا کہ میں آسمان وزمین کا خالق ہوں بلکہ اسکا مطلب یہ تھا کہ اس عالم کا کوئی خالق اور خدا نہیں جس کی اطاعت واجب ہو۔ ہر خطہ کافر مانرہا ہی اسکا خدا اور معبود اور واجب اطاعت ہے اور وہ میں ہوں جو تمہارے سامنے موجود ہوں اور موسیٰ جو کہتا ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے سو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو تفسیر کبیر ص ۴۸ ج ۶۔

وہ خدا کہاں ہے جو نہ محسوس ہو اس ہے اور نہ میرے نزدیک ثابت بعقل ہے۔ فرعون دہری تھا۔ دہری کو مسبب الكل اور علت العلل جانتا تھا اور خالق قدیر اور خدا کے عظیم کا قائل نہ تھا اور کہتا تھا کہ خدا ہے ہی نہیں جس کی پرستش کی جائے ہر خطہ کا بادشاہ وہاں کے لوگوں کا خدا ہے اور وہی پرستش اور اطاعت کے لائق ہے اور وہ میں ہوں اور بس لہذا مجھ ہی کو اپنا خدا سمجھو اور میری ہی اطاعت کر دو۔

پھر اس نے لوگوں کو مخالفہ دینے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کا کذب ظاہر کرنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ہنسی میں اڑانے کے لیے کہا اے ہامان تو میرے لیے گارے پر آگ جلا دینی کی اینٹیں بنا اور اس سے میرے لیے ایک محل اور بلند عمارت تیار کر تاکہ میں اس پر چڑھ کر اور آسمان کے قریب ہو کر موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں کہ اس کا معبود کہاں ہے اور کیسا ہے زمین میں تو مجھے اپنے سوا کوئی معبود دکھائی نہیں دیتا شاید آسمان کی طرف جھانکنے سے موسیٰ کا خدا نظر آجائے ذرا اس کی بھی تحقیق کر لوں تاکہ موسیٰ کی بات کا جواب ہو جائے جو یہ کہتا ہے کہ اوپر سے مجھ پر وحی آتی ہے اس لعین کو یہ وہم ہوا کہ اگر آسمان میں کوئی معبود ہو گا تو جسم ہو گا اور اس کی طرف چڑھنا ممکن ہو گا اور بولا کہ تحقیق میں موسیٰ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کا کوئی رب ہے جس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے یہ سب غلط ہے وجود صانع پر کوئی دلیل نہیں اگر ہوتی تو مجھے معلوم ہوتی فرعون چونکہ دہری تھا۔ میرے سے صانع عالم کے وجود کا قائل نہ تھا اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا رسول ہونے کا بھی قائل نہ تھا اس لیے اس نے یہ کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا خیال کرتا ہوں کہ خدا نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے اگر فی الواقع کوئی خدا ہوتا تو اس تک چڑھنا بھی ممکن ہوتا۔ بلند مکان بنانے سے فرعون کی غرض یہ تھی کہ لوگوں پر موسیٰ علیہ السلام کا کذب (جھوٹ) ظاہر ہو جائے کہ فرعون کے سوا زمین اور آسمان میں کوئی خدا نہیں جس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے (دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۳۹ ج ۳)

عجیب احمق تھا کہ جب ایک مختصر سی عمارت بلکہ ایک چھپر بھی بغیر کسی محار اور بالی کے نہیں بن سکتی تو آسمان سے لیکر زمین تک یہ سارا کون و مکان بغیر کسی بالی اور صانع کے خود بخود کیسے بن کر تیار ہو گیا اور یہ کا خانہ عالم خود بخود کیسے چل رہا ہے پھر یہ کہ فرعون طرح طرح کی ماحول میں اور قسم قسم کی آفتوں میں گھرا ہوا تھا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔

اس احمق نے یہ گمان کیا کہ حق تعالیٰ جسم اور جسمانی ہے اور آسمان اس کا مکان ہے اور اس تک جانا اور پہنچنا ممکن ہے اور اسے یہ معلوم نہ تھا۔

بامکان آفرین مکان چہ کند   آسمان گر با آسمان چہ کند
نہ مکان رہ بردبرد نہ زمان   نہ بیاں زو خبر دہد نہ عیان

عَلَيْهِ قَالِ ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِي صَاغِرًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ
إِسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَاطْلُعَ إِلَى اللَّهِ مُوسَى وَابْنِي لَا ظَنَّهُ كَاذِبًا وَذَلِكَ أَنَّ فِرْعَوْنَ
بَنَى هَذَا الصَّرْحَ الَّذِي لَمْ يَرَفِ فِي الدُّنْيَا بِنَاءً أَعْلَى مِنْهُ وَأَنَّمَا ارَادَ بِهَذَا أَنْ يَظْهَرَ
لِرُوعِيَّتِهِ تَكْذِيبَ مُوسَى فِيمَا زَعَمَ مِنْ دَعْوَى اللَّهِ غَيْرِ فِرْعَوْنَ وَلِهَذَا قَالَ
وَابْنِي لَا ظَنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ أَيْ فِي قَوْلِهِ أَنَّ شَرَّ رِبَا غَيْرُهُ لَا أَنَّهُ كَذِبٌ فِي أَنَّ
اللَّهُ أَرْسَلَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ بُجُودَ الصَّانِعِ جَلَّ وَعَلَانَهُ قَالَ وَمَا رَبُّ
الْعَالَمِينَ وَقَالَ لَنْ أَخْذِلَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ - وَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَمَا
عَلِمْتَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرِي وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ - تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ ص ۳۹ ج ۲ -

فرعون کی ان بے سرو پا باتوں سے صالح عالم کی نفی تو ثابت نہیں ہوئی البتہ اسکی غباوت اور حماقت اور جہالت خوب ثابت ہو گئی۔

غرض یہ کہ فرعون نے اس طرح ایک بلند عمارت بنوائی جب وہ محل بن چکا تو فرعون اسکی چھت پر چڑھا اس کے خیال میں یہ تھا کہ آسمان کے نزدیک پہنچ جائیگا جب اس نے دیکھا کہ آسمان تو اتنا ہی دور ہے جتنا پہلے دیکھا تھا تو شرمندہ ہو کر بولا کہ ایک تیر آسمان کی طرف مار دو لوگوں نے تیر مارا اور پر سے وہ تیر خون میں بھرا ہوا واپس آیا تو فرعون بولا کہ میں نے موسیٰ کے خدا کو مار دیا۔ غضب الہی سے وہ عمارت تین ٹکڑے ہو کر گر پڑی جس سے بہت سے آدمی تباہ ہو گئے۔ دیکھو زاد المسیر لابن الجوزی ص ۲۳ ج ۶۔

فرعون یہ باتیں دیکھ کر ناامید ہو گیا اور سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں مگر ظاہر وادی اور بھرم بندی کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چکی پٹری باتیں کرتا رہا۔

نکتہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے امتحان کے لیے اپنے محل میں شیشہ کا ایک حوض بنوایا اور اس میں طرح طرح کی پھلیاں ڈال دیں اور اوپر سے شیشہ پاٹ دیا اور بلقیس کو کہا کہ اندر آ جاؤ۔ بلقیس نے یہ سمجھ کر کہ یہ سب پانی بھرا ہوا ہے اپنے پائنتے اٹھالے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ شیشہ کا فرش ہے۔ پانی نہیں یہ دیکھ کر بلقیس ایمان لے آئی تو بلقیس کے لیے یہ **هَٰذَا مِمَّا مَكَّنَّا لَكِ مِنْ قَدْرِكَ** موجب ہدایت ہو گیا اور فرعون نے جو **صَوْرٌ مِمَّا مَكَّنَّا لَكِ مِنْ قَدْرِكَ** بنوایا تھا وہ اس کے لیے مزید گمراہی اور تکبر اور عناد کا سبب ہو گیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرعون نے اور اس کے لشکروں نے بڑا ہی تکبر کیا۔ اور دعویٰ الوہیت کا کیا۔ حالانکہ زمین میں رہتے تھے اور پستی اور ذلت و خواری میں گھرے ہوئے تھے اور ناحق سر اٹھایا اور بلا وجہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اور دعویٰ خدائی کا کیا اور یہ گمان کر بیٹھے کہ اب ہمارے پاس لوٹ کر آنا نہیں۔ غرض یہ کہ فرعون نے تکبر کیا اور دعویٰ الوہیت کا کیا اور حشر و نشر اور قیامت کا بھی منکر ہوا۔ اور اس کی قوم نے بھی اسکو قبول کیا اور ہماری کوئی پرواہ نہ کی پس ہم نے پھر فرعون کو اور اس کے لشکروں کو اور اپنی قدرت کی مٹھی میں لیکر سب کو دریا میں پھینک دیا۔ سب غرق ہو گئے اور ان کا تکبر بھی غرق ہو گیا سو دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ظالموں کا اور دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہا ہوا **مَنْ يَكْفُرْ كُفْرًا كَبِيرًا** کس طرح آنکھوں کے سامنے آ گیا۔

اور ان لوگوں کو ہم نے اس جہان میں کفر اور ضلالت کا پیشوا بنایا کہ لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں یعنی کفر اور معصیت کی طرف بلاتے ہیں اسی طرح اس جہان میں بھی انکو دوزخیوں کا امام بنائیں گے کہ یہ آگے آگے ہو گئے اور دوسرے دوزخی انکے پیچھے پیچھے ہو گئے **يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَادْرِكْهُمْ النَّارُ وَذُوقُوا الْعَذَابَ** اور قیامت کے دن کوئی مدد نہیں دیئے جائیں گے وہاں کوئی لشکر نہ ہوگا ہر ایک بے کس الیہ بس ہوگا اور کوئی انکو عذاب سے نہیں بچا سکے گا اور ہم نے اس دنیا میں انکے پیچھے لگا دی ہے لعنت اور پھٹکار۔ قیامت تک فرعون اور اس کے دوسرا گرفتار لعنت رہیں گے اور قیامت کے دن تو وہ بہت ہی بڑوں میں سے ہونگے جس بڑائی اور خرابی کی کوئی حد نہیں۔ اللہ نہاہ میں رکھے۔

حاصل کلام یہ کہ بارگاہِ خداوندی میں بجائے سرائف و فساد کے تکرار و غرور اور حضرت انبیاء کرام کی تکریم اور عداوت کا انجام عذاب اور لعنت ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ

اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اس پیچھے کہ

مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَآئِرِ

کھا چکے اگلی سنگتیں سو جھاتے لوگوں

لِلنَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ

کو اور راہ بتاتے اور مہر، شایر یاد

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا

رکھیں۔ اور تو نہ تھا غرب کی طرف، جب ہم نے

إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٣٤﴾ وَ

بھیجا موسیٰ کو حکم اور نہ تھا تو دیکھتا۔ لیکن

لَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا

ہم نے اٹھائیں کئی سنگتیں۔ پھر لمبی گری ان پر مدت۔ اور تو

كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

نہ رہتا تھا مدین والوں میں، ان کو سنانا ہماری آیتیں۔

وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٣٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ

پر ہم رہے ہیں رسول بھیجتے۔ اور تو نہ تھا طور کے کنارے

إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحِمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ

جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ مہر سے تیرے رب کے۔ کہ تو ڈر

قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ

سنادے ایک لوگوں کو جن پاس نہیں آیا کوئی ڈرمانے والا تنبیہ سے پہلے شاید وہ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۶﴾ وَلَوْلَا أَن تَصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا

یاد رکھیں۔ اور اتنے واسطے، کہ کبھی بڑے ان پر آفت اپنے ہاتھوں

قَدَّ مَتَّ أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا

کے بھیجے سے۔ تو کہنے لگیں اے رب ہمارے! کیوں نہ بھیج دیا

رَسُولًا فَنُتَبِّعَ آيَتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾

ہم پاس کسی کو پیغام دیکر؟ تو ہم چلتے تیری باتوں پر اور ہوتے یقین رکھنے والے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ

پھر جب پہنچی انکو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہنے لگے کیوں نہ ملا اس

مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ط أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ

کو جیسا ملا تھا موسیٰ کو؟ کیا ابھی منکر نہیں ہو چکے موسیٰ سے اس

مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظْهَرَانِ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ

سے پہلے کہنے لگے دونوں جادو ہیں آپس میں موافق اور کہنے لگے ہم دونوں

كُفْرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ

کو نہیں مانتے۔ تو کہہ اب لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی، جو ان

أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبَعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۹﴾ فَإِنْ

دونوں سے بہتر سوجھاتی ہو۔ میں اس پر چلوں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر

لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ط

نہ لاویں تیرا کہا تو جان لے کہ وہ چلتے ہیں نری اپنی چاڑ پر۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ

اور اس سے بہکا کون ؟ جو چلے اپنی چاؤ پر بن راہ بتائے اللہ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۰﴾

کے۔ بیشک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔

خاتمہ قصہ مذکورہ بر عطاء کتاب ہدایت برائے بصیرت و عبرت

د اثبات رسالت محمدیہ مع جوابات از شبہات و اھیہ

قال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ... إلخ... وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۰﴾

(وہط) یہاں تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ختم ہوا۔ اب اخیر میں قوم کی ہدایت کے لیے نزولِ تورات کا ذکر فرمایا جو اصل مقصود تھا اب آئندہ آیات میں اثبات رسالت محمدیہ کا مضمون ذکر فرماتے ہیں اور اسکے ضمن میں بعض شبہات کا جواب بھی دیتے ہیں جو بعض عناد پر مبنی تھے اور یہ بتلاتے ہیں کہ جس طرح تورات کتاب ہدایت و رحمت تھی اسی طرح یہ قرآن بھی کتاب ہدایت و رحمت ہے اور آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل اور حجت ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے اور اس کتاب کا گزشتہ واقعات پر مشتمل ہونا یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے اس لیے کہ آپ نہ جانبِ غربی میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور مدین میں تھے۔ اور آپ تو اُنھی تھے اگلی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے تھے ان تمام واقعات کا علم آپ کو بذریعہ وحی ہوا۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس واقعہ اور قصہ کا نہ تو آپ نے مشاہدہ کیا ہے اور نہ کسی سے سنا ہے اور نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے صرف ہماری وحی سے آپ کو اس کا علم ہوا ہے لہذا یہ آپ کے مُرْسَل من اللہ ہونے کی واضح دلیل ہے چنانچہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَتَّبِعُوا الْحَقَّ وَقَالُوا لَا بَأْسَ الْبَاطِلِ إِنَّهُ يَكْفُرُ بِالْحَقِّ وَكُلُّ شَيْءٍ عَدُوٌّ لِلْحَقِّ

ابنہ تحقیق ہم نے فرعون کو کفر کا امام اور پیشوا اور دوزخ کا داعی بنایا اور دریا میں اسکو غرق کیا اور دنیا اور آخرت میں اس کو موردِ لعنت بنایا اس کے بالمقابل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حق اور ہدایت کا پیشوا اور جنت کا داعی اور دنیا اور آخرت میں انکو موردِ رحمت و کرامت بنایا اور پہلی قوم یعنی قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود کے ہلاک کرنے کے بعد اور فرعون کے غرق کرنے کے ایک سال بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جس کی آیتیں لوگوں کے لیے بصیرت تھیں۔ بصیرت کے معنی دل کے نور کے ہیں جس سے حق اور باطل کا فرق نظر آئے اور ہدایت اور رحمت تمہیں

عطا فرعون دسویں محرم کو عاشورہ کے دن ہلاک ہوا اور تورات دسویں ذی الحجہ کو عطا ہوئی۔

شاید انکو پڑھ کر نصیحت پکڑیں کہ اگر ہم نے اللہ کی ہدایتوں کو نہ مانا تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا اور اب عرصہ دراز کے بعد آپ کی نبوت و رسالت کا دور آیا ہے اور آپ کے منکرین اور مکذبین فرعون اور ہامان کے نقش قدم پر جا رہے ہیں ذرا اپنے انجام کو سوچ لیں اور توریت کی طرح آپکو جو کتاب ہدایت و رحمت دی گئی ہے اس سے نصیحت پکڑیں اور اسے نبی اس قرآن کے علاوہ آپ کی نبوت کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ اس وقت طور کے مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام ہدایت دیئے اور انکو توریت عطا کی اور نہ آپ اس وقت کے حاضرین میں سے تھے جس سے مشاہدہ اور معائنہ کا احتمال ہو سکے یعنی آپ وہاں موجود نہ تھے جو یہ گمان کیا جاسکے کہ آپ اپنی آنکھوں کا دیکھا حال بیان کر رہے ہیں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے قرن اور بہت سی نسلیں پیدا کیں پس انکی عمر دراز ہوئی اور ان امتوں پر زمانہ عود راز گزر گیا اور سب باتوں کے نام و نشان مٹ گئے اور کوئی ذریعہ ان کے علم کا باقی نہ رہا تب ہم نے آپکو ہادی اور رسول بنا کر بھیجا اور بذریعہ وحی کے ان واقعات اور حالات سے آگاہ کیا تاکہ لوگ جانیں کہ ایسی باتیں اور ایسی خبریں بغیر وحی خداوندی ممکن نہیں اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اہل مدین میں اقامت پذیر نہ تھے کہ انکو ہماری باتیں پڑھ کر سنا لیں ہوں جیسے آج مکہ والوں کو ہماری آیتوں کو پڑھ کر سنا رہے ہو لیکن ہم ہیں آپ کو بغیر بنا کر بھیجنے والے اور بذریعہ وحی کے ان واقعات سے آپکو خبر دینے والے ہیں۔

(یہ معنی ہیں) کہ تو اہل مدین میں سکونت پذیر نہ تھا کہ یہ آیات تو نے ان سے پڑھ کر سیکھی ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسالت تجھ کو ان واقعات سے آگاہ کیا۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ تَلَوْنَا عَلَیْهِمْ میں علیہم کی ضمیر اہل مکہ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ تو مدین کے باشندوں میں سے نہیں جس نے ان واقعات کا معائنہ اور مشاہدہ کیا ہو اور اہل مکہ کو انکی خبر دے رہا ہو۔ بلکہ ہماری وحی سے تجھ کو ان باتوں کا علم ہوا جو تو اہل مکہ کو ان سے خبر دے رہا ہے۔

اور اس طرح آپ کو وہ طور کی جانب مغربی موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور ان سے کلام کیا **يَا مُوسٰی اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّكَ الْحَکِیْمِیْنَ**۔ جو انکو نبوت عطا ہونے کا وقت ہے لیکن تیرے پردردگار کی رحمت اور مہربانی سے تجھ کو ان چیزوں کا علم عطا ہوا تاکہ تو ان آیات کے ذریعہ اس گدہ کو ڈراوے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی من جانب اللہ ڈرانے والا نہیں آیا شاید وہ نصیحت پکڑیں کیونکہ آپکی بعثت سے ان پر رحمت پوری ہوگئی خلاصہ کلام یہ کہ واقعات آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں حالانکہ آپ نہ انکے ساتھ رہے ہیں اور نہ یہ واقعات آپ کو پڑھ کر سنا لے گئے ہیں تو پھر ان امور کی اطلاع آپ کو کیسے ہوئی جواب یہ ہے کہ صرف ہماری رحمت سے ہوئی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور بذریعہ وحی آپ کو ان سے مطلع کیا پس ایک اُمّی شخص کا بغیر دیکھے اور بغیر سنے اور بغیر پڑھے اس طرح واقعات کو صحیح بتلانا اس کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ کی حجت ان پر پوری ہوگئی اب اپنے انجام کو سوچ لیں۔

اتمام حجت و قطع معذرت

وَلَوْلَا اَنْتَ تُصِیْبُهُمْ مُّصِیْبَةً ۚ اِلٰی ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ

(رابطہ) گزشتہ آیات میں بعثت رسل اور نزول کتاب الہی کا ذکر تھا اب ان آیات میں اسی مسئلہ کو مدلل اور مبہون کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ بعثت رسل اللہ کی حجت بالغہ ہے جس سے مندوں پر حجت پوری ہو جاتی ہے اور اسی ذیل میں کافروں کے چند حیلوں اور بہانوں کا ذکر کر کے جواب دیتے ہیں کہ بعثت رسل کے بعد کافر یہ عذر نہیں کر سکیں گے کہ ہم کو ملاؤ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اللہ کا عذاب حجت پوری ہو جانے کے بعد آتا ہے اور بعثت رسل اللہ کی حجت بالغہ ہے جس سے حجت پوری ہو جاتی ہے اور مجرم کے لیے عذر کی گنجائش باقی نہیں رہتی چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بد اعمالیوں کی وجہ سے مصیبت پہنچنے کے وقت شاید یہ لوگ یہ کہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے سوائے اس بات کا مقتضائے تو یہ تھا کہ رسول کے آنے کو نعمت عظمیٰ اور غنیمت کبریٰ سمجھتے اور اللہ کے نازل کردہ دین کو فوراً قبول کر لیتے لیکن انکی حالت تو اس کے برعکس ہوئی کہ جب انکے پاس حق چل کر خود آگیا تو اس میں حیلے اور بہانے اور قسم قسم کے شبہ نکالنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ آپ کو ویسے معجزات کیوں نہ دیئے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے دیئے گئے شاید انکی مراد یہ تھی کہ عصا اور بد بیضا اور طوفان اور جزا اور قتل اور ضفاد جیسے معجزات آپ کو کیوں نہیں دیئے گئے اگر آپ سے ایسے معجزات ظاہر ہوتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے یا آپکے اوپر بھی توریت کی طرح پورا قرآن ایک دم اترتا تو ہم ایمان لے آتے۔ یہ کیا بات ہے کہ دود اور چار چار آیتیں اترتی ہیں۔ کافروں کا یہ سوال عاقلانہ اور معاندانہ تھا اول تو یہ سوال سرے ہی سے غلط ہے اس لیے کہ تمام انبیاء کے معجزات کا متحد اور مماثل ہونا ضروری نہیں اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر نبی کی کتاب اور اس کا صحیفہ پہلے نبی کی کتاب اور اس کے صحیفہ کے مماثل ہو اور نہ یہ ضروری ہے کہ دوسرے نبی کی کتاب کیفیت نزول میں پہلے نبی کی کتاب کے مماثل ہو کسی پر اللہ نے متفرقا کتاب نازل کی اور کسی پر مجتمعاً اور دفعتاً حالانکہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم شرف اور عظمت میں اور علم و حکمت میں اور علوم و ہدایت میں توریت اور انجیل سب سے بڑھ کر ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر ص ۴۸۲ ج ۶۔ ایسی لا جواب کتاب پر ایمان لانے میں کیوں تردد کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ آئندہ آیت میں کافروں کے اس شبہ کا جواب دیتے ہیں کیا یہ لوگ اس چیز کا انکار نہیں کر چکے جو سابق میں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی یعنی یہ لوگ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مدعی رسالت واقعی خدا کا رسول ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو اللہ نے عصا اور بد بیضا جیسے معجزے نہیں دیئے لیکن درایہ بتائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہی معجزات لیکر لوگوں کے پاس آئے جن کو اب سندر رسالت کہا جا رہا ہے تو کیا ان لوگوں نے ان معجزات کا انکار نہ کیا تھا اور انکو جھوٹا اور جادوگر نہیں کہا تھا اور اب قریش مکہ یہ کہتے ہیں کہ توریت اور قرآن دونوں ہی جادو ہیں جو باہم ایک دوسرے کے موافق ہیں۔

علہ اعلم ان الذی اقترحوہ غیر لازم لانہ لا یجب فی معجزات الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ان تكون واحدة ولا فیما یزال الیہم من الکتاب ان تكون علی وجه واحد الصلاح قد یكون فی انزالہ مجموعا کالتوراة وھرقا کالقرآن ثم ان اللہ تعالیٰ اجاب عن ھذہ الشبهة بقولہ اولہم یکفرا بما ادتی موسیٰ من قبل۔ الخ تفسیر کبیر ص ۴۸۳ ج ۶۔

حضرت شاہ صاحبؒ کہتے ہیں کہ مکہ کے کافر حضرت موسیٰؑ کے معجزات سن کر کہنے لگے کہ اگر ویسا معجزہ اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے جب یہود سے پوچھا اور توریت کی باتیں سنیں تو اس نبی کے موافق اور اپنی مرضی کے خلاف نہیں مثلاً یہ کہ بت پرستی کفر ہے اور آخرت کا جینا حق ہے اور جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو وہ مردار ہے اور عرب میں ایک نبی آخر الزمان آئیں گے جن کی یہ نشانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ تبوحش میں آکر کہنے لگے کہ دونوں یعنی توریت اور قرآن دونوں ہی جادو ہیں اور موسیٰؑ اور محمدؐ علیہما السلام دونوں ہی جادوگر ہیں۔ (العیاذ باللہ) ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں (انتہی) اور ایک دوسرے کے دین کی باتیں ملتی جلتی ہیں اور یہ کہنے لگے کہ ہم ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ نہ موسیٰؑ کو اور نہ محمدؐ کو اور نہ توریت کو اور نہ قرآن کو۔ کفار عرب کسی نبوت و رسالت کے قائل نہ تھے۔ اے نبی آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اگر یہ دونوں کتابیں تمہارے نزدیک جادو ہیں تو تم ان کے علاوہ کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ جو ہدایت میں ان دونوں سے بہتر اور بڑھ کر ہو تاکہ میں اس پر چلوں اور اس کی پیروی کروں اگر تم اس دعوے میں سچے ہو میں تمہاری طرح معاند نہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ لوگ قرآن کا مثل لانے سے عاجز ہیں پھر اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے پس اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہ مانیں اور اس جیسی نہ تو کوئی کتاب لاسکیں اور نہ توریت اور قرآن کو مانیں پس یقین کر لیجئے کہ یہ لوگ ضدی اور عنادی ہیں سوائے ان کے کچھ نہیں کہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چل رہے ہیں۔ حق واضح ہے مگر ان کا نفس نہیں مانتا اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش پر چلے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو شخص بغیر دلیل کے نفس کی خواہشوں پر چلے لگے وہ کیسے راہ یاب ہو سکتا ہے چنانچہ آئندہ آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ نہیں فرماتا اس کے دل میں طرح طرح کے دوسرے اور قسم قسم کے خیالات آتے ہیں اور وہ راہ حق پر نہ چلنے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور بہانے تراشتا ہے۔

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ

اور ہم لگائے گئے ہیں ان سے بات شاید وہ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ

دھیان میں لا دیں۔ جن کو ہم نے دی ہے کتاب

مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَ

اس سے پہلے وہ اسکو یقین کرتے ہیں۔ اور

إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

جب ان کو سنائے کہیں ہم یقین لائے اس پر یہی ہے حقیق

رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۵۳﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ

ہمارے رب کا بھیجا ہم ہیں اس سے پہلے حکم دار۔ وہ لوگ پاویں گے

أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ

اپنا حق دوہرا اس پر کہ ٹھہرے رہے اور بھلائی دیتے ہیں

السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِذَا سَمِعُوا

برائی کے جواب میں اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اور جب سنیں نکمی

اللَّغْوِ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

باتیں، اس سے کنارہ پکڑیں اور کہیں ہم کو ہمارے کام اور تم کو

أَعْمَالُكُمْ ذُكِّرْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾ إِنَّكَ

تہمارے کام۔ سلامت رہو۔ ہم کو نہیں چاہئیں بے سمجھ۔ تو راہ

لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ

پر نہیں لاتا جس کو چاہے۔ پر اللہ راہ پر لاوے جس

يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾ وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ

کو چاہے۔ اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آویں گے۔ اور کہنے لگے اگر ہم

الْهُدَىٰ مَعَكَ نَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمْكِنْ

راہ پکڑیں تیرے ساتھ، اچکے جاویں اپنے ملک سے، کیا ہم نے جگہ نہیں

لَهُمْ حَرَمًا مِّنَّا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقًا

دی انکو ادب کے مکان میں پناہ کی کچھ آتے ہیں اس طرف میوے ہر چیز کی، روزی

مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾ وَكَمْ

ہماری طرف سے، پر بہت ان میں سمجھ نہیں رکھتے۔ اور کتنی

أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ

کہا دیں ہم نے بستیوں، جو اترا چکی تھیں اپنی گزران میں اب یہ

مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا

ہیں انکے گھر، بسے نہیں ان کے پیچھے مگر تھوڑے دنوں، اور ہم

نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۝۵۸ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ

ہیں آخر سب لینے والے۔ اور تیرا رب نہیں کھانے والا بستیوں کو۔

حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ

جب تک نہ بھیج لے انکی بڑی بستی میں کسی کو پیغام دیکر جو سامنے انکو ہماری

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۝۵۹ وَ

باتیں۔ اور ہم نہیں کھانے والے بستیوں کو۔ مگر جب کہ وہاں کے لوگ گنہگار ہوں۔ اور

مَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

جو تم کو ملی ہے کوئی چیز، سو برتا ہے دنیا کے جیتے، اور

وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ أَفَلَا

یہاں کی رونق۔ اور جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے اور رہنے والا۔ کیا تم

تَعْقِلُونَ ۚ

کو بوجھ نہیں ؟

بیان حکمت در تکریر عظمت مدح مؤمنین اہل کتاب پیران حق و صواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۖ أَلَا تَعْقِلُونَ ۚ

(دہل) گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ نے رسول بھیج کر اور کتاب ہدایت نازل کر کے لوگوں پر رحمت

پوری کر دی اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے حق اور ہدایت کو خوب واضح کر دیا اور مفضل اور مکرر اور سرکہ کر بیان کر کے بھی لوگوں پر حجت پوری کر دی ہے اور قرآن کریم کو ہم نے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملے اور یاد رکھنے میں سہولت ہو اگر سارے قرآن کو یکجا رکھی نازل کر دیتے تو تذکر کا فائدہ حاصل نہ ہوتا نیز گزشتہ آیات میں ان ظالموں اور نفس پرستوں کی مذمت فرمائی کہ جو ہدایت خداوندی کے مقابلہ میں نفسانی خواہشوں کو مقدم رکھتے ہیں اب ان آیات میں گزشتہ کے مقابل انصاف پسند اور حق پسند اہل کتاب کی طرح فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حق اور ہدایت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جیسا کہ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ستر علماء نصاریٰ جن کو خاشی شاہ حبشہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے ان پر سورہ یسین پڑھی تو وہ لوگ سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یعنی الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ... اَلِیٰ قَوْلِهِ تَعَالٰی... سَلَامٌ عَلَیْكُمْ لَا نَبْتَغِی الْجَاهِلِیْنَ۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۳۹۳ ج ۲)

چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے ان کے لیے وقتاً فوقتاً حسب ضرورت و مصلحت ہدایت کی بات کو پہلے دیا اور بار بار اور لگاتار بیان کیا ایک آیت کے بعد دوسری آیت اور ایک سورت کے بعد دوسری سورت اور ایک نصیحت کے بعد دوسری نصیحت۔ حتیٰ کہ ان پر حجت پوری کر دی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور ہدایت کی بات کو مانیں۔ (یا یہ معنی ہیں) کہ ہم نے ان کے لیے انواع و اقسام کی ہدایت کی باتیں بیان کر دیں جس سے ہر گمراہی کا ازالہ اور ہر گمراہ فرقہ کا رد ہو گیا تاکہ وہ ہدایت کو قبول کریں اور گمراہی سے باز آجائیں یعنی لفظ وَصَلْنَا اَوْصَالُ بمعنی انواع و اقسام سے مشتق ہے۔

(یا یہ معنی ہیں) کہ ہم نے حق بات کو نہایت واضح اور مفضل کر دیا کہ جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ (یا یہ معنی ہیں) کہ ہم نے قرآن میں جگہ جگہ اور بار بار ان امتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں تاکہ انکا حال سن کر ان سے عبرت پکڑیں۔

اس آیت میں مشرکین کے اس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا۔ جو یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن مجید کلام الہی اور منزل من اللہ ہے تو توریت کی طرح دفعۃً کیوں نازل نہیں ہوا۔ جواب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور یاد رکھنے میں انکو سہولت ہو اور اس ندرت بھی نزول سے وقتاً فوقتاً ان پر ایک نئی حکمت اور نئی موعظت منکشف ہوتی رہے اور گزشتہ امتوں کی ہلاکت کا حال سن کر عبرت پکڑیں کہ مبادا جو عذاب انکوں پر نازل ہوا ہے وہ ہم پر بھی نازل نہ ہو جائے اس لیے ہم نے انبیاء علیہم السلام کے حالات اور کفار کی ہلاکت اور تباہی کے واقعات کو بار بار و تکراراً بیان کیا تاکہ حق اور حقیقت کو خوب سمجھ جائیں اور بار بار سن کر تہم الہی سے ڈر جائیں اور نصیحت پکڑیں اور ایک فائدہ یہ ہے کہ بار بار کی فہمائش اور تذکر سے حجت پوری ہو جاتی ہے اور کسی قسم کے عذر کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور کیا یہ مشرکین عرب اس بات پر نظر نہیں کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انبیاء سابقین کی بشارت اور علماء اہل کتاب کی تصدیق اور اعتراف سے بھی ظاہر ہو چکی ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا نزول قرآن سے پہلے کتاب توریت اور

انجیل دی تھی وہ تو اس ہی پر ایمان لائے ہیں اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے یقین کیا کہ یہ کلام الہی ہے بیشک اور بلاشبہ یہ حق ہے ہمارے پروردگار کے پاس سے آیا ہے۔ تحقیق ہم تو اس کو پہلے ہی سے ملنے ہوئے تھے کیونکہ تورات اور انجیل اور کتب سابقہ میں اسکی بابت پیشین گوئیاں مذکور ہیں۔ ہم انبیاء سابقین کی بشارتوں کی وجہ سے پہلے ہی سے توحید کے اور نبی آخر الزماں کی رسالت اور قرآن کی حقانیت کے قائل تھے اور اس کے منتظر تھے۔ علماء اہل کتاب کے ایمان کے ذکر سے اہل مکہ پر حجت قائم کرنا ہے کہ جو لوگ شریعت سابقہ کے علم سے فائدہ اٹھائے ہوں نے تو اس قرآن کو سنتے ہی کہہ دیا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور بیشک یہ برحق ہے اور خدا کی طرف سے ہے اور یہ وہی کتاب ہے جس کے نزول کی انبیاء سابقین نے خبر دی ہے اور یہی وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کے ظہور کی انبیاء سابقین خبر دیتے آئے۔ ہم تو اس کے مشتاق اور منتظر تھے جیسا کہ سورۃ اعراف میں گزرا۔ اَلَّذِيۡنَ اٰتٰنَا الَّذِيۡ يٰۤجِدُوۡنَہٗ وَنَکْتُوۡنَہٗا عِنۡدَہُمۡ فِی التَّوۡرٰتِ وَاِلَّا نَجۡعِلِۡلِہٖ اَوۡرَاقًا شٰجِرًا۔ اَوَلَمْ یَکُنۡ لَّہُمۡ اٰیۡتٌ اَنْ یَّعۡلَمُوۡا اَنۡہِیۡ رَاسُۤیۡلُہٗ۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے منصف اور حق پرست اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا کہ حق کے قبول کرنے کی وجہ سے انکو جو مشقتیں پیش آئیں انکو برداشت کیا اور دنیاوی اغراض اور منافع کی وجہ سے قبول حق سے گریز نہیں کیا دنیا پر لات مادی اور حق کے سامنے گردن جھکا دی اور اس راہ میں جو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچیں ان پر صبر کیا جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ثَلَاثَةُ لِمَمَّا جَرَانِ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْکِتَابِ اَمِنَ بِنَبِیِّہِ شَرَّ اَمِّنَ بِلِیِّ وَالْعَبْدِ الْمَمْلُوکِ اِذَا دَیَّ حَقَّ اللّٰہِ وَحَقُّ هُوَ الِیۡمُ وَ رَجُلٌ کَانَتْ عِنۡدَہٗ اِمۡتۃٌ فَاَدْبٰہَا فَاحَسَنَ تَاَدِیۡہَا وَ عَلِمَہَا فَاحَسَنَ تَعَلِیۡہَا ثُمَّ اَعْتَمَلَتْہَا تَوَّجَّہَا فَلَمَّا جَرَانِ۔

(تین شخصوں کو اپنے عمل کا دوہرا اجر ملے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو اہل کتاب میں سے ہے پہلے اپنے نبی یعنی موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ام)

شیخ الاسلام عثمانی کہتے ہیں کہ شیخ اکبر نے فتوحات میں لکھا ہے کہ ان اہل کتاب کا ایمان اپنے نبی پر دو مرتبہ ہوا۔ اول بالاستقلال دوبارہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم پر ایمان لانے کے ضمن میں۔ کیونکہ حضور پر نور تمام انبیاء سابقین کے مصدق ہیں اور ان پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں اور حضور پر نور پر بھی انکا ایمان دو مرتبہ ہوا ایک بالذات و بالاستقلال۔ دوسرے پہلے اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کے ضمن میں۔ کیونکہ ہر پیغمبر حضور کی بشارت دیتے اور پیشگی تصدیق کرتے چلے آئے ہیں اسی لیے ان لوگوں کو اجر بھی دو مرتبہ ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

حق جل شانہ نے ان آیات میں مومنین اہل کتاب کی مدح فرمائی اول ان کے اعتقاد اور ایمان کا ذکر فرمایا اس کے بعد ان کے اخلاق فاضلہ کو بیان کیا جس میں سب سے پہلے انکی صفت صبر کو بیان کیا اور حَمَاحِبُہٗوَاٰکِلَاہُہٗوَاٰیۡمَہٗوَاٰیۡمَہٗوَاٰیۡمَہٗ کا ذکر کیا اور انکی اخلاق فاضلہ کی جڑ ہے اب انکی دوسری صفت بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔

بری را بدی ہرمل باشد جزا را اگر مردی احسن الی من اسام

اور تیسری صفت انکی یہ ہے کہ ہم نے جو انکو رزق دیا ہے اس میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور چوتھی صفت انکی یہ ہے کہ وہ جب کافروں اور منافقوں سے کوئی لغو اور بیہودہ بات سنتے ہیں یعنی انکی طعن و تشنیع کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں یعنی اس سے الجھتے نہیں بلکہ گناہہ کشی کرتے ہیں اور سلامت ردی کے طور پر یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہر ایک کا عمل اسکے سامنے آجائیکا نپس تم پر ہمارا سلام ہے ہم جاہلوں سے واسطہ رکھنا نہیں چاہتے۔ اس جگہ سلام سے سلام تحت مراد نہیں بلکہ سلام متارکت اور سلام اعراض و مغافرت مراد ہے تم ہماری طرف سے امن اور سلامتی میں ہو اور ہم تمہاری طرف سے امن اور سلامتی میں ہیں۔ یعنی ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے اور تمہارے لغو کالغو سے مقابلہ نہیں کرتے جاہلوں سے متبادلے سود ہے خاص کر جو جہل مرکب اور جہالت عادی میں مبتلا ہو اسکی ہدایت اور اصلاح تو نہایت دشوار ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ تحقیق اسے نبی باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کو بادی عالم اور رحمت مجسم بنا کر بھیجا ہے مگر ہدایت اور توفیق آپکے قبضہ قدرت میں نہیں کہ جس کو چاہیں ہدایت دیدیں لیکن اللہ ہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ جس کو چاہے راہ دکھا دے اور راہ پر چلا دے اور منزل مقصود پر پہنچا دے اور وہی خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو۔ اللہ ہی کو معلوم کہ کون ہدایت پائے گا۔ غیب کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ زجاج کہتے ہیں کہ یہ آیت باجماع مفسرین بطالب کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب کے لیے بڑی کوشش کی کہ مرتے وقت ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے مگر اس نے قبول نہ کیا اس پر یہ آیت اتری۔ (موضح القرآن) نبی کے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ یہ بتلا دے کہ حق کی راہ یہ ہے باقی حق کا دل میں اتار دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر مامور تھے مگر ہدایت دینے پر قادر نہ تھے۔

ابراہیمؑ آؤں کو ہدایت نہ دے سکے اور نوحؑ اپنے بیٹے کو ہدایت نہ دے سکے۔ اور لوطؑ اپنی بیوی کو ہدایت نہ دے سکے، مطلب یہ ہے کہ ہدایت دعوت اور ہدایت بیان تو آپ کی قدرت میں ہے۔ مگر ہدایت توفیق آپ کی قدرت میں نہیں دیکھو تفسیر کبیر ص ۴۸۵ ج ۶۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت کے نازل کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مقصود ہے کہ آپ رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں ہدایت اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اسی کو معلوم ہے کہ کس میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہے اور کس میں نہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَٰحْبَبْتَ۔ میں قدرت اور اختیار کی نفی کی گئی کہ ہدایت کسی کے قدرت اور اختیار میں نہیں اور وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ۔ میں علم کی نفی کی گئی کہ کسی کو اسکا علم بھی نہیں کہ کون راہ یاب ہوگا۔

عنه قال الامام الرازي۔ قال الله تعالى اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَٰحْبَبْتَ وقال تعالى في آية اخرى وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا تَنَالُ فِي بَيْنِهِمَا فَاَنَّ الَّذِي اُتْبِئَتْهُ وَاَضَافَهُ اِلَيْهِ الدَّعْوَةُ وَالْبَيَانُ وَالَّذِي نَفَى هِدَايَةَ التَّوْفِيقِ وَشَرَحَ الصُّدْرَ وَهُوَ نَوْسٌ يَلْقَظُ فِي الْقَلْبِ فَيَحْيِيَابُهُ الْقَلْبُ كَمَا قَالَ تَعَالٰى اِرْهَنَ لَّانْ مِيتًا فَاحْيَيْنَاہُ وَجَعَلْنَا لَہٗ نُورًا یَمْشٰی بِہٖ فِی النَّاسِ۔ (تفسیر کبیر ص ۴۸۵ ج ۶)

اتمام حجّت و قطع معذرت

یعنی قبول ہدایت کے بارہ میں کافروں کے ایک حیلہ اور بہانہ کا ذکر اور اس کا جواب

قال الله تعالى وَ قَالُوا إِنَّا تَتَّبِعُ الْهْدَىٰ مَعْلَكُ نُنْخِطُفُ مِنْ أَرْضِنَا.. إلخ.. أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
 (دریغ گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ ہادی برحق ہیں۔ حق کا راستہ بتلانے والے ہیں مگر کسی کے دل میں حق کا اتار دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے نبی کا کام ہدایت اور رہنمائی اور حق کی دعوت ہے اور بندوں کا کام اللہ کی راہ پر چلنا اور اس کی ہدایت اور دعوت کو قبول کرنا ہے اب آئندہ آیات میں کافروں کے ایک حیلہ اور بہانہ کا ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ جاہل ہدایت کے نہ قبول کرنے کے عذر میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کی پیروی کریں اور قبائل عرب کی مخالفت کریں تو ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں اور اپنے گھروں سے نکال دیئے جائیں۔ عارت بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اور وہ دنیاوی زندگی میں ہماری دولت کا سبب ہے اور مرنے کے بعد ہماری سعادت کا ذریعہ ہے مگر ہم کو ڈر ہے کہ آپ کی متابعت تمام قبائل عرب ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیں گے اور ہم میں لڑکے مقابلہ کی قوت نہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں لڑکے اس شبہ کے تین جواب دیئے گئے۔

جواب اول

أَوَلَمْ نُنْعِمْ بِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ يَتْلُو آيَاتٍ لَكُمْ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم نے انکو حرم میں آباد کیا ہے جو امن و امان کی جگہ ہے جہاں کوئی نژاد کا نام بھی نہیں لینا اور انکو ایسی جگہ بسایا ہے جہاں ہر قسم کے پھل اور سامانِ رزق ہماری طرف سے کچھا چلا آتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے تو جس خدا نے تم کو اپنے حرم میں بسایا ہے جہاں کے رہنے والوں کو کوئی نہیں پیڑ پھاڑتا اور باوجودیکہ یہ حرم خشک پہاڑوں کے درمیان واقع ہے تو جب کفر اور شرک اور بت پرستی کی حالت میں خدا کے حرم میں امن سے بیٹھے ہو تو کیا خدا پرستی اور حق اور ہدایت کے اتباع سے اس نعمت و کرامت سے محروم ہو جاؤ گے حاصل جواب یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو کفر اور شرک کی حالت میں اپنے حرم محترم میں پناہ دی اور امن و امان دیا اور رزق دیا اور مقام محفوظ میں انکو بسایا تو اگر اسلام لے آئیں۔ اور خدا پرست بن جائیں تو خدا کی رحمت سے پہلے سے زیادہ امان اور محفوظ ہونگے اور پہلے سے زیادہ رزق پاویں گے۔

دوسرا جواب

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا.. اِلَى.. اِلَّا وَاهْلُهَا ظَالِمُوْنَ.

اور یہ نادان جو دنیاوی فوائد اور منافع کے خیال سے ہدایت کے اتباع سے گریز کر رہے ہیں۔ انکو معلوم نہیں کہ ہم نے ہدایت کا اتباع نہ کرنے کے جرم میں کتنی ہی بستیاں ہلاک کر ڈالیں جو اپنے سامانِ عیش و عشرت پر اترا تھے اور دن رات عیش و عشرت میں غرق تھے مگر ایمان نہ لانے اور ہدایت کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کی تمام نعمتوں پر پانی پھر گیا جس کی علت انکا کفر تھا۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور قبولِ ہدایت زوالِ نعمت کا سبب نہیں بلکہ کفر اور ضلالت پر جود اور اصرار زوالِ نعمت کا سبب ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر ص ۶۸ ج ۶۔

وہی اند خیالی اور احتمالی مصیبتوں اور آفتوں سے تو ڈرتے ہیں اور کفر کی ان دنیوی مصیبتوں سے نہیں ڈرتے کہ جو پیش آچکی ہیں اور انکا انکار ممکن نہیں۔

پس یہ ان باغیوں اور طاعیوں کے مکانات ہیں جو تہماری نظروں کے سامنے ہیں اور انکے یہ مکانات خالی اور خراب پڑے ہیں جو انکے ہلاک ہونے کے بعد آباد نہیں ہوئے مگر بہت تھوڑے کر کوئی مسافر چلتا راہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور دنیا کی عیش و عشرت پر ناز کرنے والے اور اترانے والے چل بسے اور انکی بستیاں تباہ اور برباد ہو گئیں اور آخر میں ہر ایک کے وارث جوئے یعنی وہ بستیاں ایسی اجڑیں کہ کوئی انکا نام لینے والا نہیں رہا معلوم ہوا کہ دولت و ثروت میں اترا کر اتباعِ ہدایت اور قبولِ حق سے گریز کا انجام یہی اور مرادی ہے پس تم بزعْم خود کفر و ضلالت پر اصرار اور ایمان و اسلام سے انکار کر کے اپنے ذرائعِ معاش اور وسائلِ دولت و ثروت کی حفاظت کر رہے ہو۔ لیکن درحقیقت یہی باتیں تمہاری ہلاکت کا موجب ہیں۔ چشمِ عبرت سے کام لو اور دیکھو کہ ہم نے کتنی آبادیاں جو مال و دولت کے نشہ میں طغیان اور سرکشی کرنے لگی تھیں کس طرح انکو تباہ اور برباد کر دیا کہ آج انکا نام و نشان بھی نہیں رہا اور اسے نبی تیرا پروردگار بستوں اور آبادیوں کو تباہ کرنے والا نہیں یہاں تک کہ ان کے کسی بڑے شہر میں رسول بھیجے جو انکو ہماری باتیں سنائے اور بتائے اور وہ ہمارے احکام کی پروا نہ کریں تو ان پر ہمارا قہر نازل ہوتا ہے اور پھر ہم پیغمبر بھیجنے کے بعد بھی فوراً ان بستوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اسی حالت کہ جب وہاں کے باشندے کھلم کھلا ظالم اور مستکبر ہو جائیں اعلانیہ طور پر حق سے انکار کرنے لگیں۔ اور ظلم و ستم پر اتر آئیں اور حق کی دشمنی پر اور ظلم پر کمری باندھ لیں اور یہی ٹھان لیں کہ اب حق کو نہیں مانیں گے تب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔

تیسرا جواب

وَمَا أَزِيْنُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا.. اِلَى.. اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

اور اے بد نصیبو خوب سمجھ لو جو کچھ تم دیئے گئے ہو سو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ چند روزہ دنیاوی زندگی کی بہرہ مندی ہے اور اسکی زمینت اور آرائش ہے یعنی جس مال و متاع کی خاطر تم دین اسلام قبول نہیں کرتے وہ فقط چند روزہ زندگی کا سامان ہے اور فنا ہونے والا ہے اور ایمان لانے والوں اور ہدایت قبول کرنے والوں کے لیے جو خدا کے نزدیک پسایا گیا ہے وہ اس دنیا کی زمینت سے کہیں بہتر ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے پس اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ایمان لائے تو ہمارا مال و متاع ہمارے ہاتھ سے نکل جائیگا پس اگر تمہارے اس خیال کو صحیح مان لیا جائے تو یہ سوچو کہ دنیا کا تمام مال و متاع فانی ہے اور چند روزہ ہے لہذا اگر یہ چند روزہ اور کھوٹی پونجی دیکر آخرت کی دائمی نعمت اور لازوال اور بے مثال دولت حاصل کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ دنیا کی کوئی نعمت محضت اور کدورت سے خالی نہیں اور ایک محدود اور مہین وقت کے لیے ہے دائمی نہیں اور محدود اور متناہی ہے اور آخرت کی نعمتیں محضت اور کدورت سے بالکل خالی ہیں اور باقی اور لازوال اور بے مثال ہیں اور غیر محدود اور غیر متناہی ہیں۔ پس ذرا خیال نو کرو اور اپنے دل میں انصاف کرو کہ فانی پر کڑ رہے ہو اور باقی کو چھوڑ رہے ہو کیا فانی و باقی برابر ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کی حقارت اور ذلت کو بتلایا کہ دنیا کی حقیقت صرف ایک چند روزہ ظاہری زمینت سے زیادہ نہیں۔ قابل رغبت دار آخرت ہے جس میں ایمان لانے والوں کو بے مثال اور لازوال نعمتیں ملیں گی لہذا فکر کرو۔ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ بَلْ تُوَفُّوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرًا وَآلِقُوا۔

أَفَنّ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ

بھلا ایک شخص، جو ہم نے وعدہ دیا ہے اسکو اچھا وعدہ، سو وہ

لَا رِقِيَّهٖ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ

اسکو پالنے والا ہے، برابر ہے اسکے، جس کو ہم نے برتوایا برتنا دنیا کے جیتنے؟ پھر

هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝۱۱ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ

وہ قیامت کے دن پکڑا آیا۔ اور جس دن انکو پکارے گا

فَيَقُولُ أَيُّكُمْ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝۱۲

و کہے گا کہاں ہیں میرے شریک؟ جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ

بولے جن پر ثابت ہوئی بات اے رب! یہ لوگ ہیں جن

أَغْوَيْنَاۤ اَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَاۤ تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ مَا

کو ہم نے بہکایا۔ انکو بہکایا جیسے ہم آپ پہنکے۔ ہم منکر ہوتے تیرے آگے، وہ

كَانُوا اِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۝۶۳ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ

ہم کو نہ بوجھتے تھے۔ اور کہیں گے، پکارو اپنے شریکوں کو،

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ

پھر پکاریں گے، تو وہ جواب نہ دیں گے انکو، اور دیکھیں گے عذاب۔ کسی طرح

اَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ۝۶۴ وَيَوْمَ نُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا

وہ راہ پاتے ہوتے۔ اور جس دن انکو پکارے گا۔ تو کہے گا، کیا

ذَآ اٰجَبْتُمُ الرُّسُلَ ۝۶۵ فَعِيتَ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ يَوْمَ ذٰلِكَ

جواب کہاتم نے؟ پیغام پہنچانے والوں کو۔ پھر بند ہو گئیں ان پر باتیں اس دن سو

فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ۝۶۶ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ

آپس میں بھی نہیں پوچھتے۔ سو جس نے توبہ کی ہے اور یقین لایا اور کی

صَالِحًا فَعَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ۝۶۷ وَرَبُّكَ

بھلائی، سو امید ہے کہ ہر دے چھوٹنے والوں میں۔ اور تیرا رب

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۝۶۸ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے۔ ان کے ہاتھ نہیں پسند۔

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۶۹ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ

اور غرلا ہے اور بہت اوپر ہے اس سے کہ شریک بناتے ہیں۔ اور تیرا رب جانتا ہے

مَا تَكُنْ صَدُّوهُمْ وَمَا يَعْلَمُونَ ۝۷۰ وَهُوَ اللّٰهُ لَا

جو چھپ رہا ہے انکے سینوں میں۔ اور جو جانتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے

إِلَّا هُوَ طَلَبُ الْحَمْدِ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ

کسی کی بندگی نہیں اسکے سوا۔ اسی کی تعریف ہے پہلے میں اور پچھلے میں۔ اور اسی

الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۵۰﴾

کے ہاتھ حکم ہے اور اسی پاس پھرے جاؤ گے۔

ظہر ثمرات ایمان ہدایت نتائج کفر و ضلالت روز قیامت

قال الله تعالى أَمَعَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا.. إلخ.. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
(المط) گزشتہ آیات میں ایمان ہدایت کی ترغیب اور کفر و ضلالت سے ترہیب کا ذکر تھا۔ اب ائمہ آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان اور ہدایت کے ثمرات اور کفر و ضلالت کے نتائج کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ اول۔ اَمَعَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا کی آیت میں اجمالی طور پر اہل دین اور اہل آخرت کے تفاوت کو بیان کیا بعد ازاں اس تفاوت کی تفصیل فرمائی کہ قیامت کے دن اہل ہدایت کو ان کے وعدوں کی چیزیں عطا ہوں گی اور اہل ضلالت سے قیامت کے دن بطور جزا تواریخ تین سوال ہونگے۔

(پہلا سوال) أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُ تُرْجَعُونَ۔ یعنی بتلاؤ کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم نے میرا شریک سمجھ رکھا تھا۔ یعنی کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم کو گمراہ کیا۔

(دوسرا سوال) قِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَذَعَبُوهُمْ فَلَمْ يَشْجَعِبُوا لَهُمْ۔ یعنی تم اپنے ان بھروسوں کو بلاؤ جن کو تم اپنا معین اور مددگار سمجھتے تھے تاکہ وہ تمہاری فریادری کریں۔

(تیسرا سوال) مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ انبیاء کرام کی اطاعت اور متابعت کے متعلق ہوگا چنانچہ فرماتے ہیں کیا اسے بے عقل جو تم کفر و ضلالت کو ایمان اور ہدایت پر اور دنیا کو آخرت پر فضیلت دیتے ہو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں جو جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا جس میں نہ ضرر کا احتمال ہے اور نہ غلط بیانی کا امکان ہے جو جس نمونے سے ہم نے ایمان لانے اور ہدایت قبول کرنے پر دنیا اور آخرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور اس کو پانے والا ہے تو کیا ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا چند روزہ سامان دیا اور ختم ہوا اور پھر قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ ذرا عقل سے کام لو اور بتاؤ کہ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں چند روز خوب مزے اڑائے اور تافان حکومت کی کوئی پروا نہ کی بالآخر

گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا اور پچاسی پر لٹکا دیا گیا کیا تم کو اتنی عقل نہیں کہ ان دونوں میں کون اچھا رہا اور تمہیں کس ذمہ میں لڑا مل ہونا چاہیئے اور ایسے مال و متاع اور سامان عیش و عشرت سے کیا جس کے بعد تم کو مجرموں کی صف میں کٹ کر کے تم سے باز پرس کی جائے اس لیے تم اس دن کو یاد کرو یا اے نبی ان کو وہ دن یاد دلاؤ کہ جب یہ مجرمین آخرت میں عذاب کے لیے ہمارے حضور میں پکڑے ہوئے آئیں گے تو اس دن خدا تعالیٰ انکو پکارے گا پھر کہے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم اپنے زعم میں میرے شریک قرار دیتے تھے جو ملتیں کفر اور شرک میں مبتلا ہیں وہ محض اپنے گمان اور خیال پر چلتی ہیں۔ دلیل عقل کسی کے پاس بھی نہیں جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ چیز الوہیت میں خدا کی شریک ہے اس جگہ شرکار سے رؤساء ضلالت مراد ہیں جن کے کہنے سے ان لوگوں نے کفر اور شرک کیا کیونکہ بدون کسی دلیل شرعی اور بغیر حکم الہی کے کسی شخص کے کہنے کو بے چون و چرا مان لینا بھی شرک ہے اس طرح کسی کی اطاعت کرنا گویا کہ اسکو اپنا رب بنانا ہے کما قال اللہ تعالیٰ اِتَّخَذُوا اَاجَارَهُمْ وَاَوْلِيَاءَهُمْ اَدْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ۔

چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم نے سوال کیا کہ ہم نے تو اجار اور درہبان کو اپنا رب نہیں بنایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب اجار و درہبان جو تم کو حکم دیتے تھے کیا تم اس پر (بے چون چرا) نہیں چلتے تھے۔ عدی نے عرض کیا۔ ہاں۔ آپ نے فرمایا بس یہی شرک ہے (رواہ الترمذی وغیرہ معلوم ہوا کہ بے چون چرا کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھنا اور کسی کو واجب الاطاعت جاننا یہی شرک کی حقیقت ہے۔

غرض یہ کہ قیامت کے دن مشرکین سے سوال کیا جائیگا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم نے میرے شریک سمجھ رکھا تھا۔ سوال تو مشرکین سے ہوگا مگر وہ رؤساء ضلالت اور ائمۃ الکفر جنہوں نے انکو بہکایا تھا وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ سوال زبرد توینح در حقیقت ہم سے ہے اس لیے وہ لوگ بولیں گے جن پر بوجہ اضلال یعنی دوسریوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے جن پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہے اور مستوجب سزا ہو چکے ہیں بطور عذر یہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ وہی لوگ ہیں جنکو ہم نے اغوا کیا اور دنیا میں انکو راہ حق سے گمراہ کیا لیکن ہم نے انکو گمراہ کیا جس طرح ہم باختیار خود غاوی اور گمراہ بنے ہم نے انکو مجبور نہ کیا تھا اور ہم کر سکتے تھے یہ لوگ باختیار خود اپنی غیبت اور رغبت سے غیبت اور گمراہی میں پڑے اپنی گمراہی کا الزام ہمارے سر لگانا غلط ہے کیونکہ اگر ایک طرف ہم نے انکو بہکایا اور گمراہی کی طرف بلایا تو دوسری طرف تیرے احکام اور ہدایت موجود تھی انکو اختیار تھا کہ دونوں طرف میں سے جس کو چاہتے اختیار کرتے ان لوگوں نے ہدایت

کے مقابل میں بصدر شوق و رغبت باختیار خود ہماری باتوں کو اختیار کیا اور ہدایت و نصیحت سے انحراف کیا اور اب الزام میں دیتے ہیں یہ کہنے والے گمراہوں کے رئیس اور انکے پیشوا ہوں گے اور رؤساء ضلالت کا یہ جواب بالکلیہ ایسا ہی جواب ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف سے حکایت کی ہے۔ وَ قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْمَنِّيَّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنِّي دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنِّي لَأَكُونُ

غرض یہ کہ رؤساء ضلالت اپنے کو الزام سے بری کرنے کے لیے یہ کہیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو گمراہی پر مجبور نہ

کیا یہ لوگ اپنی خواہشوں کے بندے ہیں ہم انکے فعل کے ذمہ دار نہیں ہم تیرے سامنے ان سے بری اور بیزار ہیں یہ لوگ فی الحقیقت ہماری پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشوں کی پرستش کرتے تھے۔ اور روسا و ضلال کی اس بیزاری اور بے تعلقی کے بعد ان مشرکین سے بطور تمکیم اور استہزاء یہ کہا جائیگا اپنے شرکار کو اپنی مدد کے لیے پکارو یعنی جنکو تم ہمارا شریک قرار دیتے تھے انکو بلاؤ کہ وہ تم سے عذاب کو دفع کریں سو وہ انکو پکاریں گے پس وہ جواب بھی نہ دیں گے اس کے بعد عذاب انکی آنکھوں کے سامنے پھر جائیگا اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں راہ یاب ہوتے اور ایمان لائے والوں اور ہدایت قبول کرنے والوں میں سے ہوتے تو یہ روز بد ہم کو نہ دیکھنا پڑتا۔

اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ انہیں پکارے گا پس کہیگا بتلاؤ کہ تم نے ہمارے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ جب انہوں نے تمکو حق کی طرف بلایا تھا پس اس روز ان پر تمام باتیں تاریک اور مشتبہ ہو جائیں گی پھر دہشت کی وجہ سے ایسے بد خواص ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے کہ کیا جواب دیں یعنی دنیا میں انبیاء کی نورانی جمہوں کے مقابلہ میں اپنی ظلمانی اور شیطانی جہتیں بیان کیا کرتے تھے سو آج کے روز اس حالت میں ان پر جہتیں تاریک ہو جائیں گی پس اہم ایک دوسرے سے کچھ سوال بھی نہ کر سکیں گے جو یہاں اندھا تھا وہاں بھی اندھا ہو جائیگا یہ تو ان گزروں کا حال ہے جو گمراہی میں حق سے اندھے بنے رہے یہاں تک کہ مر گئے۔ ہاں مگر وہ جس نے کفر اور شرک سے توبہ کی اور خدا اور رسول پر ایمان لایا۔ اور رسول کی ہدایت کے مطابق نیک کام کیا پس امید ہے کہ وہ فلاح پائے والوں سے ہوا اور اس دن کی باز پرس اور ذلت سے نجات پا جائے بغیر دین اسلام قبول کیے فلاح اور کامیابی ممکن نہیں۔

مزن بے رھائے محمدؐ نفس ۵ رہ رستگاری ہمیں است و بس

اور تیل پروردگار جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اور برگزیدہ بناتا ہے اور ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں۔ خلق اور اختیار سب اللہ کے لیے مخصوص ہے کسی کے لیے اس میں شریکت اور منازعت ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور بلند اور برتر ہے ہر اس چیز سے جس کو مشرکین خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یہ تو خدا تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا حال ہے اور تیرے پروردگار کے علم کی شان یہ ہے کہ وہ ان کے سینہ کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اسکو بھی خوب جانتا ہے اور وہی اللہ اور خدا ہے برحق۔ ہے جو عبادت کا سختی ہے اسکی سوا کوئی معبود نہیں جو لائق عبادت ہو اسی کے لیے حمد و ثناء ہے دنیا اور آخرت میں۔ اس لیے کہ دنیوی اور آخری نعمتوں کا وہی مالک ہے وہی منعم حقیقی اور منعم حقیقی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی کے لیے حکم قضا اور فرمانروائی ہے حکومت اور قدرت اور اختیار سب اسی کے لیے ہے حاکم حقیقی وہی ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ تم اس جہان میں چند روز ہو۔ پھر قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اسی کا حکم قضا نافذ ہو گا اور کسی کو کوئی اختیار نہ ہو گا۔ پس ایسے معبود برحق کی عبادت کر د تاکہ اس دن کی ذلت سے نجات پاؤ۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ

تو کہہ، دیکھو تو اگر اللہ رکہ دے تم پر رات ہمیشہ کو

سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ

قیامت کے دن تک، کون حاکم ہے اللہ

اللَّهُ يَأْتِيكُمْ بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ④۱

کے سوا۔ کہ لاوے تمکو کہیں روشنی پھر کیا تم سنتے نہیں؟

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا

تو کہہ، دیکھو تو! اگر رکہ دے اللہ تم پر دن ہمیشہ کو

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ

قیامت کے دن تک کون حاکم ہے اللہ کے سوا؟ کہ لاوے تم

بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ④۲ وَمِنْ رَحْمَتِهِ

کو رات جس میں چین پکڑو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور اپنی ہر سے

جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا

بنایا تم کو رات اور دن کہ اس میں چین بھی پکڑو اور تلاش بھی

مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ④۳ وَ يَوْمَ

کرو کچھ اسکا فضل اور شاید تم شکر کرو۔ اور جس دن ان

يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ

کو پکارتے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے شریک؟ جن کا تم دعویٰ کرتے

تَزْعُمُونَ ④۴ وَ نَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

تھے۔ اور جدا کر دی گئے ہم ہر فرقہ میں سے ایک احوال

فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَ

بتانے والا، پھر کہیں گے لاؤ اپنی سند، تب جانیں گے کہ سچ بات ہے اللہ کی

ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ ﴿۴۵﴾

اور کھوئی گئیں ان سے جو باتیں جوڑتے تھے۔

تذکرہ نعم مشتمل بر بیان دلائل توحید

قال الله تعالى، قُلْ أَدْعُوهُنَّ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ آيَاتٍ سَمْعًا ۖ إِلَىٰ مَوْضِعٍ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ ۖ (ربط) گزشتہ آیت یعنی وَلَهُ الْحُكْمُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۖ میں اجمالاً اپنا سخی حمد و ثنا ہونا بیان کیا کہ اللہ ہی دنیوی اور اخروی نعمتوں کا مالک ہے اس لیے وہی سخی حمد و ثنا ہے اب آئندہ آیات میں اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک اسکے کمال قدرت کی بھی دلیل ہے وہ یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے یل و نہار کو مسخر کیا جن کے بغیر تمہارے نظام حیات کا قیام اور قوام ناممکن ہے اور یہ دن رات اس کی کمال قدرت و اختیار کی دلیل ہیں جس کا مَّا كَانَ لَكُمْ الْخِيَرَةُ میں ذکر تھا۔ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کسی کی قدرت اور اختیار میں نہیں اور جس کو قدرت اور اختیار نہ ہو وہ لائق عبادت نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان لوگوں سے یہ کہیے۔ ذرا بتلاؤ تو سہی اگر خدا تعالیٰ تم پر رات کو روز قیامت تک دائم اور مستمر کر دے کہ رات ہی رات رہے اور آفتاب زمین کے نیچے ہی رہے اور طلوع نہ کرے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے یعنی روز روشن لے آئے جس میں تم طلب معاش کر سکو کیا تم جاری اس روشن دلیل کو عقل کے کان سے سنتے نہیں اور اے نبی آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ بھلا بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے برعکس دن کو روز قیامت تک ہمیشہ رہنے والا بنا دے کہ آفتاب اپنی جگہ قائم رہے اور غروب ہی نہ ہو تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم آرام کر سکو اور دن کے کاموں کی تفکیر سے راحت حاصل کر سکو۔ کیا تم خدا کے ان آثار قدرت اور آثار رحمت کو اپنی چشم بصر اور چشم بصیرت سے نہیں دیکھتے یعنی کیا تم کو کسی روشن دلیل دکھائی نہیں دیتیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ رات میں تم آرام کرو اور دن میں اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں یعنی رات اور دن کا شکر کرو۔ رات اور دن یہ دو نعمتیں ہیں جو یکے بعد دیگرے تم کو پہنچتی رہتی ہیں دن کسب معاش کے لیے ہے اور رات راحت اور آرام کے لیے ہے غد تو کرو کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور کیسی زبردست قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انسان کو کام کی بھی ضرورت

علاہ دائم اور مستمر لفظ سرمد کا ترجمہ ہے جو سر د سے ماخوذ ہے جس کے معنی متابعت اور اطراد کے ہیں۔

ہے اور کام کے بعد آرام کی بھی ضرورت ہے۔ تمہارے فرضی خداؤں میں یہ قدرت نہیں کہ وہ دن اور رات میں ذرہ برابر تغیر و تبدل کر سکیں۔ پس معلوم ہوا کہ وہی خدا برحق مستحق حمد و ثناء ہے جیسا کہ گذشتہ آیت میں بیان فرمایا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ۔

ان آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال فرمایا اور شرک کی قباحت اور شنائت کو بیان کیا اب آئندہ آیت میں شرکین کی توبیخ کا ذکر ہے اور اسے نبی ان بت پرستوں کو وہ دن یاد دلاؤ جس دن اللہ تعالیٰ انکو ملائکہ قہر و غضب کی زبان سے آواز دے گا۔ پس کہے گا۔ بتلاؤ کہاں ہیں میرے شریک جنکو تم میرا شریک گمان کرتے تھے اور میرا امت میں سے ہم ایک گواہ جدا کریں گے یعنی انکے پیغمبر کو سامنے لائیں گے جو ان کے قول اور فعل پر گواہی دے پھر ہم ان مشرکین سے اور کفر کرنے والی امتوں سے کہیں گے کہ تم اپنی دلیل لاؤ کہ کس دلیل سے تم نے میرے شرک کا ٹھہرائے اور کس بنا پر تم نے میرے پیغمبروں کی تکذیب کی۔

پس اس وقت جان لیں گے کہ حق یا عبادت یا توحید اللہ عزوجل ہی کے لیے ہے اور شرک بالکل غلط اور باطل ہے اور دنیا میں جو جھوٹی باتیں بناتے تھے اور خدا پر افتراء کرتے تھے وہ اس دن ان سے سب غائب اور گم ہو جائے گا اور واضح ہو جائیگا کہ خدا تعالیٰ ایک ہے کوئی اسکا شریک نہیں

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ

قارون جو تھا، سو تھا موسیٰ کی قوم سے، پھر شرارت

عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ

کرنے لگا ان پر۔ اور ہم نے دیئے تھے اسکو خزانے اتنے کہ اس

مَفَاتِحَهُ لَتَنُوزُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِيَ الْقُوَّةِ

کی کنبیوں سے تمہکتے کئی مرد زور آور۔ جب

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

کہا اس کو اس کی قوم نے، اترامت، اللہ کو نہیں

الْفَرِحِينَ ۖ وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

بھاتے اترانے والے۔ اور جو تجھ کو اللہ نے دیا۔ اس سے پیدا کر پھلا گھر

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا

اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے ، اور بھلائی کر جیسے

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ط

اللہ نے بھلائی کی تجھ سے۔ اور نہ چاہ خرابی ڈالنی ملک میں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۴۷﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ

اللہ کو بھاتے نہیں خرابی ڈالنے والے۔ بولا ، یہ تو مجھ کو ملا ہے

عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ط أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ

ایک ہنر سے۔ جو میرے پاس ہے۔ کیا نہ جانا کہ اللہ کبھی چکا

أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ

اس سے پہلے کئی سنگتیں۔ جو اس سے زیادہ

مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلَا يُسْأَلُ عَنْ

رکھتے تھے زور۔ اور زیادہ مال کی جمع۔ اور پوچھے نہ جائیں

ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۴۸﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي

گناہ گاروں سے ان کے گناہ۔ پھر نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی

زِينَتِهِ ط قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْمَتَ

تیار سے۔ کہنے لگے جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے۔ اے کسی

لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ

طرح ہم کو ملے ، جیسا کبھی ملا ہے قارون کو۔ بیشک اسکی بڑی

عَظِيمٌ ﴿۴۹﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ

قسمت ہے۔ اور بولے جن کو ملی تھی بوجھ۔ اے خرابی

ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۖ وَ

تمہاری! اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے۔ انکو جو یقین لائے اور کیا بھلا کام۔ اور

لَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿۸۰﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ

یہ بات انہیں کے دل میں پڑتی ہے جو سہیڑے والے ہیں۔ پھر دھنسیا ہم نے اسکو اور لے سکے گھر

الْأَرْضَ ۖ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ

کر زمین میں۔ پھر نہ ہوئی اسکی کوئی جماعت، جو مدد کرتی اس کی اللہ

دُونِ اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَنَصِّرِينَ ﴿۸۱﴾ وَأَصْبَحَ

کے سوا۔ اور نہ وہ مدد لا سکا۔ اور فجر کو

الَّذِينَ تَتَّبِعُوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانُّ

گئے کہنے جو کل شام مانتے تھے۔ اسکا سا درجہ، ارے یہ تو خرابی!

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَ

اللہ کھوتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور

يَقْدِرُ ۖ لَوْ لَا أَن مِّنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَاءُ

روکتا ہے۔ اگر نہ احسان کرتا ہم پر اللہ، تو ہم کو دھنسا دیتا۔

وَيُكَانُّ ۖ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿۸۲﴾

ارے خرابی یہ تو بھلا نہیں پاتے منکر۔

ذِكْرُ قِصَّةِ قَارُونَ بِرَأْيِهِ عِبْرَتٌ لِّمَن كَانَ مَالٌ وَدَوْلَتٌ

قال اللہ تعالیٰ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ ۖ وَوَيْكَانَتْهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۚ (ربط) شروع سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بھرتے اور فساد کا ذکر کیا۔ اِنَّ كَافِرِيكَوْنَ عَلَآ فِی

الْاَرْضِ اِنَّكَ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ اب اخیر سورت میں ایک دوسرے متکبر اور مفسد یعنی قارون کا ذکر کرتے ہیں کہ فرعون کی طرح قارون بھی تکبر اور فساد فی الارض کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوا۔

یایوں کہو کہ گزشتہ آیات میں اللہ نے یہ بتلایا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن رات کو پیدا کیا تاکہ تم کسب معاش کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ اب یہ بتلاتے ہیں کہ قارون کی طرح کفران نعمت کر کے اپنی تباہی کا سامان نہ کرو۔

یایوں کہو کہ گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ متاع دنیا میٹھ ہے اور چند روزہ ہے اور فانی ہے اور گزر گاہ ہے اور آتش ہے اور اسکے شیرائی گمراہ ہیں اور بقول حافظ شیرازی۔

مراد منزل جانان چہ اس وقت چوں ہر دم ۵ جس فریادی دارد کہ بر بندید بھل ہا

دنیا کی بے بنیادی کو دیکھ رہے ہیں اور چہرہ ہمیں سمجھتے۔ اب ان آیات میں سر دفتر اہل ضلال یعنی قارون کا قلعہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ حیاتِ دنیوی کے مال و منال کے نشہ میں کس درجہ مغرور تھا تاکہ اہل دنیا اس سے عبرت پکریں کہ دنیا کے چند روزہ مال و دولت پر نفاخ اور تکبر کا اور دنیاوی زندگی پر اطمینان کا انجام کیا ہوتا ہے۔

یایوں کہو کہ جس طرح فرعون کا قلعہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل نبوت اور براہین رسالت پر شتم تھا اسی طرح قارون کا قلعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے اس لیے کہ قارون کا مع گھر کے اور مع خزانوں کے زمین میں چھنا موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہوا جس کو تمام شہرے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معجزہ عصا کی طرح یہ معجزہ بھی سب کے سامنے ظاہر ہوا جس سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام خدا کے دو برگزیدہ رسول اور درویش تھے جن کا مقابلہ فرعون اور قارون سے تھا اول الذکر صاحب اقتدار اور فرمانروائے سلطنت تھا اور دوسرا دولت و ثروت کے خزانوں کی کنیوں کا مالک تھا۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت کا طے سے دنیا کے سب سے بڑے دو متکبروں اور دو مفسدوں کو اپنی بارگاہ کے دو درویشوں کے ہاتھ سے ایسا تباہ و برباد کیا کہ دنیا کے کجاہ و جلال اور دنیا کا مال و منال سب میٹھ ہے۔ اصل چیز آخرت کی لازوال نعمتیں ہیں۔ پہلا متکبر اور مغرور جو سلطنت کے نشہ میں چور تھا یعنی فرعون۔ وہ قبلی تھا۔ اور دوسرا مغرور جو مال و دولت کے نشہ میں چور تھا یعنی قارون۔ وہ سبطی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چچا نادبھائی تھا۔ پہلا مغرور دریا میں غرق ہوا اور دوسرا مغرور زمین میں دھنسا گیا۔ فرعون کا غرق ہونا موسیٰ علیہ السلام کا بحری معجزہ تھا اور قارون کا خسف موسیٰ علیہ السلام کا بری معجزہ تھا۔ فرعون نے سلطنت کے زعم میں قبول ہدایت سے انحراف کیا اور قارون نے مال و دولت کے نشہ میں اتباع ہدایت سے گریز کیا۔ دیکھ لو کہ دونوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ کے ہر اور عذاب سے نہ سلطنت بچا سکتی ہے اور نہ مال و دولت۔ لہذا اسکی حرص اور طمع میں پڑنا بڑا بُرا ہے اور دنیاوی مال و دولت کو توڑی نصیبی سمجھنا بھی غلط ہے جیسا کہ آئندہ آیت میں اہل علم کی نصیحت سے واضح ہوتا ہے۔

قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا نادبھائی تھا۔ سامری کی طرح منافق تھا بڑا مالدار تھا۔ کثرت مال کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرنے لگا۔ ایک عورت کو رشوت دیکر اس پر آمادہ کیا کہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ چنانچہ اس عورت نے جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا منہ بند ہو گیا۔

اور اس عورت کو خدا تعالیٰ کی قسم دیکر کہا کہ سچ بتا بات کہ اسے اس عورت نے سچ سچ کہہ دیا کہ قارون نے مجھے اس قدر مال دیکر اس پر آمادہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بعد میں گھر پرے اور قارون کے حق میں بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ! تم نے زمین کو تیرے لیے سخر کر دیا ہے قارون کے بارہ میں جو تو زمین کو حکم دیکھا وہ تیری فرمانبرداری کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اس کو نکل لے۔ لوگوں نے اس کو مضحکہ اور جادو سمجھا یہاں تک کہ زمین نے اسکو گھٹنوں تک نکل لیا تو قارون چلائے لگا اور قرابت کا واسطہ دینے لگا مگر موسیٰ علیہ السلام نے خدایت غضب اور بغض فی اللہ کی وجہ سے کچھ التفات نہ کیا یہاں تک کہ پورا زمین میں دھنس گیا اور ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ وہ اسی طرح ساتویں زمین تک دھنسا چلا جائیگا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا مگر قرابت کام نہ آئی۔ ایمان لاتا تو عزت پاتا اناشائے اس طرف ہے کہ ہدایت اور ضلالت سب من جانب اللہ ہے قرابت اور اجنبیت پر موقوف نہیں۔

غرض یہ کہ آئہ آیت میں ایک مخدور دولت مند کا قصہ سناتے ہیں جو اپنے مال و دولت پر نازاں تھا بعض کفار مکہ جو اسلام کو حق جاننے کے باوجود صرف اس لیے اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے کہ انکو یہ خوف تھا کہ اگر ہم نے اسلام اختیار کر لیا تو قوم ہم سے برسرِ رخاں ہو جائے گی اور جو کچھ مال و منال اور جاگیر وغیرہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے وہ سب چھین لیں گے اور ہم مفلس اور فقیر ہو جائیں گے گویا کہ انکی دولت مندی ایمان لانے میں انکی سدا راہ بنی۔ قارون کا قصہ سن کر یہ بننا دیا کہ مال و زر کے لالچ میں حق کی دعوت کو رد کر نیک انجام ایسا ہوتا ہے جیسا کہ قارون کا ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور بقول ابن عباسؓ وغیرہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا یہی اکثر مفسرین کا قول ہے۔

اور قرابت کو نہایت خوش آوازی سے پڑھتا تھا لیکن سامری کی طرح یہ کج بحث بھی منافق تھا پس کثرت مال کی وجہ سے بنی اسرائیل پر سرکشی کرنے لگا اور یہ چاہنے لگا کہ سب پر حاکم بن جائے۔ اور اس کی مال و دولت کا یہ حال تھا کہ ہم نے اسکو اس قدر خزانے دیئے تھے کہ انکی کنجیاں ایک صاحب ثروت جماعت پر بھاری ہوتی تھیں یعنی اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی کثیر تھیں کہ ایک جماعت کو انکا اٹھانا گراں تھا اس لیے وہ اترا یا پھرتا تھا اتنے میں اسکی قوم کے صالح اور نیک لوگوں نے کہا اتر امت۔ اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ انزلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کے صالحین نے اسکو نصیحت کی کہ مال و دولت پر اترا نا اچھا نہیں اور ان ناصحین نے یہ کہا کہ اللہ نے جو مال و دولت تجھ کو عطا کیا ہے اسکے ذریعے دار آخرت کو طلب کر۔ یعنی اس دار فانی پر مطمئن نہ ہوا ورنہ اس مال فانی پر نازاں ہو بلکہ اسکو دار آخرت کا ذریعہ بنا۔

دنیا فانی کہ عقبیٰ خیری   بخر جان من در نہ حسرت بری

اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول جا۔ یعنی دنیا میں سے بقدر ضرورت و راحت اپنے اوپر خرچ کر اور باقی مال خدا کی راہ میں خرچ کر اور اس سے آخرت کمالے۔ کیونکہ دنیا میں سے آدمی کا حصہ وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا اور جو چھوڑ دیا وہ دوسرے کا ہے۔ انسان کا دنیا سے حصہ صرف اتنا ہے جو نیک کام کر کے اور خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے خزانہ میں

علیہ قارون عجمی نام ہے علیت اور عجم کی وجہ سے غیر منصرف ہے وزن اسکا ناعول ہے زجاج کہتے ہیں کہ اگر یہ لفظ عربی ہوتا اور

قرنت سے مشتق ہوتا تو منصرف ہوتا۔ ۱۲

جمع کرادے جو مرنے کے بعد اسکے کام آئے ۔ سعدیؒ

اگر گنج قاروں پچنگ آوری   بنامد مگر آنکہ بخشی بری

اور بعض علماء نے نصیب کے معنی اللہ تعالیٰ کی یہ تفسیر کی ہے کہ انسان کا حقدہ دنیا سے کفن ہے جب اس جہان سے جلنے لگے گا تو اتنا ہی نصیب ہوگا لہذا انسان کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے کہ میرا حقدہ دنیا سے صرف کفن کی دو چادریں ہیں اسی خیال کو پیش نظر رکھے اور دنیا کے مال و منال پر گھمنڈ نہ کرے اسی بنا پر کسی شاعر کا قول ہے ۔

نصیبك مما تجتمع الدهر كله   رداء ان تلتوى فيهما وحنوط

یعنی جو کچھ تو ساری عمر جمع کریگا۔ اس میں سے تیرا حقدہ صرف کفن کی دو چادریں ہیں جن میں تو لپیٹا جائیگا ۔ اور حنوط یعنی خوشبو ہے جو کفن پر لگائی جاتی ہے۔ نظم

گر ملک تو شام تا یمن خواہد بود

و ز سرحد روم تا ختن خواہد بود

آئندہ روز گزیر جہان کنی عزم سفر

بمراہ تو چند گز کفن خواہد بود

اگر پہلوانی اگر تیغ زن !

نخواہی بدر بردن الا کفن (سعدیؒ)

اور بندگان خدا کے ساتھ احسان کر۔ جیسے خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے اللہ کی نعمتیں اور زیادہ ہوں گی۔

اور خدا کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلا اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو درست نہیں رکھتا۔ اللہ کی مصیبت اور اسکی نافرمانی اور خدا کے دیئے ہوئے مال و دولت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کرنا بھی فساد ہے۔

بالجملہ جب نیک لوگوں نے قاروں کو نصیحتیں کیں جسکا ذکر ہوا تو قاروں یہ سن کر جواب میں بولا کہ مجھ کو جو کچھ مال و دولت ملا ہے وہ میری علمی قابلیت اور فہم و فراست کا نتیجہ ہے خدا کے نیک بندوں نے قاروں کو یہ نصیحت کی کہ یہ مال و دولت خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اسکو آخرت کا ثواب بنا۔ وہ مغرور بولا کہ یہ مال و متاع تو مجھ کو اپنے علم و دانش اور حسن تدبیر سے ملا ہے۔ دن رات جدوجہد کر کے اپنے کاروبار سے کمایا ہے یہ مال میرا کیا ہوا ہے۔ میں اس کا مالک ہوں جس طرح چاہوں خرچ کروں جو حاجت مند ہیں وہ آپ کمائیں۔ آج کل کے مغرور اور سنگدل دولت مند بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔

یاریوں کو کہو کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری لیاقت اور قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر مجھ کو یہ دولت دی ہے اور میں اسکا مستحق ہوں فضیلت اور استحقاق کی بنا پر مجھ کو دولت و ثروت ملی ہے اور پھر میں نے اس میں بڑی محنت کی ہے بلا مشقت اور بلا محنت کے یونہی نہیں مل گئی۔ اب میری عمر کے حکم اور تمہارے مشورہ کے مطابق کس طرح خدا کے نام پر اس دولت کو خرچ کروں گا۔

(جی ہاں) جس علم و دانش اور قابلیت اور صلاحیت پر اتنا رہے ہو اور جس پر اگر رہے ہو وہ بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہے اور جن اعضاء اور جوارح سے آپ نے اس مال و دولت کے کمانے میں دوڑ دھوپ کی ہے وہ بھی خدا ہی کی پیدا کردہ اور عطا فرمودہ ہیں اور محنت اور مشقت کی قدرت اور قوت بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہے تم تو اپنے وجود کے بھی ملک اور مختار نہیں اور تمہاری تندرستی اور بیماری بھی تمہارے اختیار میں نہیں پھر خدا کے مقابلہ میں یہ نیکتر اور غرور کیا اور جب خدا کا رسول (موسیٰ علیہ السلام) تم کو خدا کا پیغام پہنچا تا ہے کہ ہماری عطا فرمودہ نعمتوں کے یہ حقوق اور فرائض ہیں انکو ادا کرو اور فقر و مساکین پر صدقہ اور خیرات کرو تو حکم خداوندی سنو کہ یہ تمہارا سر بلانا کیسا۔

غرض یہ کہ جب قارون نے نامحین کی نصیحتیں سن کر یہ جواب دیا تو خدا تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرماتے ہیں کیا اس نادان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سی گزشتہ امتوں کو غارت کر چکا ہے جو قوت و طاقت میں اور مال کے مع کرنے میں اس سے کہیں زیادہ تھیں اور قوت اور مال و دولت انکو ہلاکت سے نہ بچا سکی۔ ان کے مقابلہ میں قارون کی کیا ہستی ہے۔ قارون کو چاہیے کہ ان سے عبرت لے کر اس طرح پہلی امتیں مال و دولت کے نشہ میں منعم حقیقی کو بھول گئیں اور اسکے احکام سے سربازی کے جرم میں ہلاک اور تباہ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح مال و دولت کے عرق میں منعم حقیقی کے حکم سے سربازی میری ہلاکت اور تباہی کا بھی سبب بن سکتی ہے پہلی امتوں کی تباہی سے قارون کو سمجھ لینا چاہیے کہ قوت و طاقت اور مال و دولت اللہ کی رضا اور محبت کی دلیل نہیں در نہ اللہ انکو ہلاک نہ کر تا معلوم ہو کہ اصل جرم کفر اور نافکری اور ناسپاسی ہے اور قیامت کے دن اہل جرم سے ان کے جرائم کے متعلق تحقیق حال یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں کیا جائیگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجرمین کے ذنوب کی کیفیت خوب معلوم ہے اسکو سوال کرنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں البتہ تاریخ اور سرزنش کے لیے ان سے سوال اور باز پرس ہوگی — کما قال اللہ تعالیٰ قَوْرَنَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

(یا یہ معنی ہیں) کہ قیامت کے دن فرشتے مجرموں سے سوال نہ کریں گے انکی پیشانی کے نشان سے پہچان لیں گے کیونکہ یہ لوگ سیاہ رد اور نیلگوں چشم محشور ہو گئے اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ (یا یہ معنی ہیں) کہ قیامت کے دن اس قسم کے مجرموں سے کوئی سوال نہ ہو گا بغیر سوال اور بغیر حساب کے دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے یعنی انکے گناہ اور جرم اس قدر کثیر تعداد میں ہونگے کہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

(یا یہ معنی ہیں) کہ ہماری سنت جاریہ یہ ہے کہ ایسے مجرمین کو بغیر پوچھ گچھ کے ہی دنیا میں کفر کردار کو پہنچا دیا جاتا ہے اور آخرت کے سوال اور دہان کی پوچھ گچھ الگ رہی۔ فی الحال دنیا میں ایسے مجرموں کو یکفلت عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور آخرت کا سوال اپنے وقت پر ہو گا۔

(یا یہ معنی ہیں) کہ جب وقت آجاتا ہے تو مجرموں سے کچھ نہیں پوچھا جاتا یعنی انکا کوئی عذر نہیں سنا جاتا اس آیت کی تفسیر میں ہم نے مختلف اقوال ہدیہ ناظرین کر دیئے ہیں۔ تفصیل کے لیے روح المعانی ص ۲۵ ج ۲۰ و تفسیر قرطبی ص ۱۶ ج ۱۳ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ قارون نے نہ تو گزشتہ اہل دولت و ثروت کی تباہی اور ہلاکت سے عبرت پکڑی اور نہ

اپنی قوم کے نامہ چین کی نصیحت سنی اور اپنے غرور اور نخوت پر قائم رہا پس نوبت بایں جا رسید کہ ایک روز قارون اپنی قوم بنی اسرائیل پر زب و زبنت کے ساتھ آراستہ ہو کر نکلا تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت کا مظاہر کرے چنانچہ جب وہ اس نہ یائش اور آرائش کے ساتھ نکلا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں متحیر ہوئے لگیں تو جو لوگ ذیل کے طالب اور راغب تھے وہ اس شان و شوکت اور دب و دیجہ کر کہنے لگے۔ کاش ہم کو بھی ایسا ہی مال و منال اور جاہ و جلال ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے بے شک قارون بڑے نصیب والا ہے کہ اس کو یہ بخت اور دولت حاصل ہے ان لوگوں کی نظر آخرت کی نعمت سے چوک گئی اور اس دنیا سے فانی کی ظاہری زینت کی تسکین لگے اور جن لوگوں کو صحیح علم اور فہم عطا کیا گیا تھا اور صبر اور قناعت اور توکل وغیرہ کی حقیقت کو جانتے تھے جیسے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے اصحاب انہوں نے ان جہاں تمنا کرنے والوں سے کہا۔ افسوس اور صد افسوس تم پر اسے طالبان دنیا اور گرفتاران حرص و طمع اس دنیا سے فانی ہو کر کیا پلچاتے اور رال ٹپکاتے ہو۔ خدا کا ثواب اس دنیا کے مال و دولت اور اس کی شان و شوکت اور زب و زینت سے لاکھوں درجہ بہتر ہے اور یقین رکھو کہ اللہ کا ثواب اس شخص کے واسطے ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے اور نیک کام کے ایمان اور عمل صالح کے مقابلہ میں دنیا کی کچھ ہستی نہیں اور قارون کے پاس جو ہے وہ تو بیچ در بیچ ہے ایمان اور عمل کا اجر قاس اور گمان سے ماہر ہے اور نہیں اترا علماء کا یہ کلمہ نصیحت کسی دل میں مگر صبر کرنے والوں کے دل میں جنہوں نے دنیا کی حرص اور طمع سے صبر کیا

(یا یہ معنی ہیں) کہ ایمان اور عمل صالح کی دولت صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہے (یا یہ معنی ہیں) کہ آخرت کی لازوال نعمتیں دنیا سے صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہیں۔

اہل صبر از جملہ عالم برترند :: صابران از اوج گردوں بگذرند

ہر کہ کار دنجم صبر اندر جہل :: بدرد محصول عیش صابران

پس جب قارون دنیا سے صبر کر سکا اور دل سے ایمان بھی نہ لایا اور علماء و صلحا کی نصیحت بھی نہ سنی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے حرم میں گرفتار ہو گیا تو ہم نے قارون کو صبح اسکے مکان کے جس میں اس کے تمام خزانے تھے زمین میں دھنسا دیا۔ ساری بڑائی بیکفایت خاک میں مل گئی۔ قارون صبح خزانوں کے زمین میں دھنسا دیا گیا اگر فقط قارون کو دھنسا یا جاتا اور خزانے بطور مال غنیمت چھوڑ دیئے جاتے تو ممکن تھا کہ کوئی بد باطن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جناب میں مال کی حرص اور طمع کا گمان کر بیٹھتا۔

قصہ یہ ہوا کہ قارون کو موسیٰ علیہ السلام پر بڑا حسد تھا۔ درپے ایذا رہتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے جیسا کہ قرآن کریم میں اجماعاً اس ایذا کا ذکر ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَحْكُمُوا كَالَّذِيْنَ جَاءَ بِكُم مِّنْ قِبَلِكُم**۔ یہاں تک کہ قارون جوش حرم میں اعلانیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر و تذلیل پر اتر آیا۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے زکوٰۃ لوں۔ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ خواہ کتنی ہی ذلیل ہو مگر پھر بھی مجھ سے مل کر ایک کثیر رقم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل یہ شخص (یعنی موسیٰ علیہ السلام) نماز کا حکم پیکر

آئی ہے اور اسکے علاوہ اور احکام پیکر آیا ہے تم نے برداشت کر لیا۔ اب یہ زکوٰۃ کا حکم پیکر آیا ہے اسکا مقصد یہ ہے کہ تمہارے مال ہضم کر جائے اور (اپنے خاص مجمع میں) بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو قوم میں رسوا کروں کہ اس کی کوئی بات نہ سنے اور تدبیر یہ کی کہ ایک بدکار عورت کو ایک کثیر رقم دیکر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے یہ بات اندرونی طور پر طے پا گئی۔ دوسرے یا تیسرے دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو امر دہی بیان فرما رہے تھے اسی میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو شادی شدہ شخص زنا کرے گا اسکو رجم (دسگزار) کیا جائے تو قارون فرما کہ آدمی کھڑا ہوا اور بولا اگرچہ تو ہی جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ہاں۔ اس پر قارون کے لوگوں نے اس عورت کو بلوایا۔ اس عورت نے بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ سچ سچ بتلا اس عورت پر مہیبت الہی غالب ہوئی اور بولی کہ اے موسیٰ جب تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے تو میں سچ بتلاؤں دیتی ہوں کہ قارون نے مجھ کو اتنی رقم دیکر اس پر آمادہ کیا ہے کہ میں تجھ پر تہمت لگاؤں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اس سے بالکل بری ہو اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ (اس طرح قارون کا سارا کمر بنی اسرائیل پر کھل گیا)

موسیٰ علیہ السلام یہ منکر مجاہد میں گر گئے اور زار و قطار رو کر دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ اگر میں تیرا رسول برحق ہوں تو میرے لیے اس پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ ہم نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ قارون کے بارہ میں تم زمین کو جو حکم دو گے وہ اسکی اطاعت کرے گی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو مچ اسکے گھر کے نکل جائے۔ زمین نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور وہ دھنسا شروع ہو گیا یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۱۰۷ ج ۲۰ و تفسیر ابن کثیر ص ۳۰ ج ۳۔

حدیث میں ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دھنسا رہے گا۔ حافظ عسقلانی فتح الباری میں

نکتہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین قارون کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ پس ممکن ہے کہ اس سے ایک ٹھکنی بنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ بتلاؤ وہ کون سا کافر ہے کہ مرنے کے بعد جس کا جسم بوسیدہ نہ ہوگا اور وہ قارون ہے۔

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ قارون طعون بقدر اپنے قد کے روزانہ زمین میں دھنسا رہے گا۔ یہاں تک کہ جب قیامت کے لئے نفع صور ہوگا۔ تب بالکل زمین کے نیچے پہنچ جائیگا۔ تفسیر ابن کثیر ص ۳۰ ج ۲۔ و تفسیر قرطبی ص ۱۸ ج ۱۳۔

جس طرح فرعون کی غرقابی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اسی طرح قارون کا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زمین میں دھنسا بھی موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا۔ پہلا معجزہ بحری تھا اور یہ معجزہ بری تھا۔

کنج قارون کہ فردی رود از قہر ہنوز
خواندہ باشی کہ ہم از غیرت درویشناست

پس جب قارون اس ذلت و خواری کے ساتھ زمین میں دھنسا تو کوئی ایسی جاہلت اور پارائی نہ ہوئی جو اس

کی مدد کرتی اور اللہ کے عذاب سے اسکو بچاتی اور نہ وہ بذاتِ خود اپنے سے عذاب کو روکنے والوں میں سے ہوا خدا کے انتقام کو کون روک سکتا ہے یعنی وہ نہ خود اپنے سے عذاب کو روک سکا اور نہ اسکی پارٹی روک سکی اور اس ذلت و خواری کی ابتداء اس سے ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو قارون نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ خزانہ میں نے اپنی قابلیت اور صلاحیت اور جدوجہد سے حاصل کیا ہے میں کیوں اس کی زکوٰۃ دوں۔ انکار زکوٰۃ کے بعد قمر اور سرکشی کا مادہ بڑھنا لگا۔ نوبت بایں جا رسید کہ زمین میں مع خزانوں کے دھنسا دیا گیا۔ صدیق اکبرؑ نے جو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ معاملہ فرمایا غالباً قارون کا واقعہ ہی انکی نظروں کے سامنے ہو گا امتِ محمدیہ کو اس فتنہ اور وبال سے محفوظ رکھنے کیلئے منکرین زکوٰۃ کیساتھ مرتدین جیسا معاملہ فرمایا پورے دین سے ازبایدین کے کسی جز سے ازباد کو فرمایا سب برابر ہے اَهُوَ يَمْنُونُ بَعْضُ الْكُتَابِ وَكُفْرٌ بَعْضُ اور جب صبح ہوئی تو ان لوگوں کی بھی خوابِ غفلت سے آنکھ کھلی جو کل گزشتہ قارون کے مکان اور جاہ کے آرزو مند تھے۔ قارون کے دھنستے ہی ہوش میں آگئے اور آپس میں کہنے لگے ملے اور ہائے غموس ہم نے جو سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رزق کو فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رزق کی وسعت اور فراخی کرامت اور بزرگی کی دلیل ہے اور تنگی اور تنگدستی ذلت اور خواری کا نشان ہے۔ قارون جیسے دولت مند کے شرف کو دیکھ کر ہماری سمجھ میں آگیا کہ جارا خیال غلط تھا۔ صحیح حقیقت یہ ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی بمقتضائے مشیت الہی ہے اور اس بھید کو وہی خوب جانتا ہے۔ اس میں عزت و ذلت کا کچھ لحاظ نہیں۔ سعادت اور شقاوت کا دار و مدار ایمان اور کفر پر ہے۔ امیری اور فقر پر نہیں۔ رزق کی فراخی اور تنگی اس کی مشیت کے کرشمے ہیں دنیاوی عزت و وجاہت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہے غلط ہے اور ایک فقیر اور درویش کو دیکھ کر یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ شخص ذلیل اور خوار ہے یہ بھی غلط ہے۔ دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے ایک درویش تھے اور قارون اس زمانہ کا صوبہ سے بڑا دولت مند تھا۔ ایک درویش کی دعا سے کس طرح ذلت و خواری کے ساتھ زمین میں دھنسا یا گیا جس ذلت و خواری کا تاثر دینے دیکھا۔

جملہ قرآن ہست و قطع سبب : عز و درویش و ہلاک بولہب

غرض یہ کہ کل گزشتہ جو لوگ قارون کے مکان اور رتبہ جیسی آرزو کر رہے تھے۔ قارون کی اس ذلت و خواری کو دیکھ کر انکی آنکھیں کھلیں اور سمجھے کہ معاملہ تو برعکس ہے اور یہ ہماری تنگی اللہ کی نعمت ہے تو مال و دولت کی حسرت کو چھوڑ کر اپنی تنگی کے شکر میں مشغول ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم کو بھی قارون کی طرح زمین میں دھنسا دیتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو مال و دولت کے فتنہ سے بچایا کیونکہ مال کی کثرت تکبر اور غرور اور فسق و فجور کا ذریعہ ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قارون کی طرح نہیں بنایا اور ہم نے اپنی نادانی سے جو اس جیسے مکان اور رتبہ کی تمنا کی تھی وہ اس نے پوری نہیں کی۔

ہائے خرابی اللہ ہم کو اس قسم کی تنہا اور آرزو سے پناہ میں رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ منکروں اور ناشکروں کے لیے فوز و فلاح نہیں۔ الحمد للہ ہم اگرچہ مغلس ہیں مگر خوش نصیب ہیں اور قارون اگرچہ دولت مند تھا مگر بر نصیب تھا کیا بڑا انجام ہوا مال و زر کی ترقی سے حقیقی فلاح اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ حقیقی فلاح اور کامیابی ایمان اور عمل صالح سے

حاصل ہوتی ہے

فائدہ علمیہ فیکوہ در بارہ تحقیق کلمہ ویکان

کلمہ ویکان جو اس رکوہ کے آخر میں دو مرتبہ آیا ہے اس کے بارہ میں ایہ نحو کا اختلاف ہے بصر میں اور خلیل بن احمد اور سیبویہ کا مذہب یہ ہے کہ لفظ ویکے مستقل کلمہ ہے اور اسم فعل ہے۔ بمعنی انجبت اور یہ کلمہ تعجب اور ندامت اور حسرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی بات پر نادم اور پشیمان ہوتا ہے تو اظہار ندامت و حسرت کے لیے یہ لفظ بولتا ہے اور لفظ کان تشبیہ کے لیے ہے یا تعلیل کے لیے ہے اور معنی یہ ہیں انجبت لان الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ اس صورت میں لفظ ویکے پر وقف ہوگا اور یہی قرأت کسان کی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی زبان سے اتفاقاً جو یہ تمنا نکل گئی تھی۔ یا لَئِمْتُ لَنَا مِثْلَ هَآؤُنِیْ قَادَرُوْنَ۔ جب انکو تنبیہ ہوا تو اپنی اس تمنا اور آرزو پر نادم اور پشیمان ہوئے اور بعد حسرت و ندامت کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہم سے غلطی ہوئی ہم نے جو خیال کیا تھا وہ غلط تھا ہم نے قارون کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر یہ خیال کیا کہ رزق کی وسعت و کرامت کی علامت ہے اور تنگی و ذلت و خاری کی علامت ہے ہمارا یہ خیال غلط ہے بلکہ فراخی اور تنگی بمقتضائے مشیت الہی جس کی حکمت سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔

اور کوئی نہیں یہ کہتے ہیں کہ ویک ایک کلمہ ہے جو اصل میں ویک تھا۔ کثرت استعمال کی وجہ سے لام تخفیفاً حذف کر دیا گیا اس صورت میں اصل کلمہ ویک ہوگا اور کاف حرف خطاب کا ہوگا اور لفظ ویک پر وقف ہوگا جیسا کہ ابو عمرو کی قرأت میں ہے اور یہ کلمہ بطور بدعا زجر اور توبیخ کے لیے مستقل ہوتا ہے اور لفظ ان الله یفتح ہمزہ اعلم مقدر کا مفعول یہ ہے اور اس صورت میں آیت کا مطلب ان لوگوں کی زجر و توبیخ ہوگی جنہوں نے اپنی جہالت سے مالی فراخی کو عزت اور تنگدستی کو ذلت سمجھا اور اس بات پر تنبیہ مقصود ہوگی کہ رزق کی وسعت اور تنگی محض الشکر کی مشیت اور حکمت کے تابع ہے عزت اور ذلت کی دلیل نہیں۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ ویکان پورا ایک کلمہ بسیط ہے دو حرفوں سے مل کر نہیں بنا بلکہ ایک متعل کلمہ ہے جس کے معنی اَلْکَرَّ تَرَادُّدُ الْکَرِّ فَکَلَّمَ اَنَّ اللّٰهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ۔ کے ہیں یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا اور کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کھولتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے رزق کی فراخی اور تنگی کسی بزرگی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اس کے ارادہ اور مشیت سے ہے

حضرات اہل علم ویکان کی تحقیق کے لیے حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۵۲۳ ج ۳۔ اور حاشیہ صادی علی تفسیر الجلالین ص ۲۲۸ ج ۳ دیکھیں۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا

وہ گھر پچھلا ہے ہم دیں گے وہ ان کو جو نہیں

يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا ط

چاہتے چڑھنا ملک میں - اور نہ بگاڑ ڈالنا -

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۳﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ

اور آخر بھلا ہے دُر والوں کا - جو کوئی لایا بھلائی اس کو

فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى

ملتا ہے اس سے بہتر - اور جو کوئی لایا برائی سو برائیاں

الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾

کرنے والے وہی سزا پادیں گے جو کرتے تھے -

بیان مستحقین نعم کے دارِ آخرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ... إلخ... إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(ربط) گزشتہ آیات میں تار دن کا قصہ ذکر کیا جس کے ضمن میں اہل علم کی یہ نصیحت ذکر کی - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُفِذَ إِلَيْنَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (ربط) گزشتہ آیات میں تار دن کا قصہ ذکر کیا جس کے ضمن میں اہل علم کی یہ نصیحت ذکر کی - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُفِذَ إِلَيْنَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

نعمتوں سے کہیں بہتر ہیں اب ان آیات میں یہ بتلائے ہیں کہ دارِ آخرت کی لازوال نعمتوں کے مستحق کون لوگ ہیں اور دارِ آخرت کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ کیا ہے سو بتلایا کہ دارِ آخرت کی نعمتوں کے وہ لوگ مستحق ہیں کہ جو دنیا میں علو اور رفعت کا اور کسی قسم کے فساد کا ارادہ نہیں رکھتے یعنی متواضع اور متقی اور پرہیزگار ہیں اور اعمالِ صالحہ بجالانے والے ہیں - پھر وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ سے یہ بتلایا کہ آخری انجام پرہیزگاروں کا ہے اور حسنِ عاقبت کا دارِ مدارِ تقویٰ اور عملِ صالح پر ہے اور تقویٰ میں ترکِ تکبر اور ترکِ فساد فی الارض سببِ داخل ہے اور بتلادیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ تکبر اور فساد فی الارض اور غفلت عن الآخرة ہے -

چنانچہ فرماتے ہیں وہ دارِ آخرت جو مخلوق کی نظر سے پوشیدہ ہے وہ گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں علو اور

سر بلندی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے ہیں جیسے تاروں نے چاہا تھا اور انجام خیر منستی اور برہنہ گاروں کے لیے مخصوص ہے اور نعلی اور تکبر اور فساد عمل اخلاق و ذیلہ میں سے ہے جو ملامت نفی کے منافی ہے اسکا انجام بہت بُرا ہے جیسے فرعون نے اور تاروں نے زمین میں علو اور بڑائی چاہی اور اعمال فاسدہ کے مرتکب ہوئے تو دیکھ لو کہ ان دونوں کا کیا انجام ہوا اور آخرت بہت بلند اور عالی شان ہے یہ عالی شان مقام ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں علو نہیں چاہتے۔ جاننا چاہیے کہ عمدہ لباس اور سامانِ راحت علویں داخل نہیں۔ علو کے معنی اپنے کو دوسروں سے بالا اور برتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔

عدی بن حاتم جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے لیے ایک وسادہ (گدّا) ڈالا۔ عدی بجلنے گدے کے زمین پر بیٹھ گئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو زمین میں علو اور بڑائی نہیں چاہتا ہے اور نہ فساد چاہتا ہے پس یہ (کلمہ حکمت) سن کر عدی اسلام لے آئے (رواہ ابن مرددیه) تفسیر روح المعانی ص ۲۹ ج ۲۰۔

جو شخص قیامت کے دن نیکی لیکر آئے گا اسکو مقتضائے فضل اس سے کہیں بہتر بدلہ ملے گا جو اسکے دہم و گمان سے بڑھ کر ہوگا اور جو شخص بدی لیکر آئے گا اس لیے لوگوں کو جنہوں نے بُرے اعمال کیے ہیں صرف انکے لیے کی سزا ملے گی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ نیکی پر وعدہ دیا نیکی کا (دس گنا) وہ یقیناً ملتا ہے اور برائی پر برائی کا وعدہ نہیں فرمایا کہ ضرور مل کر دے گی کیونکہ ممکن ہے کہ معاف ہو جائے۔ ہاں یہ فرمایا کہ اپنے لیے سے زیادہ سزا نہیں ملتی۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ

جس شخص نے حکم بھیجا تجھ پر قرآن کا وہ پھر لانے والا ہے تجھ کو

مَعَادٍ ۖ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ

پہلی جگہ۔ تو کہہ، میرا رب خوب جانتا ہے کون لایا راہ کی سوجھ بوجھ؟ اور کون

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ

پڑا ہے صریح بہکاوے میں۔ اور تو تو توقع نہ رکھتا تھا کہ اتاری جائے

علم اخرج ابن مردويه عن عدي بن حاتم انه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم القى اليه وسادة فجلس على الارض فقال عليه الصلاة والسلام اشهد انك لا تبغى علوا في الارض ولا فسادا فاسلم رضی اللہ عنہ تفسیر روح المعانی ص ۱۹ ج ۲۰

إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ

تجھ پر کتاب مگر ہر ہو کہ تیرے رب کی طرف سے۔ سو تو نہ ہو مددگار

ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ۝۸۶ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ

کافروں کا۔ اور نہ ہو کہ تجھ کو روک دیں اللہ کے

بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى دِينِكَ وَلَا

مکوں سے، جب اتر چکے تیری طرف اور بلا اپنے رب کی طرف۔ اور نہ

تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۸۷ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

ہو شریک والوں میں۔ اور مت چیکار اللہ کے سوا اور

أَخْرَمَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قُلْ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

حاکم۔ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔ ہر چیز فنا ہے مگر اس کا منہ

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۸۸

اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔

خاتمہ سورت بر بشارت و ہدایت و نصیحت بارہ تبلیغ و دعوت

ذکر فناء عالم و تذکیر آخرت

قال الله تعالى إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدٌ لَّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۖ وَإِلَىٰ لَّهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

(دلیل) یہ سورت کا خاتمہ ہے جس کو ایک بشارت پر اور چند نصائح اور ہدایات پر ختم کیا جا رہا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو آپ ربیعہ اور غنیمت تھے تو آپ کی تسلی اور بشارت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ عنقریب پھر مکہ واپس آئیں گے اور آپ کا یہ دوبارہ آنا فاطمہ اور حاکم نامہ ہوگا۔ بعد ازاں آپ کو ایک دوسری تسلی دیتے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت اور نزول قرآن سب اللہ کی رحمت ہے جو آپ کو بلا کسی امید اور بلا کسی توقع کے عطا کی گئی ہے

لہذا آپؐ اسکی تبلیغ اور دعوت میں لگے رہیئے اور کافروں کی مخالفت اور عداوت کی پروا نہ کیجئے اور پھر توحید اور فناء عالم اور جزاء آخرت کے مضمون پر سورت کو ختم کیا اور یہی باتیں دین اور شریعت کا خلاصہ اور لب لباب ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جس ذات نے آپؐ پر یہ قرآن نازل کیا وہ کچھ کو پھر پہلی جگہ واپس لانے والا ہے۔ معاد کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ معاد سے مکہ مکرمہ مراد ہے یہ قول ابن عباسؓ کا ہے جس کو امام بخاریؒ نے روایت کیا۔ اور مطلب یہ ہے کہ مکہ سے ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ آپکو دوبارہ مکہ واپس لائیگا یعنی دینی حق بلند ہوگا اور مکہ دارالاسلام ہو جائیگا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ معاد سے مراد موت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ معاد سے جنت مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عالم آخرت مراد ہے اور اشارہ اس طرف ہے کہ آپؐ عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ اس قول کی بنا پر یہ مضمون گزشتہ آیت ذَٰلِکَ الْاٰیٰتِ لِلْمُتَّقِیْنَ کے ساتھ مربوط ہوگا۔ اور پہلے قول کی بنا پر جب کہ معاد سے مکہ مکرمہ کی طرف واپسی مراد ہو تو خاتمہ سورت آغاز سورت کے ساتھ مربوط ہو جائیگا۔ اول سورت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا تھا کہ اس بچہ کو دریا میں ڈال دو اور وعدہ فرمایا تھا۔ اِنَّا رَآدُّوْکَ الْاَیَّکَ۔ کہ ہم اس بچہ کو پھر تمہاری طرف واپس کر دیں گے اسی قسم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ تم اطمینان رکھو ہم تمہیں پھر مکہ واپس لائیں گے اور شان و شوکت کے ساتھ لائیں گے چنانچہ یہ وعدہ اسی طرح پورا ہوا جیسے وعدہ ام موسیٰؑ علیہ السلام پورا ہوا تھا۔ دوسری مشابہت اول سورت اور آخر سورت میں یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسکو اپنے معجزات دکھائے اور اس نے اسکو سحر اور افتزار بتلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ ذَٰلَکَ مُؤَسَّسٌ لِّیْ فِیْ ذَٰلِکَ اَعْلَمُ مِمَّنْ جَاءَ بِالْهُدٰی مِنْ عِنْدِہٖ وَکُنْ تَکُوْنُ لَہٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّہٗ لَا یُعْلِمُ الظَّالِمُوْنَ۔

اسی طرح اخیر سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کے کہنے کا حکم دیا۔ قُلْ رَکِبَتْ اَعْلَمُ مِمَّنْ جَاءَ بِالْهُدٰی وَکُنْ تَکُوْنُ لَہٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی اگر یہ لوگ آپؐ کی کتاب ہدایت میں کوئی تردد کریں تو آپؐ کہہ دیجئے کہ میں پروردگار خوب جانتا ہے اس بندہ کو جو ہدایت لیکر آیا ہے اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اور میری مشعل ہدایت سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہو اور جو کتاب ہدایت آپکو دی گئی وہ آپؐ پر اللہ کا خاص فضل اور خاص رحمت ہے آپکو کوئی توقع اور امید نہ تھی کہ آپؐ پر ایسی کتاب مستجاب نازل کی جائیگی مگر تیسرے پروردگار کی رحمت اور عنایت سے تجھ پر یہ کتاب ہدایت نازل کی گئی تاکہ لوگوں کو آخرت کا راستہ معلوم ہو۔ معلوم ہوا کہ نبوت امر وہی ہے نہ کہ امر کسی۔ پس ان کافروں کی ہرگز پشت و پناہ نہ نہیں جو لوگوں کو خدا کی راہ سے ہٹانے پر کمر بستہ ہیں آپؐ نہ انکی رعایت کیجئے اور نہ انکی قرابت کا لحاظ کیجئے اور نہ انکی طرف التفات کیجئے اور ایسا نہ ہو کہ یہ کافر آپکو اللہ کے احکام پہنچانے سے روک دیں جبکہ وہ احکام آپکی طرف اتر چکے ہیں۔ یعنی کافروں کی مخالفت سے تبلیغ احکام میں سست نہ پڑیئے جیسے کہ آپؐ اب تک رہے ہیں۔ اور آپؐ بدستور اپنے پروردگار کی عبادت اور طاعت کی دعوت میں لگے رہیں اور ہرگز (۹) ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو۔ جیسے یعنی دعوت و تبلیغ میں نہ کوئی سستی کو

تفسیر سورۃ العنکبوت

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تَمْسُحٌ وَتَسْتَوِي اِيْتًا وَمَبْنَعٌ دُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

سورہ عنکبوت کی ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت میں انتہر آیتیں اور سات دُکوع ہیں اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے اس لیے کہ اس سورت میں ابطال شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنکبوت (مکڑی) کی مثال ذکر کی ہے۔
مَثَلُ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِیَاءَ کَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ۔
(ربط) گزشتہ سورت کے خاتمہ پر اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْفُلْکَ لَرَاٰکَ اِلٰی مَعَادٍ۔

میں فتح مکہ کی بشارت کی طرف اشارہ تھا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ فلاح اور کامیابی کوئی آسان چیز نہیں اس سے پہلے بڑی جانفشانی کرنی پڑتی ہے اور طرح طرح کی سختیاں اٹھانی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں لہذا قلندر (آزمائشوں) سے گھبراتا نہ چاہیئے بلکہ صبر اور استقلال سے کام لینا چاہیئے۔ بغیر اس کے ایمان کامل نہیں ہوتا محض زبان سے ایمان کا دعویٰ کافی نہیں۔ مصائب اور شدائد میں ابتلا ایمان کے امتحان کے لیے ہے کہ دعوائے ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔

(دربط دیگی) نیز اس سورت میں اہل ایمان کو تسلی ہے کہ کافروں کی ایذاؤں سے گھبراتیں نہیں آخر فرعون سے بنی اسرائیل کو کیا ایذائیں نہیں پہنچیں مگر بالآخر اہل باطل اور ظالم لوگ غائب و خاسر ہوتے اسی طرح مکہ کے کافروں کا ظالم بالآخر غائب و خاسر ہونگے۔

(یادیں کہو) کہ گزشتہ سورت میں فرعون کے فتنہ اور فساد کا ذکر تھا اور اس سورت میں قریش کی طرف سے فتنہ اور ابتلا کا ذکر ہے جس سے مقصود اہل ایمان کو تسلی دینا ہے کہ ان وقتی ایذاؤں سے گھبراتیں نہیں۔

غرض یہ کہ اس سورت کا تمام مضمون امتحان اور ابتلا کے بیان میں ہے اور فتنہ کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں جس سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے اور مقصود یہ بتلانا ہے کہ تم نے فرعون اور قارون کا قصہ سن لیا سمجھ لو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے فتنہ اور ابتلا یعنی امتحان اور آزمائش تھی آئندہ چل کر مکہ فتح ہو گا اور اس کے بعد قیصر و کسریٰ کے خزانے تم کو مال غنیمت میں ملیں گے اور قیصر و کسریٰ کے تخت اور تاج کے تم مالک ہو گے جس کے سامنے فرعون کی حکومت کی اور قارون کی دولت کی کوئی حقیقت نہیں وہ وقت قریب آنے والا ہے وہ تمہاری آزمائش کا وقت ہو گا۔ اس وقت یہ سمجھا کہ یہ سب فتنہ ہے اس وقت علو اور تکبر میں نہ پڑنا بلکہ شکر کرنا تاکہ اور مزید نعمتیں تم کو ملیں۔ دنیا میں رہو

مگر مقصود دار آخرت کو جاننا اور یقین رکھنا کہ دار دنیا کی دار آخرت کے مقابل میں بہت عنکبوت سے زیادہ حقیقت نہیں۔

آیات ۶۹ = سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ = ۸۵ رُكُوعًا ۱۱

سورۃ عنکبوت مکیہ ہے اسکی انتہر آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

الْمَرَّةَ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا

کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ؟ کہ جھوٹ جاویں گے اتنا کہہ کر،

أَمَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝۲ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ

کہ ہم یقین لائے اور انکو جانچ نہ لیں گے۔ اور ہم نے جانچا ہے ان کو

مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ

جو ان سے پہلے تھے۔ سو البتہ معلوم کریگا اللہ جو لوگ سچے ہیں اور

لْيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ۝۳ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

البتہ معلوم کریگا جھوٹے۔ کیا یہ سمجھے ہیں جو لوگ کرتے ہیں

السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝۴

برائیاں؟ کہ ہم سے چہر جاویں۔ بڑی بات چکاتے ہیں۔

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ

جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی، سو اللہ کا وعدہ آتا

لَا تُلَاقِيَهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۵ وَمَنْ جَاهَدَ

ہے۔ اور وہ ہے سنتا جانتا۔ اور جو کوئی محنت

فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ

اٹھائے سو اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے۔ اللہ کو پردہ نہیں جہان والوں

الْعَالَمِينَ ۷ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

کی۔ اور جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام،

لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ

ہم اتار دیں گے ان سے برائیاں اُنکی۔ اور بدلہ دیں گے ان کو بہتر

الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۸ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

سے بہتر کاموں کا۔ اور ہم نے تقید کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ

حُسْنًا ۹ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ

سے بھلے رہنا۔ اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شریک پکڑامیرا جس کی تجھ کو خبر

بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۱۰ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ

نہیں تو ان کا کہا نہ مان۔ مجھی تک پھر آنا ہے تمکو، سو میں جتا دوں گا

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۱۱ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے

الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۱۲ وَمِنَ

کام کیے، ہم انکو داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔ اور ایک

النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي

لوگ ہیں کہ کہتے ہیں یقین لائے ہم اللہ پر۔ پھر جب اسکو ایذا پہنچے

اللَّهُ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسَ كَعَذَابِ اللَّهِ ۱۳ وَلَئِنْ

اللہ کے واسطے تمھارے لوگوں کا ستانا برابر اللہ کی مار کے۔ اور اگر آ

جَاءَ نَصْرُ رَبِّكَ لِيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط

پہنچے مرد تیرے رب کی طرف سے کہنے لگیں، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ⑩

کیا یوں نہیں ہے کہ اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ جیوں میں ہے جہاں والوں کے۔

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ⑪

اور البتہ معلوم کریگا اللہ جو یقین لائے ہیں اور البتہ معلوم کریگا جو لوگ دغا باز ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا

اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو، تم چلو ہماری

سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ ط

راہ۔ اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ۔ اور وہ کچھ نہ اٹھا دیں گے

مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ط إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ⑫

ان کے گناہ۔ وہ جھوٹے ہیں۔

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ط

اور البتہ اٹھا دیں گے اپنے بوجھ اور کتے بوجھ ساتھ اپنے

لَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ⑬

بوجھ کے اور البتہ ان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن، جو باتیں جھوٹ بناتے تھے۔

تَنْبِيْهِ اِلٰلِ اِيْمَانٍ بِرَحْمَتٍ شَدِيْدَةٍ اَفَاتُ مَا نَكَالُ تَمِيْزٍ مُّخْلِصٍ

وَمَنَافِقٍ اَسْتِ تَشْجَعُ اِلٰلِ هِدَايَةِ بَرَصْبَرِ اَسْتَامَتٍ وَتَشْنِيعِ اِلٰلِ ضَلَالَتٍ وَغَوَايَةِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْغُرَّةَ أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكَ أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا... وَلَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

(شان نزول) ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار سے تکیہ لگائے سایہ میں بیٹھے تھے تو بعض صحابہ نے مشرکین کی شکایت کی کہ وہ ہمیں طرح طرح سے ایذا میں پہنچا رہے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ کافروں کا یہ ظلم و ستم ہم سے ٹل جائے یہ سن کر آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے گزشتہ دینداروں کے سر آروں سے چیرے گئے اور ان کے دو ٹکڑے کیے گئے مگر وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے اور بعضوں کے سروں میں دوسرے کے گنگے کیے گئے لگوشت چیر کر ٹپوں کو کھانے تک پہنچ گئے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرے اور قسم ہے خدا کی یہ دین اسلام مکمل اور پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ سوار صفار سے لیکر حضرموت تک اس دامن کے ساتھ چلا جائیگا اور اسے کوئی اندیشہ اور خطرہ نہ ہوگا لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ (رواہ البخاری عن خباب بن الارت)

مطلب یہ ہے کہ بخلت نہ کرو۔ صبر اور استقامت سے کام لو اور اللہ کے وعدہ کا انتظار کرو اور کافروں کی طرف سے جو تم کو ایذا میں پہنچ رہی ہیں وہ من جانب اللہ آزمائش اور امتحان ہیں تاکہ غلص اور منافق کا فرق ظاہر ہو جائے چنانچہ فرماتے ہیں۔ **السنہ** اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں گزرا۔

ع خرد عاجز و فہم دروے گم است

بعض مسلمان جب کافروں کی ایذاؤں سے گھبرائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی شکایت کی تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم محض آفتاب کے پر چھوڑ دیئے جائیں گے اور انکا کوئی امتحان نہ ہوگا یعنی کچھ لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ محض زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نہیں ہیں فقط یہ کہہ دینا ان کے لیے کافی ہوگا۔ اور انکا امتحان نہیں لیا جائیگا اور بلاؤں اور مصیبتوں سے انکی کوئی آزمائش نہ ہوگی جس سے ان کے دعوئے ایمان کی حقیقت کھل جائے اور دل کا نفاق اور اخلاص ظاہر ہو جائے یہ گمان صحیح نہیں ضرور انکا امتحان ہوگا۔

ماشقاں را در در دل بسیار می باید کشید

جو ریا و قسور اغیار می باید کشید

اور امتحان تین طرح سے ہوگا۔ (۱) احکام خداوندی کی پابندی سے۔ (۲) مصائب و امراض سے۔ (۳) سوگ کافروں

کی ایذا و سائنوں اور تکلیفوں سے۔

اور البتہ تحقیق ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی مصیبتوں اور بلاؤں سے آزمایا ہے اور انکے دعوئے ایمان کا امتحان لیا ہے پس اس آزمائش اور امتحان سے اللہ ظاہر کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو دعوئے ایمان میں سچے ہیں اور ظاہر کر دیتا ہے جھوٹے دعوے کرنے والوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں کی غلطی پر متنبہ کیا جنہوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف ایمان و اسلام کا دعویٰ کافی ہے لیکن یہ خیال غلط ہے دعوئے ایمان و اسلام کے ساتھ ابتلا و امتحان بھی ضروری ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اگر ابتلا نہ ہوتا تو جھوٹے اور سچے سب برابر ہو جاتے کسی کے دل کا حال کسی کو کیا معلوم ہوتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سنگ و سیم دونوں ایک جھاؤ بکتے غرض یہ کہ امتحان اور ابتلا سچ اور جھوٹ کے ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ عظیم خداوندی اور تقدیر الہی میں تو پہلے ہی سے دونوں

فریق متمیز ہیں اور اللہ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ مگر دنیا کو معلوم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد اس امتحان سے اپنے علم ازل کو ظاہر کرنا ہے کہ دنیا بھی دیکھ لے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے پس جس طرح امتحان دنیا میں کھرا کھوٹا ظاہر کرنے کے لیے ہے اسی طرح دعوائے ایمان میں امتحان صادق اور منافق کے صدق اور کذب ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ ایمان کے معنی دعوائے محبت کے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ پس آتنا کہنا در پردہ احبنا اور عشقنا کہنے کے مترادف ہے اور دعوائے محبت کے لیے امتحان لازم ہے۔

در محبت ہر کہ داد عوی کند   صدر ہزار امتحان بروے تند

گر بود صادق کشد بار جفا   و بود کاذب گر نزد از بلا

حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ شعبیؒ سے روایت ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ میں گھرے ہوئے تھے اور خوف کفار و ہجرت نہیں کر سکتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب کرامؓ نے انہیں لکھا کہ تمہارا اسلام مقبول نہیں ہو سکتا جب تک تم ہجرت نہ کرو چنانچہ انہوں نے ہجرت کی مگر کفار انکو واپس لے گئے پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اَلَّذِينَ آمَنُوا اِنْ يَمْسَسْكَ الْكَافِرُ يَدًا فَامْسِكْ بِهَا وَكُلًّا صَبْرًا لِّمَا يَكُنِ الْاَمْرُ بِالْمُسْلِمِيْنَ (الزمر: ۲۹) میں یہ آیت نازل ہوئی تو وہاں ہجرت کیلئے نکلے اور کفار نے انکا ہچا کیا باوجود مقابلہ کرنے کے کچھ مسلمان مارے گئے اور کچھ بچ کر مدینہ پہنچے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ ثُمَّ اِنْ رَكَبَكَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَلَدٍ مَّا فُتِنُوْا ثُمَّ جَاهِدُوْا وَصَبِّرُوْا اِنَّ رَكَبَكُمْ مِنْ بَلَدٍ مَّا لَعَفُوْا رُحْمًا (الزمر: ۲۸) اس تفسیر کی بنا پر یہ آیت مدنی ہوگی جیسا کہ ابن عباسؓ کا ایک قول ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔

(واللہ اعلم)

یہ تو مسلمانوں کی تسلی کے لیے شائد اور مصائب کی حکمت بیان کی اب آگے ان کافروں کو تہدید فرماتے ہیں جو مسلمانوں کو ایذا میں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں جیسے کفر اور گناہ اور اہل اسلام کو ستانا اور ایذا پہنچانا اس نجان اور خیال میں ہیں کہ وہ ہماری گرفت سے چھوٹ جائیں گے اور بچ نکلیں گے سو ان کا یہ حکم لگانا بہت ہی بڑا ہے اور بالکل غلط ہے ہم عنقریب اپنے نبی کی مدد کریں گے اور سرکشوں کا سر قوطی لیں گے۔ چنانچہ چند روز بعد ایسا ہی ہوا۔ خدا کی ہمت سے یہ سمجھ لینا کہ آئندہ جل کر عذاب نہ ہوگا یہ غلط خیال ہے دنیا کی حکومت بھی اپنے مجرم کو فوراً نہیں پکارتی بلکہ کچھ ہمت دیتی ہے دنیاوی حکومت کی گرفت سے تو انسان چھوٹ بھی سکتا ہے مگر خدا کی گرفت سے کون چھوٹ سکتا ہے لہذا ان سرکشوں کا یہ خیال کہ اگرچہ ہم کتنی ہی نافرمانی کرتے رہیں ہم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہوگا یہ غلط حکم ہے جو عقل اور نقل و دونوں کے خلاف ہے یہ تو تکلیف دینے والوں کو تنبیہ اور تہدید تھی اب آئندہ ان تکالیف کے برداشت کرنے والوں کی طرف دوئے سخن کر کے فرماتے ہیں جس شخص کو خدا سے ملنے کا اشیاق اور امید ہو یا جس کو خدا سے ملنے کا خوف ہو یعنی اسکو ڈر ہو کہ ایک روز خدا کے سامنے پیشی ہوگی اور اس کے دو بروکھڑا

ملہ کذانی استمرار التوبہ صلا و عظم نعم از سلسلہ البلاغ۔

ہونا ہو گا تو اس شخص کو دشمنوں کی ایذا و رسانی سے منہ مٹا دینا چاہیے بلکہ اسکو آخرت کی فکر کرنی چاہیے جس دن اسکی امید پوری ہو جائے گی اس لیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے جس میں اسکی امید پوری ہو جائے گی اور خدا کی راہ میں سختیاں اٹھانے کا صلہ اسکو مل جائیگا اور اس کے سارے غم غلط ہو جائیں گے کما قال اللہ تعالیٰ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنْكُمَا الْحَزَنَ۔ اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اس سے بندوں کا کوئی قول اور فعل مخفی نہیں۔

جاننا چاہیے کہ رجو کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک امید اور دوسرے خوف۔ اس لیے تفسیر فائدہ میں امید یا خوف کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَا یُغٰیۡبُ۔ اگرچہ بظاہر جزاء معلوم ہوتی ہے لیکن درحقیقت جزاء محذوف کی علت ہے اور اصل کلام اس طرح سے ہے۔ مَنْ كَانَ یَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَلِیْسَ عَنْهُ لَہٗ دَیْسٌ مِّمَّا کَانَ یَعْمَلُ۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جس کو خدا سے ملنے کا اشتیاق ہو اسکو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اس طرح جس کو خدا کا خوف ہو اسکو بھی تیاری لازم ہے امید ہو یا خوف ہر ایک کا مقتضی یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے اور اسکا طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچا کرے کہ خدا سے ملنے کا وقت ضرور آنے والا ہے اور جنت اور جہنم کے احوال کو دل سے سوچے اس سے طاعت میں رغبت اور معصیت سے نفرت پیدا ہوگی اور جوں جوں آخرت اور نعمائے آخرت کی رغبت بڑھے گی اسی قدر طاعت میں کسنتی اور غفلت اور کاہلی کم ہوتی جائے گی اسی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نے حضور کی دو شاہیں بیان فرمائی ہیں۔ مُبَشِّرًا وَنَذِیْرًا۔ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے یعنی بندوں میں رغبت اور خوف پیدا کرنے والے۔ خوف سے معصیت کا تقاضا دور ہوگا اور بشارت دینے سے طاعت میں کسنتی اور کاہلی دور ہوگی یعنی از رجاء و خوف۔ وعظ ۱۲۱ از سلسلہ تبلیغ۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابتلا اور تکلیف شرعی کی حکمت بیان کی اب آئندہ آیات میں یہ بتلانے ہیں کہ اس ابتلا اور تکلیف سے خدا کو خود کوئی فائدہ نہیں وہ تو اس سے غنی ہے فائدہ خود بندہ کا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ کے کام میں محنت اور مشقت اٹھائے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے مشقت اور محنت اٹھاتا ہے ورنہ حق تعالیٰ تو بلاشبہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے وہ کسی مخلوق کی طاعت کا محتاج نہیں بندوں کو جو اعمال صالحہ کا حکم دیتا ہے وہ انہیں کے نفع کے لیے دیتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کیے ہیں ہم انکی برائیوں کو دور کر دیں گے ایمان اور عمل صالح سے سیئہ کا اثر نیسا مٹتا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تحقیق ہم ان کے اعمال کی بہترین جزا عطا کریں گے جو ان کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی ایک کے بدلہ میں دس سے سیکڑا تک ہو گا تک دیں گے اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ کافروں کی ایذا و رسانی سے گھبرائیں نہیں اور دین اسلام پر قائم اور مستقیم رہیں حتیٰ کہ اگر ان کے والدین بھی کفر اور شرک پر مجبور کریں۔ چنانچہ آئندہ آیت میں اس بارہ میں علویت فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ سلوک اور احسان ضروری ہے اگرچہ وہ کافر ہوں مگر کفر اور معصیت میں انکی اطاعت جائز نہیں بے شک دنیا میں مال باپ سے زیادہ حق کسی کا حق نہیں مگر اللہ کا حق ان سے بھی زیادہ ہے مال باپ کی خاطر خدا کو نہ چھوڑے۔

سعد بن ابی وقاصؓ کے اسلام پر انکی والدہ کا مقاطعہٴ جمعی

(یعنی بھوک ہڑتال)

سعد بن ابی وقاصؓ جب اسلام لے آئے تو انکی والدہ جو مشرک تھیں انکو اس کی خبر پہنچی کہ ان کا بیٹا قصابی ہو گیا ہے تو انہوں نے قسم کھائی کہ مجھ پر کھانا اور پینا اور چھت کے نیچے بیٹھنا حرام ہے جب تک سعد محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار نہ کرے اور اس کے دین سے علیحدہ اور بیزار نہ ہو جائے اس طرح سے انکی ماں پر تین دن گزر گئے تب حضرت سعدؓ نے ماں سے کہا کہ اسے مان کر تو سواہرے اور زندہ چوتو میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ سعدؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض حال کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہم نے انسان کو حق تربیت والدین کے ساتھ عظیم احسان کرنے کا تاکید کر دی ہے اگرچہ والدین کا فرادہ شرک ہوں جب تک کہ والدین کفر اور شرک اور اللہ کی معصیت کا حکم نہ دیں تو اللہ کے حق سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں اور اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کسی کی اطاعت نہیں۔ ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو اور اگر والدین کچھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرا جس کی تیرے پاس کوئی خبر اور دلیل نہیں تو تو انکا کہنا نہ ماننا خالق کے مقابلہ میں مخلوق کی فرمانبرداری درست نہیں خوب سمجھ لو کہ تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے پس جزار دینے کے وقت تم کو آگاہ کر دوں گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اور ایک ایک کر کے تمہارے اعمال تمکو جتا دوں گا خوشی و اقارب کی پاسداری کا خیال نہ کرو ہمارے سامنے کی خاطر اور پیشی کو پیش نظر رکھو۔ بالآخر تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے اور ہمارے دروہ پیش ہونا ہے اور یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت ہم تم سے دور اور غائب ہیں اور تمہارے خویش و اقارب تمہارے سامنے حاضر ہیں اور تمکو چاہیے کہ ہمارے اس قانون اور ضابطہ کو یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کے مقابلہ میں کسی کی اطاعت نہیں کی اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہے تو ہم انکو ضرور بالضرور صالحین کے زمرہ میں داخل اور شامل کریں گے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے انکے گناہ معاف ہو گئے اور انکے ساتھ صالحین جیسا معاملہ ہو گا اور بعضے لوگ جو منافق اور ضعیف الایمان ہیں اور زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پس انکا حال یہ ہے کہ جب انکو ایمان اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے راہِ خدا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس ایذا کو وہ اللہ کے عذاب کی مانند عظیم سمجھتا ہے اور اس نکتہ سے ڈر کر جو درحقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایمان سے منہ موڑنے لگتا ہے اور لوگوں کی معمولی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھنے لگتا ہے منافق کا عجب حال ہے زبان سے تو اسلام کا دم بھرتا ہے مگر دل اسکا ہر دنیوی مال و منال کے گرد گھومتا رہتا ہے جدھر کوئی فائدہ نظر آتا ہے ادھر جھک جاتا ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ اسے نبی اگر کسی وقت تیسرے پر درد گار کی طرف سے جہاد میں بھیجے نصرت اور غنیمت آجائے تو یہ منافق لوگ اس وقت مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تحقیق ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کلمہ گو ہیں اور مسلمان بھائی ہیں ہم کو بھی مال غنیمت میں شریک کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ خوب نہیں جانتا جو جہان والوں کے سینوں میں اخلاص اور نفاق چھپا

ہو ہے اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات سے مومن کے اخلاص کو اور منافقین کے نفاق کو ظاہر کرتا رہتا ہے تاکہ ظاہری طور پر غلط اور منافق کا امتیاز ہو جائے اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا لیکن اس قسم کے امتحانات سے دینا کو بھی منافق اور غلط کا علم ہو جاتا ہے۔

ان آیات میں کفار مذہبین اور منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کے فتنہ کا ذکر تھا اب آئندہ آیت میں ان بختہ کافروں کے فتنہ کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور بڑے پتے کا فریبنایت ڈھٹائی سے اور بیباکی سے مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ کی پیروی کرو اور باپ دادا کے طریقہ پر رہو اور آخرت کی فکر نہ کرو جنت اور دوزخ کوئی چیز نہیں۔ بالعرض اگر قیامت ہوئی تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھالیں گے۔ تم بے فکر ہو تمہارا کفر اور شرک اور جہنم کے ہم ذمہ دار ہیں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعویٰ تو ان لوگوں کا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہارے بوجھ اٹھالیں گے۔ حالانکہ یہ لوگ انکے گناہوں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں کسی میں یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی کا گناہ اٹھاسکے۔ اور یہ لوگ قطعاً بھوٹے ہیں محض ڈھٹائی اور بے باکی سے ایسی باتیں بناتے ہیں اور ہلکا سا برعکس ہو گا کہ یہ کفار قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھا دیں گے اور اپنے بھاری بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی اٹھا کر لا دیں گے یعنی جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا انکے گناہوں کا بوجھ بھی انکے سر پر لدا ہوا ہو گا۔ یعنی یہ لوگ دوسروں کو کیا سبکدوش کر سکتے ہیں انکو تو دوسرا بوجھ اٹھانا پڑے گا اور قیامت کے دن تابع اور متبوع سب سے باز پرس ہوگی اس چیز کے متعلق جو ماطل باتیں افزا کرتے تھے جس کے سبب مخلوق گمراہ ہوتی تھی اور پھر انکو حسب جرم سزا دی جائے گی اب آئندہ آیات میں انبیاء سابقین کے ابتلا اور انکے مسکین کے عبرتناک عذابوں کا ذکر کرتے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفٌ

اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم پاس، پھر رہا ان میں ہزار

سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ

برس پچاس برس کم۔ پھر پکڑا ان کو طوفان نے

وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٣﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ

اور وہ گنہگار تھے۔ پھر بچا دیا ہم نے اسکو اور جہاز والوں کو

وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾

اور رکھا ہم نے جہاز نشانی جہان والوں کو۔

قصہ اول نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام باقوم او

قال الله تعالى وَلَقَدْ ارْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ . . . اِلٰى . . . وَجَعَلْنَاهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ .
 (درسطح گزشتہ آیات میں ابتلا اور آزمائش کا ذکر تھا اب اسی سلسلہ میں انبیاء سابقین کے ابتلا کے واقعات ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے ابتلا کا قصہ ذکر کرتے ہیں جو تقریباً ایک ہزار سال تک مسترد ہا اتنا طویل ابتلا اور اتنا طویل صبر سوائے نوح علیہ السلام کے کسی نبی کو پیش نہیں آیا۔ اور باوجود اس قدر طویل و عریض اور شدید و مدید ابتلا کے دعوت و تبلیغ میں کسبت نہیں پڑے جب کافروں کی سرکشی حد سے گزر گئی تو بحکم خداوندی مع اپنے اصحاب کے ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ بعد میں طوفان آیا سب ہلاک ہو گئے اور نوح علیہ السلام اور ان کے صحابہ غرقابی سے بچ گئے اور نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہونا یہ بھی ایک قسم کی ہجرت تھی اور ہجرت بھی ایک قسم کا ابتلا ہے اس قصہ کے ذکر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہاجرین کی تسلی مقصود ہے کہ آپ کافروں کی ایذا رسانی سے دلگیر نہ ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو انکی قوم کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا مسودہ ان میں پچاس سال کم ایک ہزار سال تک ٹھہرے اور ان کو توحید کی طرف بلاتے رہے اور کفر اور شرک سے منع کرتے رہے مگر وہ کسی طرح راہ پر نہ آئے پس جب اس طویل و عریض فہمائش کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو طوفان نے انکو آپکڑا اور وہ بڑے ہی ظالم تھے کہ کفر و شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور نوح علیہ السلام نے جب انکو سمجھایا تو ان کو مچھون کہا اور جھڑکا اور مارا پس ہم نے نوح کو اور مارا کشتی کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے طوفان سے نجات دی اس لیے کہ یاران کشتی اس ظاہری سفینہ پر سوار ہونے سے پہلے سفینہ نجات یعنی ایمان اور عمل صالح کی کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور ہم نے اس واقعہ کو اہل عالم کے لیے نشانِ عبرت بنایا کہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ حق کی مخالفت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور عبرت پکڑیں یعنی دنیا فانی پر ایسے فریفتہ نہ ہوں کہ کسی ہادی کی نصیحت نہ سنیں بالآخر موت میں مبتلا ہو کر سب کو چھوڑ جائیں۔

فائدہ عبد اللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ نوح علیہ السلام کو چالیس سال کی مدت میں نبوت ملی اور ساڑھے نو سو برس انکو خدا کی طرف بلاتے رہے پھر طوفان کے بعد ساٹھ برس زندہ رہے (اخر جہ ابن ابی ثیبہ والحاکم وصحیح روح المعانی ص ۱۳ ج ۲۰)

اس حساب سے نوح علیہ السلام کی عمر ایک ہزار پچاس سال کی ہوئی۔ انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو یہ کہا کہ پیغمبروں میں سب سے دراز عمر آپ نے پائی آپ نے دنیا کو کیسا پایا تو کہا جیسے ایک شخص اس مکان میں داخل ہوا جس کے دو دروازے تھے ایک دروازہ سے داخل ہوا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر دوسرے دروازہ سے نکل گیا۔ اخرجہ ابن ابی الدنیانی کتاب ذم الدنیاء عن انسؓ روح المعانی ص ۱۳ ج ۲۰۔ اور حضرت نوح کا قصہ سورہ ہود میں مفصل گزر چکا ہے۔

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ

اور ابراہیم کو جب کہا اپنی قوم کو، بندگی کرو اللہ کی

وَاتَّقَوْهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

اور اسکا ڈر رکھو یہ بہتر ہے تم کو، اگر تم سمجھ

تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

رکھتے ہو۔ تم تو پوجتے ہو اللہ کے سوا، یہی

أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ أَفْكَارًا ۖ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ

بتوں کے تھان اور بناتے ہو جھوٹی باتیں۔ بیشک جن کو پوجتے ہو

مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا

اللہ کے سوا، مالک نہیں تمہاری روزی کے، سو تم ڈھونڈو

عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ

اللہ کے ہاں روزی۔ اور اسکی بندگی کرو، اور اس کا حق مانو۔

إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ

اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے، تو جھٹلا چکے

أَمِّمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

ہیں بہت فرتے تم سے پہلے اور رسول کا ذمہ یہی ہے پہنچا دینا

الْمُبِينُ ﴿٢١﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ

کھول کر۔ کیا دیکھتے نہیں کیونکر شروع کرتا ہے اللہ پیدائش کو

ثُمَّ يَعِيدُهُ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ قُلْ

پھر اسکو دہرا دے گا۔ یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو کہہ

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ

مک میں پھرو پھر دیکھو کیونکہ شروع کی ہے پیدائش؛ پھر

اللَّهُ يُنَشِّئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

اللہ اٹھادے گا نکھلا اٹھان - بیشک اللہ ہر چیز

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ يَعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ

کر سکتا ہے - مار دے گا جس کو چاہے اور رحم کرے گا جس

يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۚ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

پر چاہے - اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے - اور تم پھر جانے والے نہیں

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ

زمین میں اور نہ آسمان میں اور کوئی نہیں تمہارا اللہ سے

اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ

وہ سے حمایتی اور نہ مددگار - اور جو لوگ منکر ہوئے اللہ

اللَّهُ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكْسِبُونَ سُوءَ مَا كَسَبُوا وَأُولَٰئِكَ

کی باتوں سے اور انکے ملنے سے وہ ناامید ہوئے میری ہر سے اور ان کو

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا

دکھ کی مار ہے - پھر کچھ جواب نہ تھا انکی قوم کا، مگر

أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنْ

یہی کہ بولے انکو مار ڈالو یا جلا دو - پھر انکو بچا دیا اللہ نے

النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۚ وَ

آگ سے - اس میں بڑے پتے ہیں ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں - اور

قَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ

بولا، جو ٹھہرائے ہیں تم نے اللہ کے سوا بتوں کے تھان۔ سو دوستی کر

بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

آپس میں دنیا کی زندگی میں۔ پھر دن قیامت کے منکر

يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا

ہو جاؤ گے ایک سے ایک اور پھٹکار دے گا ایک کو ایک۔

وَمَا أَوْلَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ۝۲۵

اور ٹھکانا تمہارا آگ ہے، اور کوئی نہیں تمہارے مددگار۔

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي

پھر مانا اس کو لوط نے۔ اور وہ بولا میں وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف

إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۲۶ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

بیشک وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اور دیا ہم نے اس کو اسحق

وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

اور یعقوب اور رکھی اس کی اولاد میں پیغمبری اور

وَأَتَيْنَاهُ آجْرَهُ فِي

کتاب، اور دیا ہم نے اسکو اس کا نیک

الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ

دنیا میں۔ اور وہ آخرت میں

لَيَمِّنَ الصَّالِحِينَ ۝۲۷

نیکوں سے ہے۔

قصہ دوم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام با قوم اور

قال الله تعالى وَاجْبِرْهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ إِلَٰهِي ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ
یہ دو سرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ابتلا کا ہے کہ دشمنوں نے آگ میں ڈالا اور جلا وطن کیا اور اس کے علاوہ
ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کے ابتلا اور امتحان پیش کئے۔ جن میں سے ذبح دلد کا واقعہ ابتلا و عظیم تھا حضرت ابراہیم علیہ
الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں ان میں اور حضرت نوح علیہ السلام
کے درمیان آٹھ واسطے ہیں۔ سینکڑوں برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانہ کے لوگ بت پرستی میں بھی مبتلا تھے اور
صابی مذہب رکھتے تھے یعنی عناصر اور کواکب اور روحانیات کی عورتیں بنا کر انکو پوجتے تھے اور انکو دنیاوی سامان
حیات کا مالک اور متصرف جانتے تھے اور آخرت کے منکر تھے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے انکو ادلائل اور براہین
توحید کو سمجھایا اور خالص اللہ کی عبادت اور تقویٰ کا انکو حکم دیا اور چونکہ یہ لوگ آخرت اور آخرت کے مالک بنکر تھے ایسے ابراہیم نے یہ مسئلہ بھی انکو دلیں سے
سمجھایا اور اؤ لکم بجز الذی الخلق شو یعبث ذلہ سے بہار و معاد و نشر و نشر کے مسئلہ کو واضح فرمایا کہ جو چیز خود بخود وجود میں نہیں
آسکتی وہ خود بخود باقی نہیں رہ سکتی ہر حادث کے لیے فاعل ضروری ہے اور ہر حادث کا وجود و عدموں کے درمیان
میں گھرا ہوا ہے ایک عدم سابق اور ایک عدم لاحق۔ انسان کا اور حیوان کا اور شجر و حجر کا ہر لمحہ تغیر و تبدل اس
کے حدوث کی دلیل ہے اور آئینہ گہری فنا و کی گھنٹی ہے عالم کے تغیرات اور انقلابات بزبان حال اس بات کی
گوایی دے رہے ہیں کہ ہم وجود کی پتلیاں ہیں کوئی پوشیدہ دست قدرت ہمکو اپنی انگلیوں پر پھیر رہا ہے اور ہمارا
قماش دکھلا رہا ہے بڑا ہی نادان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ان پتلیوں کا مادہ اور اتھر ہی انکو پھیر رہا ہے اور دنیا کو ان
کا تماشہ دکھا رہا ہے۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نوح علیہ السلام کے ابتلا رکھا اور انکی قوم کے غرق ہونے کا ذکر فرمایا اب
ابراہیم علیہ السلام کے ابتلا کا ذکر فرماتے ہیں کہ پہلا ابتلا یہ ابتلا غرق تھا اور یہ ابتلا غرق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو ابراہیم
علیہ السلام کو جن کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اور انکا امتحان کیا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا جو بابل کے رہنے والے
تھے اے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسکے تہ اور عذاب سے ڈرو۔ حق جل شانہ کی اطاعت اور عبادت اور
تقویٰ اور پرہیزگاری ہی سفینہ نجات ہے اللہ کی عبادت کرو اور دریلے قبر کی غرقابی سے ڈرو۔ عبادت اور تقویٰ کی
کشتی میں سوار ہو کر ہی غرقابی سے بچ سکتے ہو۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ علم اور فہم ہے جس کے ذریعہ تم
خیر و شر اور نفع اور ضرر کو سمجھ سکو لیکن تم علم اور عقل سے عاری نظر آتے ہو اس لیے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پرستش
کرتے ہو جن کی ذہنیت یعنی حقاقت تمہارے سامنے ہے کہ تم نے انکو بسوں سے تراش کر بنایا ہے اور ظاہر ہے کہ خود
تراشیدہ چیز اول تو غایت درجہ حقیر ہے اور پھر یہ کہ وہ تراشیدہ چیز اپنے تراشنے والے کے سامنے بالکل بے بس اور عاجز
ہے اور اپنی تراشیدہ چیز کو اپنا معبود بنانا غایت درجہ کی حماقت ہے اور حقیقت تم جھوٹ بناتے ہو کہ اپنی تراشیدہ

چیز کا نام خدا رکھ لیا اور ان سے رزق مانگا شروع کر دیا۔

تحقیق جو کہ تم سوائے خدا کے معبود بنائے ہوئے ہو اور ان سے تم رزق مانگتے ہو وہ تمہیں رزق دینے پر قدرت نہیں رکھتے جو خود کسی چیز کا مالک نہ ہو وہ دوسرے کو کیا دے دے گا پس رزق اللہ تعالیٰ کے پاس سے طلب کرو جو آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو جس نے تمکو یہ نعمتیں عطا کیں مطلب یہ ہے کہ جو روزی دیتا ہے اسی کی بندگی کرو اور اسی کا حق مانو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس وقت ہر شخص کو اسی عبادت کا اور اس کے شکر کا صلہ ملے گا۔ اور کفر اور شرک سے باز پرس ہوگی۔ روزی دینے والا تواضع ہے اور میں اس کا رسول ہوں اس کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں تمکو چاہیئے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور اگر تم میری تصدیق کرتے ہو تو تم کو سعادت دارین حاصل ہوگی اور اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو میرا کوئی ضرر نہیں۔ تحقیق تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور انکی تکذیب سے پیغمبروں کو کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ بلکہ خود انہی کو ضرر پہنچا اور تباہ ہوئے اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پیغام کو صاف طور پر پہنچا دینا۔ اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے اول توحید کو واضح کیا جو دین کی پہلی اصل ہے اور پھر وہاں علی المسئولین الا البلاغ اُلعیدین۔ سے رسالت کو بیان کیا جو دین کی دوسری اصل ہے اب آگے حشر و نشر کو بیان کرتے ہیں جو دین کی تیسری اصل ہے فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جو خدا کی طرف لوٹنے کے منکر ہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو بار اول پیدا کرتا ہے کہ نیست سے اسکو ہست کرتا ہے پھر وہی خدا انکو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے یکا پہلی زندگی کو تو تم نے دیکھ لیا۔ اب دوسری زندگی کو اس پر قیاس کر لو۔ کیا دیکھتے نہیں کہ بدن پر دھنسل چھوڑا پھنسی نمودار ہوتا ہے اور اس حصہ کا گوشت اور پوست زائل ہو جاتا ہے پھر چند روز کے بعد دوسرا گوشت اور پوست نمودار ہو جاتا ہے اسی طرح جسم روح کا لباس ہے جو مرنے کے بعد بوسیدہ ہو جاتا ہے قیامت کے دن اسی قسم کا دوسرا لباس پہنا دیا جائیگا۔

ح دمدم گر شود لباس بدل : شخص صاحب راجہ خلل

بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہوئی۔ اب آگے دوسری دلیل بیان ہوتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اسے ابراہیم آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پیدائش میں بھی غور کرو اور تم کو اگر دوبارہ زندگی میں کچھ تر دے تو زمین میں چلو پھرو۔ پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے زمین میں قسم قسم کی مخلوق کو کس طرح پہلی بار پیدا کیا ہے قسم قسم کے درخت خار ہو جاتے ہیں اور پھر دوسری بار پیدا ہو جاتے ہیں جن کا شب دروڑ تم مشاہدہ کرتے ہو تو سمجھ لو کہ پھر پھلی بار بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا۔ دوسری زندگی کو پہلی زندگی پر قیاس کر دو بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت کاملہ کے اعتبار سے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار ب برابر ہے۔ بلاشبہ وہی اپنی قدرت کاملہ سے سب کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر جس کو چاہے گا عذاب دیگا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا وہ مالک اور مختار ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور موت اس کا نمودار و پیش خیمہ ہے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ موت کو ٹلا سکے اور تہاری عاجزی اور درماندگی کا یہ حال ہے کہ تم آسمان میں ہو یا زمین میں ہو خدا تعالیٰ کو اپنے پکڑنے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ تمام مخلوق اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے پیدا کردہ آسمان و زمین میں محصور ہے

اس کے احاطہ سے نہیں نکل سکتی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کے اور قیامت کے دن کی پیشی سے منکر ہوئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے ناامید ہوئے اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے دردناک عذاب ہے

یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو نصیحت کا ذکر تھا جس میں انہوں نے دین کے تین اصول۔ توحید اور سائن اور قیامت کو دلائل اور براہین سے واضح کر دیا اور ان پر حجت قائم کر دی اب آگے انکی قوم کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ قوم جب ابراہیم علیہ السلام کی ان معقول باتوں اور دلائل اور براہین کا جواب نہ دے سکی تو قوت اور طاقت کے استعمال پر اتر آئی کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے تاکہ قصہ ہی تمام ہو چنانچہ آئندہ آیات میں اسی کا ذکر ہے۔

قوم کا جواب

پس جب ابراہیم علیہ السلام قوم کو نصیحت کر چکے سو قوم ابراہیم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ یہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو قتل کر دیا اس کو آگ میں جلا دو اور دیکھو کہ اس کا معبود ہم کو جلائے سے کیسے عاجز کرنا ہے مقصد یہ تھا کہ اگر قتل کر ڈالو تو ہمیشہ کے لیے اس شخص سے بے فکری ہو جائے اور اگر آگ میں ڈالو تو ممکن ہے کہ آگ سے ڈر کر اپنی بات سے رجوع کرے۔

غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت و موعظت کا اثر اس بد بخت قوم پر یہ ہوا کہ قتل کرنے اور جلائے کے مشورے کرنے لگے آخری مشورہ یہ تھا کہ انکو جلا دیا جائے۔ بڑی عظیم آگ تیار کی اور مخفی کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا پس اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آگ سے نجات دی اور آگ کے ضرر سے انکو محفوظ کر دیا کہ وہ آگ ان کے حق میں برد و سلام اور باغ و بہار ہو گئی۔ بے شک اس واقعہ میں خدا کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خدا کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے آگ کو بجھایا اور اسکو برد و سلام اور گلزار اور باغ و بہار بنایا۔ معلوم ہوا کہ آگ بذات خود کسی کو جلانے والی نہیں جب تک خدا کا حکم نہ ہو جائے آگ میں حرارت اور پانی میں برودت کا جو اثر نظر آتا ہے وہ آگ اور پانی کی ذات اور طبیعت کا ذاتی اقتضاء نہیں بلکہ وہ خدا کی قدرت اور مشیت کا اثر ہے بحر و بر اپنی ذات سے اور اپنی طبیعت سے حقیقت و احدہ اور ماہیت بسیطہ تھا مگر وہی بحر و بر جب کسی

علم حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا کہ یہ تمام کلام از اول تا آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے۔ کما قال ابن کثیر والظاهر من السياق ان کل هذا من کلام ابراہیم الخلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام یحتج علیہم لا ثبات المعاد لقوله بعد هذا کلمہ فما کان جواب قومہ الخ۔ واللہ اعلم وتفسیر ابن کثیر ص ۴۰ ج ۲۔

علیہ السلام گزرے تو رحمت بن گیا اور فرعون اور فرعونوں کے لیے مصیبت اور ہلاکت بن گیا یہ کسی مادہ اور طبیعت اور
ایتھرا درنجیر کا اقتضائے تھا بلکہ قدرت خداوندی کا کرشمہ تھا۔ اگر توں میں کچھ قدرت ہوتی تو آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر
برود سلام نہ بننے دیتے مگر وہ بد بخت ان آثار قدرت اور کرشمہ ہائے کرامت کو دیکھ کر ایمان نہ لائے اور یہ قصہ
سورۃ انبیاء میں مفصل گزر چکا ہے۔

بالآخر جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سالم نکل آئے تو پھر قوم کو نصیحت فرمائی اور کہا اے قوم کے
لوگو تم نے خدا کے سوا ان توں کو اس لیے اختیار نہیں کیا کہ وہ حق چیز ہے بلکہ اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تمہارا یہ باہمی
اتحاد اور اتفاق دنیاوی زندگی میں محبت کا ذریعہ بنے اور اس اتفاق سے آپس میں میل ملاپ اور رشتہ اخوت و مودت
 قائم رہے کیونکہ دنیا میں ایک ملت و مذہب دلتے اور ایک نظریہ رکھنے والے باہم متفق ہوتے ہیں لیکن یہ باہمی محبت دنیاوی
 زندگی تک محدود رہتی ہے پھر قیامت کے دن یہ محبت تبدیل بعد اوت ہوجائے گی اس روز تم میں سے بعض بعض کا کافر
 اور منکر ہو گا یعنی اس روز ایک دوسرے سے بیزار ہو گا اور تم میں کابعض بعض پر لعنت کرے گا اور پیر دی کرنے والے
 اپنے سرداروں سے بیزار ہو کر ظاہر کریں گے اور یہ مشرکین آج جن کے پیر و اور دوست بنے ہوئے ہیں قیامت کے دن
 ان سے پناہ مانگیں گے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے انکو ان کے حال اور حال سے آگاہ کر دیا دیکھ لو کہ تمام نصاریٰ تلیث
 پر متفق ہیں اور تمام مشرکین بت پرستی پر متفق ہیں سو یہ اتفاق حق اور حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ آبائی رسم و رواج پر مبنی
 ہے تاکہ تمام قوم اس پر متفق اور متحد رہے اور بتلایا کہ تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے اور کوئی بھی تمہارے لیے مددگار
 نہیں جن لوگوں کو تم مددگار سمجھے ہوئے ہو کوئی تمہارے کام نہ آئیگا۔

پس جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے اور قوم کو یہ نصیحت کی تو ان کی قوم میں سے صرف لوط علیہ السلام ایمان
 لائے یعنی سوائے لوط کے کوئی مرد انکی قوم میں سے ایمان نہ لایا اور عورتوں میں سے حضرت سارہؓ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 پر ایمان رکھتی تھیں اور بعد ازاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اب میں تمہارے ساتھ نہ رہوں گا
 بلکہ اب میں تم سے ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جاؤں جہاں جانے کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے بیشک
 میرے پروردگار عزت والا اور حکمت والا ہے ہجرت کے بعد مجھ کو عزت دیگا اور دشمنوں سے میری حفاظت کرے گا اور اس
 نے جو مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے وہ میں حکمت ہے اس نے جو مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ دین
 خداوندی کو تمکین اور عزت اور غلبہ حاصل ہو۔

اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جب نرد نے حضرت ابراہیمؑ کا آگ سے صحیح سالم نکلنا دیکھ لیا تو نرد نے ابراہیمؑ پر
السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ یہ ملک چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں ابراہیم علیہ السلام وحی الہی کے مطابق اسکو منظور کر لیا
 اور بہت ہجرت و ہال سے روانہ ہوئے حضرت سارہؓ اور حضرت لوطؑ سفر ہجرت میں آپکے ساتھ روانہ ہوئے۔

حلقہ اشارہ اس طرف ہے کہ و قال کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور بعض کہتے
ہیں کہ لوط علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیمؑ نے ہجرت کی اور اپنی قوم کو کفر کی وجہ سے چھوڑا اور تمام خویش و اقارب سے مفارقت اختیار کی تو ہم نے اسکے صلہ میں ابراہیمؑ کو بڑھاپے کی حالت میں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا اس کو عطا کیا تاکہ اولاد صالح سے اسکی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور حضرت باجرہؑ اور حضرت اسماعیلؑ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس سفر ہجرت میں ابراہیمؑ علیہ السلام کے ساتھ نہ تھے بلکہ حکم خداوندی اس سے بہتہ شتر حضرت باجرہؑ اور حضرت اسماعیلؑ کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے تھے اور حضرت اسماعیلؑ حضرت اسحاقؑ سے چودہ برس پہلے پیدا ہوئے۔

غرض یہ کہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ علیہ السلام کو اولاد صالح عطا کی اور مزید برآں یہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیمؑ کی اولاد میں نبوت اور آسمانی کتاب کو رکھ دیا کہ آئندہ جسکو نبوت اور کتاب ملے گی وہ ابراہیمؑ ہی کی اولاد میں سے ہوگا چنانچہ نبوت ابتداء میں بنی اسرائیل میں رہی پھر آخر میں بنی اسماعیل میں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعوث ہوئے اور نبوت آپؐ پر ختم ہو گئی اور نوریت اور انجیل اور زبور اور قرآن یہ تمام کتابیں حضرت ابراہیمؑ ہی کی اولاد پر آئیں۔

اور ہم نے ابراہیمؑ کو اسکے صدق اور اخلاص کا صلہ دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں تو وہ بلاشبہ بڑے کامل نیک بندوں کے زمرہ میں سے ہوگا۔ اعلیٰ درجہ کے صالحین انبیاء مودو العزم کی جماعت ہے مطلب یہ ہے کہ آخرت کا صلہ تو آخرت میں ظاہر ہوگا باقی دنیا میں ابراہیمؑ علیہ السلام کو آگ سے نجات دی اور ظالم و جابر بادشاہ کو ذلیل و خوار کیا اور اولاد صالح عطا کی اور نبوت کو انکی اولاد کے ساتھ مخصوص کر دیا اور تمام امتوں میں انکا ذکر خیر جاری فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔ اور یہ مضمون وہی ہے جو سورۃ بقرہ میں گزرا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا ذٰلِكَ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ۔

وَلَوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ

اور بھیجا لوٹ کو جب کہا اپنی قوم کو، تم آتے ہو

الْفَاَحِشَّةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ

بے حیائی کے کام پر تم سے پہلے نہیں کیا وہ کسی نے

الْعٰلَمِيْنَ ۝۲۸ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ

جہان میں۔ تم کیا دوڑتے ہو مردوں پر اور

تَقَطُّوْنَ السَّبِيْلَ وَ تَاْتُوْنَ فِيْ

راہ مارتے ہو ؟ اور کرتے ہو اپنی

نَادِيَكُمْ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ

جلس میں بُرا کام - پھر کچھ جواب نہ تھا اسکی قوم کا مگر

قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝۲۹

یہی کہ بولے لے آ ہم پر آفت اللہ کی، اگر تو ہے سچا -

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِیْنَ ۝۳۰ وَ

بولا - اے رب! میری مدد کر ان شریر لوگوں پر - اور

لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهٖمَ بِالْبُشْرَىٰ ۖ قَالُوا

جب پہنچے ہمارے بھیجے ابراہیم پاس خوشخبری لیکر، بولے

إِنَّا مُهْلِكُوْا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا

ہم کرکھا دینی ہے یہ بستی - بیشک اس کے لوگ

كَانُوا ظٰلِمِیْنَ ۝۳۱ قَالَ إِنْ فِیْهَا لُوطًا ۖ قَالُوا

ہو رہے ہیں گناہ گار - بولا اس میں لوط ہے - وہ بولے

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِیْهَا ۖ وَنُنَجِّیْهِ وَ أَهْلَهُ إِلَّا

ہم کو خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے ہم بچا لیں گے اسکو اور اسکے گھر والوں کو - مگر

امْرَأَتَهُ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغٰیْبِیْنَ ۝۳۲ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ

اسکی عورت بے پردہ جانے والوں میں - اور جب کہ پہنچے ہمارے

رُسُلُنَا لُوطًا سِیِّئًا بِهٖمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَ

بھیجے لوط پاس، ناخوش ہوا انکو دیکھ کر اور خفا ہوا دل سے اور وہ بولے

قَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوْكَ وَ أَهْلَكَ

نہ ڈر اور نہ غم کھا - ہم بچا دیں گے تجھ کو اور تیرے گھر کو

إِلَّا امْرَأَتَكَ كَأَنَّ مِنَ الْغَيْبِينَ ۝۳۳ إِنَّا مُنْزِلُونَ

مگر عورت تیری رہ گئی رہنے والوں میں۔ ہم کو اتار رہے

عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَجُزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا

اس بستی والوں پر ایک آفت آسمان سے۔ اس پر

كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝۳۴ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً

کہ یہ بے حکم ہو رہے تھے۔ اور چھوڑ رکھا ہم نے اسکا نشان نظر آتا

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۳۵

بوجھنے لوگوں کو۔

قصہ سوم لوط علیہ السلام با قوم او

قال الله تعالى دَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ... إِلَى... وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
یہ تیسرا قصہ لوط علیہ السلام کے ابتلا رکا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے اور اپنے چچا کے ساتھ بابل سے ہجرت کر کے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ مقامات پر مبعوث فرمایا تاکہ دونوں علاقے کے لوگ ہدایت پاویں حضرت ابراہیم تو ہجرت کر کے شام چلے آئے اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کی زندگی ہی میں شہر سدوم اور اسکے اطراف و جوانب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے یہاں کے لوگ اول درجہ کے بد معاش اور دباش اور رہزن اور قزاق اور بھیا اور مسخرے اور مرغ بازار اور کبوتر باز تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انکو بہتر سمجھا یا مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ بالآخر عذاب الہی سے ہلاک ہوئے۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۳۱ ج ۳۔

اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اسکی قوم کا امتحان لینے کے لیے اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم ایسی بھیاں (لواطت) کے مرتکب ہو کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ کیا تم بقیہ شہوت مردوں کے پاس آتے ہو اور ان سے مباشرت کرتے ہو اور اسکے علاوہ تم رہزنی بھی کرتے ہو۔ رہزنی اور قتل سے جان و مال لوٹتے ہو اور لواطت سے نسل قطع کرتے ہو اور پھر اس پر بھی بس نہیں بلکہ اپنی کھلی مجلس میں بھی تم ناپسندیدہ اور نازیبا امور کا ارتکاب کرتے ہو جو اہل عقل کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں جیسے کالی دینا اور شخص باتیں کرنا اور قہقہے لگانا اور شراب پینا اور تنہا سے بچانا اور راہ چلنے والوں کو کنکریاں مارنا وغیرہ وغیرہ۔ تم اپنی

جاس میں ایسے اقوال و افعال تبیح و تشنیع کا ارتکاب کرتے جو جنکو ادنیٰ عقل والا بھی پسند نہیں کرتا۔
 لوط علیہ السلام نے نہایت خیر خواہی سے انکو بہتری کی راہ سمجھائی۔ پس نہ ہوا انکی قوم کا جواب سوائے اس کے کہ یہ کہتے
 لگے کہ آپ ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیے اگر آپ سچوں میں سے ہیں کہ ان افعال شنیعہ کا ارتکاب موجب عذاب ہے
 لوط علیہ السلام نے اس جواب سے محسوس کر لیا کہ دیر ہی اور بے باکی حد کو پہنچ گئی ہے اور ان کے ایمان لانے سے ناامید
 ہو گئے تو جناب الہی سے متوجہ ہوئے اور عرض کیا اے میرے سرپروردگار اس مفسد قوم کے مقابلہ میں میری مدد فرما اور
 اس قوم پر اپنا غضب اور قہ نازل فرما۔

اللہ تعالیٰ نے انکی یہ دعا قبول کی اور ملائکہ عذاب کو حکم دیا کہ اس مفسد قوم کو تباہ اور برباد کر دیں اور حسب الحکم وہ فرشتے
 روانہ ہو گئے اور دو کام انکے سپرد کیے گئے ایک تو یہ کہ قوم لوط پر عذاب نازل کریں اور دوسرا یہ کہ عذاب نازل کرنے سے پہلے
 لوط علیہ السلام کے چچا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسکی خبر دے دیں کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے
 جارہے ہیں اور حضرت ابراہیم کو تولد فرزند کی بشارت بھی دے دیں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل تھے اور لوط
 علیہ السلام انکے تابع تھے اس لیے وہ فرشتے اول حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ چنانچہ جب وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے
 تولد فرزند کی بشارت لیکر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو بصورت انسان اور بطور بھان آئے حضرت ابراہیم نے بھان سمجھ
 کر ان کے لیے کھانا تیار کرایا۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تو گھبرائے تو اس وقت فرشتوں نے
 کہا آپ گھبرائیے نہیں ہم فرشتے ہیں اور آپ کے بھیجے لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے ہیں تحقیق ہم اس بستی والوں کو نبی
 اہل مدد کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ تحقیق اس بستی کے رہنے والے ٹہے ہی ظالم ہیں۔ کفر کے علاوہ انواع و اقسام
 کی برائیوں کے مرتکب ہیں۔ فرشتوں نے بشارت فرزند کے علاوہ یہ دوسری بشارت دی کہ ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے
 جارہے ہیں اور کافروں اور ظالموں کی ہلاکت کی خبر دینا یہ بھی عظیم بشارت ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو گھبرا کر
 بولے کہ تحقیق اس بستی میں لوط بھی رہتے ہیں اور وہ تو ظالمین میں سے نہیں
 اس کا کیا ہو گا تو فرشتے بولے آپ گھبرائیے نہیں ہم خوب جانتے ہیں جو اس
 بستی میں رہتا ہے کون کافر و ظالم ہے۔ اور کون مومن صالح ہے۔ تحقیق ہم ضرور بالضرور لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاص
 متعلقین کو عذاب سے بچالیں گے اور عذاب سے پہلے ہی انکو بستی سے نکال لے جائیں گے مگر انکی زوجہ کہ وہ باقی ماندہ
 لوگوں میں سے ہو گی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو گا وہ بھی ان کے ساتھ عذاب سے ہلاک ہو گی اس لیے کہ یہ زوجہ اگرچہ
 ان افعال شنیعہ میں شامل نہ تھی مگر اپنی قوم سے محبت رکھتی تھی اور ان سے راضی تھی لہذا وہ بھی انہی کے ساتھ باقی رہے
 گی پھر یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو کر لوگوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے چنانچہ
 فرماتے ہیں اور ہمارے یہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فارغ ہو کر حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام
 کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے اول انکو پہچانا نہیں اس لیے اس طرح سے کہنے کی وجہ سے لوط علیہ السلام مغموم اور
 تنگ دل ہوئے کہ دیکھئے قوم کے ادب اش انکے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ فرشتے جب حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں پہنچے تو آناً
 فاناً ادب اش جمع ہو گئے۔ لوط علیہ السلام یہ نظر دیکھ کر گھبرائے اور ہانوں کی رسوائی اور اپنی شرمندگی سے خوف زدہ ہو گئے

فرشتوں نے جب رنج و غم اور پریشانی کے آثار لوط علیہ السلام کے چہرہ پر دیکھے تو انکو تسلی دی اور بولے اے لوط نہ ڈرو اور نہ رنجیدہ اور غمگین ہو ہم انسان نہیں بلکہ ہم عذاب کے فرشتے ہیں۔ اِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ تحقیق ہم تمہاری دعا و عادتِ الصَّیِّئِ عَلٰی الْقَوْمِ الْمَفْسِدِیْنَ کے مطابق تمہاری مردگی کے لیے آئے ہیں ہم تجھ کو اور تیرے گھر والوں کو عذاب سے بچائیں گے مگر تمہاری بیوی کہ وہ پیچھے رہنے والوں اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی تحقیق ہم تمہاری بیویوں پر بغیر اسباب طبعیہ و مادیہ آسمان سے ایک خاص قسم کا عذاب نازل کرنے والے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ برابر فسق و فجور کرتے رہے اس لیے یہ عذاب کے مستحق ہوئے اور فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ راتِ اس بستی سے اپنے متعلقین کو لیکر نکل جائیے۔ صبح کے قریب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد وہ بستی الٹ دی گئی اور اوپر سے ان پر پتھر برسائے گئے اور ہلاک کر دیئے گئے اور البتہ تحقیق ہم نے اس بستی میں ایک واضح نشان بھی چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو کچھ عقل اور سمجھ رکھتے ہیں جنکو عقل ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور عذاب الہی سے ڈرتے ہیں اور جنکی عقل فلسفہ اور سائنس سے خراب ہو چکی ہے اور انکا دائرہ ادراک محسوسات سے متجاوز نہیں انکا گمان یہ ہے کہ اس تختہ زمین کے نیچے کوئلہ اور گندھک کی کان تھی باہمی رگڑ سے آتش مادہ میں استحال پیدا ہوا اس لیے وہ بستی ہلاک اور تباہ ہو گئی۔

سبحان اللہ وہ خطہ زمین تو نہایت سرسبز اور شاداب تھا ہر طرف پانی کے چشمے جاری تھے وہاں آتش مادہ کہاں سے آیا اور کیا آگ اور پانی کا مادہ ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے۔
مفصل قصہ سورۃ اعراف اور سورۃ ہود اور سورۃ حجر میں گذر چکا ہے۔

وَالِی مَدَیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَبًا لَا فَقَالَ

اور بھیجا مدین پاس ان کا بھائی شعیب ، پھر بولا

یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْیَوْمَ

اے قوم ! بندگ کرو اللہ کی اور توقع رکھو پچھلے دن

الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝۳۹

کی ، اور مت پھرو زمین میں خرابی پجاتے۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي

پھر اس کو جھٹلایا، تو پکڑا انکو بھونچال نے، پھر صبح کو رہ گئے

دَارِهِمْ جَثِيمِينَ ﴿۳۷﴾

اپنے گھر میں اوندھے پڑے۔

قصہ چہارم شعیب علیہ الصلاۃ والسلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَاكَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا... فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيمِينَ.

یہ چوتھا قصہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ابتلاء کا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ مدین کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا جو بلوئی تئور کے حکم سے تھے آپ دریائے فلزم کے ایک کنارہ پر بستے تھے اور آپ ہی کے نام سے اس بستی کو مدین کہنے لگے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس بستی میں نبی بنا کر بھیجے گئے یہ لوگ نہ صرف بت پرست اور منکر قیامت تھے بلکہ قزاقی کا پیشہ بھی کرتے تھے اور مفسد اور فتنہ پرداز تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ہر چند انکو سمجھایا سکا انہوں نے نہ مانا بالآخر تہر خداوندی نازل ہوا اور سب ہلاک اور برباد ہوئے گزشتہ رکوع میں قوم لوط کے صالحین اور ناستین کا انجام بیان کیا اب ان آیات میں قوم شعیب علیہ السلام کا حال ذکر کرتے ہیں اور ہم نے مدین والوں کی طرف انکے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا پس شعیب علیہ السلام نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو اور امید رکھو دنیا کے آخری دن کی جس میں بڑا علیوں کی سزا ملے گی اور ملک میں فساد مچاتے نہ پھرو پس انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور فتنہ فساد سے باز نہ آئے پس انکو ایک سخت زلزلہ نے آپکڑا پس انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مرے تھے۔ جب زلزلہ آیا تو اوندھے منہ گر گھر گئے۔ معلوم نہیں کہ فلاسفہ عصر اس واقعہ کو کس مادہ کا اقتضار اور اثر بتلائیں گے۔

*****

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ

اور عاد اور ثمود کو، اور تم پر کھل چکا ہے ان کے

مَسْكِنِهِمْ ۚ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

گھروں سے۔ اور رجھایا ان کو شیطان نے

أَعْمَاهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا

انکے کاموں پر، رک دیا ان کو راہ سے۔ اور تھے

مُسْتَبْصِرِينَ ۳۸ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَنْ تَف

ہوشیار۔ اور قارون اور فرعون اور ہامان کو۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا

اور ان پاس پہنچا موسیٰ کھلے نشان لے کر، پھر بڑائی

فِي الْأَرْضِ وَ مَا كَانُوا سَابِقِينَ ۳۹ فَكُلًّا

کرنے لگے ملک میں۔ اور نہ تھے چہر جانے والے۔ پھر سب

أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ

کو پکڑا ہم نے اپنے اپنے گناہ پر۔ پھر کوئی تھا کہ اس پر بھیجا پتھراؤ

حَاصِبًا ۴۰ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۴۱ وَمِنْهُمْ

باؤ سے۔ اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑا چنگھاڑنے۔ اور کوئی تھا

مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۴۲ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا ۴۳

کہ اس کو دھنایا ہم نے زمین میں۔ اور کوئی تھا کہ اس کو ڈوبا دیا

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے۔ پر تھے وہ اپنا آپ

يُظْلِمُونَ ۴۴

بڑا کرتے۔

قصہ پنجم مشتمل بر ذکر اجمالی عاد و ثمود و قارون و فرعون ہامان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَحَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ قُلُوبِهِمْ إِلَى... وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔
یہ پانچوں قصہ ہے جو اجمالی طور پر عاد اور ثمود اور قارون اور فرعون اور ہامان کے ذکر پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے ان پانچ سرکشوں کا ذکر کر کے ایک جملہ میں اجمالاً سب کی سزا کو بیان کر دیا۔ **فَعَلَّا آخِذًا يَذَّكَّرًا**۔ ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے سبب پکڑ لیا۔ اور بتلا دیا کہ یہ ازلی بد نصیب تھے ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہی لوگوں سے اپنے اور ظلم کیا ہر ایک کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی اور ہلاک کیا ان آیات میں ان سرکشوں کی سزاؤں کا اجمالاً ذکر کیا۔ تفصیل نہیں کی اس لیے کہ تفصیل دوسری جگہ گزر چکی ہے۔

اور ہم نے قوم عاد کو اور ثمود کو بھی اسی تکذیب اور عناد کے جرم میں ہلاک کیا اور انکی یہ تباہی اور بربادی انکے مکانوں سے ظاہر ہوئی ہے کہ اجاڑ اور کھنڈر پڑے ہیں جنکو تم میں آتے جاتے دیکھتے ہو اور ان کھنڈروں سے آثار عذاب محسوس کرتے ہو اور اسکی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو یعنی کفر اور تکذیب کو انکی نظر میں آراستہ کر دیا تھا حالانکہ وہ لوگ دنیا کے کام میں بڑے ہوشیار تھے اور اپنے نزدیک بڑے عقل مند تھے مگر شیطان نے ان پر ایسا جادو کیا کہ پیغمبروں کی معقول باتیں تو انکی سمجھ میں نہ آئیں اور شیطان کے جال اور فریب میں پھنس گئے۔

اور ہم نے قارون کو اور فرعون کو اور ہامان کو ہلاک کیا اور یہ اسی کے مستحق تھے اس لیے کہ البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن دلائل اور واضح واضح حجتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیکر آئے جن میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہ تھی پس ان لوگوں نے زمین میں رہتے ہوئے بڑے بے ہوشی کی کوشش کی اور آسمانی حکم کا اپنی فانی اور مجازی قوت اور طاقت سے مقابلہ کیا اور چاہا کہ اللہ سے سبقت لے جائیں اور نہیں تھے یہ حکم الہی پر سبقت لے جانے والے بلکہ حکم الہی ان پر جاری ہوا پس ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اسکے گناہ اور جرم کے سبب پکڑا اور کوئی ہماری گرفت سے نکل نہ سکا۔ پس ان میں سے بعض پر تو ہم نے جھڑوا دیا جیسے قوم لوط۔ اور ان میں سے بعض کو سخت آواز سے پکڑا جیسے قوم ثمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے جیسے کتوں کو سخت آواز سے زجر کیا جاتا ہے اسی طرح ان سنگدلوں کو سگان دنیا کی طرح سخت آواز سے ہلاک کر دیا گیا اور بعضوں کو زلزلہ سے ہلاک کیا گیا جن کو اپنی سنگین عارتوں پر نخر تھا۔ اور بعضوں کو یعنی قوم عاد کو ہوا سے ہلاک اور ریزہ ریزہ کیا جو **هَنَ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً**۔ کاندھ لگاتے تھے کہ تم ہوا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان میں سے بعض کو زمین میں دھنسا یا جیسے قارون جسے اپنے خزانوں اور دینیوں پر نخر تھا کہ اس کے خزانے زمین میں دفن ہیں اور اسکو مع اسکے خزانوں کے زمین میں دفن کر دیا اور ان میں سے بعض کو عرق کیا۔ جیسے قوم نوح اور فرعون جو کفر میں غرق تھے۔ فرعون بطور نخر یہ کہا کرتا تھا۔ **أَكْبَسُ لِي مَلَأْتُ هَضْبِي وَهَذِهِ الْأَكْهَانُ تَجْعَلُنِي مِنْ جَنْحِشٍ** اس کو اسی کی قابل نخر نہر میں عرق کر دیا گیا پس ان قوموں کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ اور برباد ہوئیں اور ممکن نہیں کہ اللہ کسی پر ظلم کرے و لیکن یہ لوگ خود ہی ایسے تھے کہ اپنی ہی جانوں پر ظلم

کرتے تھے اور کفر و عصیت کر کے خود ہی اپنے آپ کو تیر عذاب کا نشانہ بنا رہے تھے۔

رباعی

اے کہ حکم شرع راہِ راست دیکھنی : راہِ باطل میری بدیہی
چوں تو بدکردی بدیہی یا بی جزاء : پس بدیہا جملہ باخود دیکھنی

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

کہادت اُن کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر

أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَ

اور حمایتی، کہادت مکڑی کی - بنا لیا اس نے ایک گھر - اور

إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا

سب گھروں میں بردا، سو مکڑی کا گھر - اگر ان

يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ

کو سمجھ ہوتی - اللہ جانتا ہے جس کو پکارتے ہیں اس

دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ وَ

کے سوا کوئی چیز ہو - اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا - اور

تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا

یہ کہادتیں بٹھاتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے - اور انکو بوجھتے وہی

إِلَّا الْعَالِمُونَ ۚ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

ہیں جنکو سمجھ ہے - اللہ نے بنائے آسمان و زمین جیسے

بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ

چاہئیں - اس میں پتہ ہے یقین لانے والوں کو -

ابطال شرک و اثبات توحید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ..... إِلَى ... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ
(ربط) گزشتہ آیت میں یہ بتلایا کہ ان ظالموں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا اور کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے اور
مورد عذاب الہی بنے اب ان آیات میں انکے ظلم کی تشریح کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو بت پرستی کرتے ہیں مکرہائی کی
سی ہے جس کا گھر بہت بڑا ہوتا ہے مکرہائی کی طرح یہ بھی اپنے اعتقاد کا تانا بانا بنتے ہیں جو محض لغو ہے۔
(یابیوں کہو) کہ ان ظالموں نے جس دین کو اپنا تعلقہ اور حصن حصین سمجھا ہوا ہے اسکی حقیقت مکرہائی کے جالے سے زیادہ
نہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے خدا کے سوا اپنے کار ساز اور حمایتی ٹھہرائے ہیں۔ اور انکو اپنی مرادیں پوری
کرنے والا سمجھتے ہیں مثل مکرہائی کے ہے کہ جو ایک گھر بنا لیتی ہے اور وہ اسکو اپنا گھر سمجھتی ہے جس کی حقیقت ایک تنا
ہوا جالا ہوتی ہے اور بلاشبہ تمام گھروں میں سب سے کمزور مکرہائی کا گھر ہے اسی طرح جو لوگ بتوں کو اپنی پناہ گاہ سمجھتے
ہیں اور اپنا محافظ اور نگہبان جانے ہوئے ہیں یہ پناہ مکرہائی کے گھر کے مشابہ ہے کہ جو ذرا ہوا لگنے سے ہوا ہو جائے۔ اور ظاہر
ہے کہ مکرہائی کا گھر غایت درجہ ضعیف ہے اور بے فائدہ اور بے کار ہے اسی طرح یہ بت نہ انکو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور
نہ کوئی پناہ اور سہارا دے سکتے ہیں مکرہائی کا گھر زمرودی سے بچا سکتا ہے اور زگری سے۔ ان بتوں کا سہارا ڈھونڈنا ایسا ہے
جیسا کہ مکرہائی کے گھر کا سہارا ڈھونڈنا۔ پس جس شخص نے بتوں پر اعتماد کیا اسکا حال اس مکرہائی کے مشابہ ہے کہ جس نے اپنے
تانے ہوئے جالے کے گھر پر اعتماد کیا۔

حکماء کا قول ہے کہ مکرہائی کے آٹھ پاؤں اور چھ آنکھیں ہوتی ہیں اور اسکے اندر ایک زہریلا مادہ بھی ہوتا ہے اور
زہر عنکبوت آدمی کو ہلاک کر ڈالتا ہے اسی طرح مشرکین ہر طرف درڑتے ہیں اور انکی نظریں چکا چوند رہتی ہیں اور اندر شرک کا
زہر ہریلا مادہ ہوتا ہے جو انکی تباہی کا باعث بنتا ہے۔

کاش یہ کافر جانتے کہ انکا دین مکرہائی کے جالے کے مشابہ ناپائیدار اور ذلیل و خوار ہے اور بے حقیقت اور
بے مقدار ہے اگر مشرکین کو کچھ بھی سمجھ بوجھ ہوتی اور یہ جان لیتے کہ سارا دین مکرہائی کے گھر کی طرح بے بنیاد ہے۔ تو کبھی
اس دین کو اختیار نہ کرتے۔ غرض یہ کہ کچھ نہیں جانتے بے شک اللہ ہی خوب جانتا ہے ان چیزوں کی حقیقت کو جن کو
یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے اور کمال عزت اور کمال حکمت کے ساتھ موصوف
ہے۔ عزیز اور حکیم کو چھوڑ کر ضعیف اور ناتواں کو سہارا بنانا کمال اہلوی ہے۔

اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر علم والے اور سمجھ
والے ان بت پرستوں کو چاہیے کہ ایک طرف تو اپنے بتوں کی کمزوری بلکہ مجبوری اور لا چاری پر نظر کریں اور دوسری طرف
اللہ کی قدرت اور قوت پر نظر کریں کہ اللہ نے آسمان اور زمین بنائے نہایت حکمت کے ساتھ جس کی کمال قدرت

اور کمال حکمت کی دلیل ہے۔ بیشک اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی دلیل ہے اس لیے کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں خدا کا کوئی شریک نہیں لہذا لائق پرستش وہی ذات ہے کہ جو آسمان و زمین کی خالق ہے پس تم کو جو حاجتیں مانگی ہوں وہ آسمان و زمین کے خالق سے مانگو۔

محمد اللہ بیسویں سپاہی کی تفسیر مکمل ہوئی۔

أُتِلْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ

تو پڑھ جو اُتری تیری طرف کتاب اور کھڑی رکھ نماز بے شک

الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ

نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بُری بات سے اور اللہ کی یاد ہے

أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۲۵﴾ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ

سب سے بڑی اور اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو اور جھگڑا نہ کرو کتاب والوں

الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

سے مگر اس طرح جو بہتر ہو مگر جو اُن میں بے انصاف

مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ

ہیں اور یوں کہو کہ ہم مانتے ہیں جو اُترا ہم کو اور اُترا تم کو

وَالْهِنَا وَالْهَكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۲۶﴾ وَ

اور ہندگی ہماری تمہاری ایک کو ہے اور ہم اُسی کے حکم پر ہیں اور

كَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۖ فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ

دیے ہیں ہم سے اُنہاری تجھ پر کتاب سو جن کو ہم نے کتاب دی ہے

يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۖ وَمَا

وہ اسکو مانتے ہیں اور ان لوگوں میں بھی بعضے ہیں کہ اسکو مانتے ہیں اور

يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿۲۷﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ

منکر وہی ہیں ہماری باتوں سے جو بے حکم ہیں اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے

قَبْلَهُ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأْسَرْتَابَ

پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتا تھا اپنے داینے ہاتھ سے تو البتہ ستر کھاتے

الْمُبْطِلُونَ ﴿۳۸﴾ بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ

یہ جموتے بلکہ یہ قرآن آیتیں ہیں صاف سینے میں اُن کے جن

أَوْتُوا الْعِلْمَ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿۳۹﴾ وَ

کو ملے ہے سمجھ اور منکر نہیں ہماری باتوں سے منکر وہی جو بے انصاف ہیں اور

قَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ط قُلْ إِنَّمَا

کہتے ہیں کیوں نہ اُتریں اس پر کچھ نشانیاں اس کے رب سے تو کہہ نشانیاں تو

الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۴۰﴾ أَوَلَمْ

ہیں اختیار میں اللہ کے اور میں تو یہی سنا دینے والا ہوں کھول کر کیا ان کو

يَكْفُرُ أَفَ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ط إِن

بس نہیں کہ ہم نے تجھ پر اُناری کتاب کہ اُن پر پڑھی جاتی ہے؟ بیشک

فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ قُلْ

اس میں ہر ہے اور سمجھانا اُن لوگوں کو جو مانتے ہیں تو کہ

كُفِيَ بِاللَّهِ بَيِّنٌ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدٌ ۖ يَعْلَمُ مَا فِي

بس ہے اللہ میرے تمہارے بیچ گواہ جانتا ہے جو کچھ ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا

سمان اور زمین میں اور جو لوگ یقین لائے ہیں بھوٹ پر اور منکر ہوتے

بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۴۲﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

ہیں اللہ سے انہی کا بُرا ہونا ہے اور اشتباہ مانگتے ہیں تجھ سے آفت

وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ

اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہر رہا تو آپہنچتی اُن پر آفت اور آدھے گی اُن پر

بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۲﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

اچانک، اُن کو خبر نہ ہو گی - شباب مانگتے ہیں تجھ سے عذاب

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۵۳﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ

اور دوزخ گھیر رہی ہے - سکروں کو جس دن گھیرے گا

الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ

ان کو عذاب اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے اور کہے گا

ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾

چکھو جیسا کچھ کرتے تھے

اثبات رسالت محمدیہ و ازالہ شکوک و شبهات منکرین نبوت

قال الله تعالى اَنْتُمْ مَّا اَوْحَى الْيَتْلُفَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ... اِلَى ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (ربط) گزشتہ آیات میں توحید کا ذکر تھا اور اس بات کا ذکر تھا کہ انبیاء کرامؑ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا بالآخر وہ منکرین ہلاک ہوتے اب ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مضمون ذکر کرتے ہیں اور منکرین رسالت کے بعض شبہات کا جواب دیتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے جو توحید کے مضامین پر اور گزشتہ امتوں کے حال اور مال پر مشتمل ہے اور آپؐ کی رسالت کا عظیم معجزہ ہے عجب نہیں کہ آیات فداوندی کے انوار و برکات سے انکی ظلمتیں دور ہو جائیں اور نماز کو قائم کیجیے نماز ایک عجیب عبادت ہے جو فحشا اور منکر کے دور کرنے میں تریاق کا حکم رکھتی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کا حکم دیا بغیر اللہ کا حکم سننے کیسے رعبیاب ہو سکتے ہیں اور پھر نماز کا حکم دیا جو خشوع اور خضوع کی تصویر ہے بعد ازاں ذکر الہی کا حکم دیا جو نماز کی اور تمام عمل صالحہ کی روح ہے بلکہ تمام عالم کی روح ہے جب تک دنیا میں اللہ کا نام باقی ہے اس وقت تک دنیا قائم ہے بعد ازاں اہل کتاب سے مناظرہ اور مجادلہ کا طریقہ بتایا کہ انکو مسن اسلوب سے حق کی دعوت دیجیے اس لیے کہ علماء اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ وہی نبی آخر الزمانؑ ہیں جن کی گزشتہ پیغمبروں نے خبر دی ہے اور جو کتاب ہدایت و حکمت آپؐ پر نازل ہوئی ہے وہ

آپ کی نبوت کی کافی اور شافی دلیل ہے یہ بات لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ اُمّی ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے مگر علم و حکمت کا چشمہ آپ کی زبان سے جاری ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ علم من جانب اللہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اس حجت واضحہ کے بعد بھی اگر معاندین ایمان نہ لائیں تو وہ اپنے انجام کو سرحد لیں۔

اس لیے اب آئندہ آیات میں اپنے نبی کو علم دیتے ہیں کہ آپ ان منکرین کے عناد اور تکبر کی پروا نہ کیجیے اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنجیدہ اور غلگین نہ ہو جیئے جو کتاب ہدایت اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتی ہے اس کی تلاوت کر سکتے رہیئے خود بھی پڑھیئے اور دوسروں کو بھی سنائیئے اور اقامت صلوٰۃ میں لگے رہیئے اور کسی وقت اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئیئے خطا با ست تو حضور پر نور کو ہیں مگر مقصود امت کو سنانا ہے۔

(یا یوں کہو) کہ گزشتہ آیات میں کفار کے احوال کو بیان کیا اب ان آیات میں مؤمنین کا بیان شروع ہوتا ہے اور ان کو ہدایتیں اور نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ اسے اہل ایمان تمہارے لیے تین چیزیں ہی بہت ضروری ہیں۔
 اول تلاوت قرآن دوم اقامت صلوٰۃ سوم ذکر اللہ۔

چنانچہ فرماتے ہیں اسے نبی آپ ان منکرین اور ظالمین کے اعراض اور انکار کی پروا نہ کیجیے آپ برابر دعوت اور تبلیغ رسالت میں لگے رہیئے اور جو کتاب ہدایت دہی کے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے اس کتاب کو آپ خود بھی پڑھیئے تاکہ پیغام خداوندی کی سلسل تبلیغ ہوتی رہے اور اس کی بار بار تلاوت سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل ہو قرآن کریم تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے اور آپ کے قلب کو قوت حاصل ہو اور بار بار پڑھنے سے آپ پر بیش از بیش کلام الہی کے اسرار اور معارف منکشف ہوں نیز قرآن کریم میں انبیاء سابقین کی دعوت اور تبلیغ کا اور انکی امتوں کی تکذیب اور ایذا رسانوں کا ذکر ہے انکے بار بار پڑھنے سے آپ کو تسلی ہوگی اور دنیا کی بے ثباتی بار بار آپ کی نظروں کے سامنے آتی رہے گی اور علیٰ ہذا یہ کتاب دوسروں کو بھی پڑھ کر سنائیئے تاکہ لوگ اسکو سن کر ہدایت پاویں اور نصیحت پکڑیں اور مخالفین ہد اللہ کی حجت پوری ہو کیونکہ یہ کتاب مستطاب اللہ کی نازل فرمودہ کتاب ہے جو دلائل قویہ اور دلائل نبوت اور براہین پر مشتمل ہے اور اصول دین اور احکام شریعت اور مکارم اخلاق اور محاسن آداب کی حاوی اور ہادی ہے کیمیا سعادت اور کلید ہدایت ہے اور اگر یہ منکرین اسکو نہیں سمجھتے تو اہل علم اور اہل فہم اسکو سمجھ لیں گے۔

غرض یہ کہ اس آیت میں اُنل سے مطلق تلاوت مراد ہے جو خود پڑھنے کو اور دوسروں کے سامنے پڑھنے کو بھی شامل ہے اسی لیے اس آیت میں اُنل علیہم نہیں فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مطلق تلاوت کا حکم ہے خواہ خود تلاوت کریں یا دوسروں کے سامنے تلاوت کریں۔

ملہ یہ عبارت ایسی لکھی گئی تاکہ اس آیت کا گزشتہ آیت وَمَا يَعْزِمُكَ اِلَّا الْعِلْمُ سے ربط ظاہر ہو جائے ۱۲

اور آپ ان منکبرین اور معرضین سے اعراض فرمائیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جیسیے اور نماز کو قائم کیجیے جو افضل ترین عبادت ہے اور تمام عبادات قبولہ اور غلیہ کا لب لباب و درعہ ہے اور تسبیح اور تحمید اور تلاوت قرآن اور آداب عبودیت قیام اور رکوع اور سجود پر مشتمل ہے ابتداء نماز میں بعد خشوع و خضوع خدا کے سامنے دست برتہ کھڑا ہونا ہے اور اخیر نماز میں دو زانو خدا کے سامنے بیٹھا اور مانگنا ہے اور بلاشبہ نماز جیسی عظیم عبادت بشرطیکہ وہ اپنے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کی جائے اور حقیقتاً وہ صحیح نماز ہو تو ایسی نماز بلاشبہ بے حیائی سے اور ہر تاپسندیدہ فعل سے روکتی اور باز رکھتی ہے جو شخص نماز پر مداومت کرے گا تو ایک نہ ایک دن نماز اسکو کھینچ کر ترک معاصی و مینات کی طرف لے جائے گی جتنا نماز سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی فشار اور منکر سے بعید ہوتا جائے گا کیونکہ نماز مقام مناجات ہے اور محل ادب ہے اور از اول تا آخر اللہ کی عظمت اور جہت اور عبودیت کے اقرار اور اعتراف پر مشتمل ہے لہذا ایسے اقرار و اعتراف کے بعد فشار اور منکر کا ارتکاب اپنے سابق اقرار و اعتراف کی تکذیب کے مترادف ہے اور علاوہ ازیں نماز کی حقیقت اور صورت از اول تا آخر ذکر الہی ہے۔

اور اللہ کا ذکر اور اس کی یاد سب سے برتر اور بڑھ کر ہے قلب کی ظلمات اور کدورتوں اور نجاستوں کے ازالہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی دوا نہیں اور ذکر الہی نماز کا رکن اعظم ہے قَدْ أَقْلَمَ مَنْ تَوَكَّلَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بلکہ تمام اعمال صالحہ کی روح ہے اب آگے طاعت کی ترغیب اور مصیبت سے ترہیب کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو جیسا کہ آگے اسکے مطابق جزا و سزا آیت اِنَّكَ الصَّلٰوةَ كُنْهِيَ عَنِ الْفُشَاۓ وَ الْمُنْكَرِ کی تفسیر میں جو تقریر کی گئی اس سے وہ منہ دور ہو گیا کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ باوجودیکہ نماز کے پابند ہیں مگر پھر بھی برے کاموں کے مرتکب ہیں۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ آیت میں نماز کی خاصیت بیان کی ہے جیسے اطباء بیان کرتے ہیں کہ فلاں دوا کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے بخار رک جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دوا اپنے صحیح اور پورے اجزاء پر مشتمل ہو تو اس دوا کا استعمال بخار کے روکنے میں مؤثر ہوتا ہے بشرطیکہ ایک خاص مدت تک اس دوا کا استعمال جاری رکھا جائے اور اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کی جائے جس کی خاصیت اس دوا کی خاصیت کے منافی ہو اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک خوراک پیئے ہی سے بخار رک جائے گا۔

تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ دوا کی تاثیر جب ہوتی ہے کہ جب نسخہ کے تمام اجزاء اصلی ہوں نقلی نہ ہوں اور ایک خاص مقدار کے ساتھ خاص مدت تک پابندی کے ساتھ نسخہ کا استعمال کیا جائے تب دوا کا اثر ظاہر ہوگا اور اسکے ساتھ یہ بھی التزام رکھا جائے کہ کوئی چیز ایسی استعمال نہ کی جائے کہ جس کی خاصیت دوا کی خاصیت کے منافی ہو۔

اسی طرح سمجھو کہ طیب روحانی نے تمہاری روحانی بیماریوں کے لیے نماز کا نسخہ جو تجویز کیا ہے اسکو ہلورے اجزاء اور صحیح اجزاء یعنی خشوع اور خضوع اور آداب عبودیت کے ساتھ ایک مدت تک استعمال کرو اور جو چیزیں روح کے لیے بہم قائل کا حکم رکھتی ہیں ان سے پرہیز رکھو اور نماز میں فقط ظاہری طور پر قیام اور رکوع اور سجود کر لینا یہ نماز کی حقیقت نہیں بلکہ نماز کی ظاہری صورت ہے اور ظاہر ہے کہ دعا کا نام اور اسکی محض ظاہری صورت بیماری کو دور نہیں کر سکتی اور نماز کی روح اللہ کا ذکر اور اسکی یاد ہے جب تک نماز میں اللہ کا جلال اور اسکی عظمت مستحضر نہ ہو وہ نماز بے جان ہے اس لیے امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْتَهِي عَنِ الْفُتُورِ وَالْمُسْكِرِ صَلَاةٌ سَلَطَنُ نَمَازٍ مُرَادُ نَمَازٍ بَلْكَ دِهْ نَمَازٍ مُرَادُ سَبَّ كِهْ مَوْثِقًا صَبِيحُ هُوَ اَوَّلُ عِنْدَ اللّٰهِ قَابِلُ قَبُولِ هُوَ اَوَّلُ نَمَازِ كِهْ لِيْلَةُ شَرْطِ سَبَّ كِهْ كِرْمَسَ پَاكِ عَافِ هُونِ كَمَا قَالَ تَعَالٰی وَبَشِّرْ عَبْدَكَ فَطَمِنَ اِسِي طَرَحِ مُرَوْرِي هَبَّ كِهْ نَمَازِي كَا بَاطِنِي بَاسِ يَمْنِي بَاسِ تَقْوٰی بَهِي طَاهِرٍ وَمُطَهَّرٍ اَوَّلِ نَظِيفِ هُوَ اَوَّلِ اسِ پَرِ فُتُورِ وَمُسْكِرِ كِي نَجَاسَتِ اَوَّلِ گَنْدِ گِي لُغِي هُوْنِي نَهْ هُوَ اَوَّلِ رَجَبِ اللّٰهِ اَكْبَرِ كِهْ كِهْ نَمَازِ كِهْ لِيْلَةُ كَهْرًا هُوَ قَوْلُ سَبَّ كِهْ يَرِ سَمِجْتَا هُوَ كِهْ مِيں دَرِ بَارِ خُداوندِي مِيں اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ كِهْ سَلَمَنِي كَهْرًا هُونِ مَحَادِ اللّٰهِ مِيں بَهْجَتِي نَبِيں هُونِ كِهْ جَوَاسِيَتِ الْخَلَاءِ كِي نَجَاسَتُونِ كُو اِپْنِي بَالِي مِيں جَمْعِ كِرْتَا هَبَّ پَسِ جَوِ شَخْصِ نَمَازِ كِي حَقِيقَتِ كُو اَوَّلِ اِپْنِي مَقَامِ كُو سَمِجْ لِي كَا تَوَدَّ نَمَازِ سَبَّ فَاوْخِ هُوَسَنِي كِهْ بَعْدِ فُتُورِ اَوَّلِ مُسْكِرِ كِي هَانَبِ جَاسَنِي سَبَّ اِيسِي هَبِي نَفَرَتِ كِرْمَسَ گَا جِيسَا كِهْ اِيَكِ عَاقِلِ شَهْنَشَاہِ كِهْ دَرِ بَارِ سَبَّ نَكَلَنِي كِهْ بَعْدِ جِيسَتِ الْخَلَاءِ اَوَّلِ كُوْزِي كِهْ دِيكُهِنِي سَبَّ بَهِي نَفَرَتِ كِرْتَا هَبَّ غَرَضِ يَكِهْ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْتَهِي عَنِ الْفُتُورِ وَالْمُسْكِرِ مِيں صَلَاةٌ سَلَطَنُ نَمَازٍ مُرَادُ نَمَازٍ بَلْكَ دِهْ نَمَازٍ مُرَادُ سَبَّ كِهْ مَوْثِقًا صَبِيحُ هُوَ اَوَّلُ عِنْدَ اللّٰهِ قَابِلُ قَبُولِ هُوَ اَوَّلُ نَمَازِ كِهْ لِيْلَةُ شَرْطِ سَبَّ كِهْ كِرْمَسَ پَاKِ عَافِ هُونِ كَمَا اِيسِي نَمَازِ كَا اَثَرِ يَرِ هَبَّ كِهْ نِي الْحَالِ يَانِ الْمَالِ بَدِيرِ يَابُورِ فُتُورِ اَوَّلِ مُسْكِرِ سَبَّ مُرَوْرِي دَسَ گِي حَقِ جَنِ شَانِ سَبَّ اِسِ آيَتِ مِيں تِيْنِ بَاتُونِ كَا ذِكْرُ فَرَمَايَا اِيَكِ تِلَاوَتِ كِتَابِ كَا اَوَّلِ اِيَكِ اِقَامَتِ صَلَاةِ كَا اَوَّلِ پَهَرِ ذِكْرِ اللّٰهِ كَا اَوَّلِ ذِكْرِ اللّٰهِ كِهْ سَلَطَنُ اِرْشَادِ فَرَمَايَا كِهْ ذِكْرُ اِلٰهِي سَبَّ سَبَّ بَرُوحِ كِهْ جَنِ سَبَّ اللّٰهِ كِي كَمَالِ عِظَمَتِ اَوَّلِ كَمَالِ مَحَبَّتِ كِي طَرَفِ اِشَارَہِ هَبَّ كَمَا قَالَ تَعَالٰی فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاؤَكُمْ اَوْ اَسْتَدَ ذِكْرًا يَمْنِي جَسِ طَرَحِ عِظَمَتِ اَوَّلِ مَحَبَّتِ كِهْ سَاعِدِ تَمِ اِپْنِي اَبَاوِ دَا جَمَادِ كَا ذِكْرُ كِرْتَا هَبَّ اِيسِي طَرَحِ عِظَمَتِ اَوَّلِ مَحَبَّتِ كِهْ سَاعِدِ اللّٰهِ كَا ذِكْرُ كِرْتَا هَبَّ بَلْكَ اِسِ سَبَّ بَرُوحِ كِهْ

(دیکھو تفسیر کبیر للامام الرازی ص ۳۵ ج ۵)

حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شخص رات میں نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے اور میرے کام کرتا ہے آپ نے فرمایا عنقریب نماز اسکو اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے چنانچہ کچھ روز نہ گزرے تھے کہ اس شخص نے توبہ کی اور اس کا حال درست ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا۔

(دیکھو تفسیر قرطبی ص ۲۲ ج ۱۳)

مطلب یہ تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ دوا پیتے ہی شفا ہو جائے بعض مرتبہ کچھ عرصہ بعد بیماری کا ازالہ ہوتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دوا کا استعمال نہ چھوڑے اگرچہ بد پرہیزی بھی کرتا رہے۔

جاننا چاہیے کہ ہر عمل کی ایک خاص خاصیت ہوتی ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے

فائدہ

جو دل کو منور کرتا ہے اور دل سے جہالت کی ظلمت کو دور کرتا ہے اور نماز دل میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا کرتی ہے اور مصیبت سے مستفر اور بیزار کرتی ہے جس کا ثمرہ قرب الہی ہے اور ذکر الہی دل سے اللہ کی غفلت کو دور کرتا ہے اور دل کی اصل بیماری خدا تعالیٰ سے غفلت ہے۔

دریہ گزشتہ آیات میں اہل شرک سے مجادلہ کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں اہل کتاب سے مجادلہ کا ذکر فرماتے ہیں اور اصل قابل مجادلہ اہل کتاب ہیں جو اصل اور بنیاد تو رکھتے ہیں اور آسمانی کتاب اور پیغمبر برحق کے قائل ہیں برخلاف مشرکین اور مجوس کے کہ وہ اصل ہی سے باطل مض ہیں۔

اور اسے مسلمانو اگر اہل کتاب تمہاری کتاب کے منزل من اللہ ہونے کا انکار کریں تو اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ اور مباحثہ نہ کرو مگر بطریق احسن یعنی اس طریقہ کے ساتھ کہ جو بہتر ہو دلائل اور براہین سے ان پر حق واضح کرو کیونکہ اہل کتاب فی الحال اگرچہ گمراہ ہیں مگر ایک اصل تو رکھتے ہیں آسمانی کتاب اور نبی برحق کے قائل ہیں بخلاف مشرکین اور مجوس کے کہ انکی اصل بنیاد ہی غلط ہے وہ قابل مجادلہ اور مباحثہ نہیں لہذا اہل کتاب سے مجادلہ میں نرمی برتو وہ اگر خشونت اور سختی کریں تو تم ان کے ساتھ نرمی کرو اور اگر وہ بد مزاجی کریں تو اس کے مقابلہ میں خوش خوئی کرو مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا معاملہ نہ کرو ایسیلئے کہ مشرکین کا دین اصل سے ہی غلط ہے اور اہل کتاب کا دین اصل میں سچا تھا بعد میں بگڑا نیز اہل کتاب اہل علم ہیں کسی درجہ میں توحید کا اقرار کرتے ہیں اور انبیاء کی نبوت کے قائل ہیں مگر ان میں سے جو ہدی اور بے انصاف ہیں اور کھلے طور پر عناد پر اترے ہوئے ہیں اگر ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرو اور ترکی ترکی ان کو جواب دو تو ایسا کر سکتے ہو اور وہ طریقہ احسن یہ ہے کہ مثلاً تم ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے کہ جو من جانب اللہ ہماری طرف اتاری گئی اور ہم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو من جانب اللہ تم پر نازل کی گئیں کیونکہ مدار ایمان کا منزل من اللہ ہونا ہے پس جس طرح اللہ کی طرف سے توریث اور انجیل اور دیگر کتب سماویہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء سابقین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے اتریں اسی طرح سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر من جانب اللہ یہ قرآن نازل ہوا جو کتاب حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہ حرف بحرف حق تبارک و تعالیٰ ان سب پر ہمارا ایمان ہے مگر وہ آسمانی کتابیں اب اپنی اصل صورت اور حقیقت پر باقی نہیں رہیں بکثرت ان میں تغیر و تبدل واقع ہوا اور بہت سی جھوٹی باتیں ان میں خلط ملط ہو گئیں جن کے معلوم ہونے کی اب کوئی صورت نہیں ہم موجودہ توریث و انجیل کی تصدیق کرتے ہیں اور

نہ تکذیب کرتے ہیں اور ہم صرف اس توریت و انجیل پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھیں ۔

پس جس دلیل سے تم توریت اور انجیل کو منزل من اللہ مانتے ہو اسی دلیل سے قرآن بھی منزل من اللہ ہے لہذا تم کو قرآن پر بھی ایمان لانا چاہیے اور اسے مسلمانوں بوقت مباحثہ اہل کتاب سے یہ بھی کہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان توحید الہی مسلم ہے اور تم تسلیم کرتے ہو کہ ہمارا مسعود اور تمہارا مسعود ایک ہے سو جب توحید ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے تو پھر تم حضرت مسیح اور حضرت عزیرؑ کو کیوں خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو اور ہم تو اسی ایک خدا سے برحق کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں جسکی وحدانیت تم کو بھی تسلیم ہے لہذا تم کو چاہیے کہ ایک ہی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور اپنی مسلمہ باست سے انحراف نہ کرو اور اسے نبی جس طرح ہم نے آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں نازل کیں اسی طرح ہم نے آپ پر یہ کتاب و قرآن اتاری جو تمام کتب سماویہ کا خلاصہ اور لب لباب اور تمام علوم ہدایت کا عطر ہے پس اس کتاب پر ایمان لانا درحقیقت تمام کتب الہیہ پر ایمان لانا ہے اور اس کا انکار درپردہ تمام کتب الہیہ کا انکار ہے پس جن لوگوں کو ہم نے توریت اور انجیل دی اور انہوں نے اپنی کتاب کو ٹھیک سمجھا اور خدا کی اور عبادی نہیں وہ آپ والی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ قرآن کریم علوم ہدایت میں توریت و انجیل سے بہت بلند ہے پس کیا وجہ ہے کہ ایسی لا جواب کتاب پر ایمان نہ لایا جائے ۔

پس علماء اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلامؓ اور سلمان فارسیؓ جیسے توفوراء اس قرآن پر ایمان لے آئے اور ان اہل عرب میں سے بھی بعضے ایسے ہیں جو اس کو مانتے ہیں اور ہماری اس کتاب کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ کہ جو بڑے سخت کافر ہیں اور ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہیں خود لغت میں اس انکار کو کہتے ہیں کہ جو ہٹ دھرمی کی بنا پر ہو اور اس کتاب کے کتاب الہی ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اسے نبی آپؐ نزول قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے دامن ہاتھ سے رکھتے تھے یعنی نہ آپؐ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے اگر ایسا ہوتا تو ایسی صورت میں یہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے اور یہ کہتے کہ یہ تو کھینے پڑے ہیں آسمانی کتابوں کو دیکھ کر یہ مضامین بیان کرتے ہیں اور جب سب کو معلوم ہے کہ منظور پُر نورؑ اُنی ہیں تو اب اسکے کہنے کی بھی گنجائش نہ رہی بجز اس کے کہ یہ کتاب وحی الہی اور منزل من السماء ہے کسی بندہ کی بنائی ہوئی اور لکھی ہوئی نہیں ۔

غرض یہ کہ اس قرآن کے بارہ میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں بلکہ یہ قرآن تو کتاب الہی کی روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں بالفرض اگر دنیا کے تمام قرآن گم ہو جائیں تو ہر شہر میں حافظوں کے سینوں سے دوبارہ لکھا جاسکتا ہے اس وجہ سے اس امت کے اوصاف ہیں یہ آیا ہے صدودھم انا جیلہم یعنی انکے بیٹے ہی انکی انجیل ہوں گے یعنی نبی آخر الزمانؐ پر جو کتاب نازل ہوگی وہ اس امت کے سینوں میں محفوظ ہوگی اور ہر حافظ کا سینہ ہی انجیل ہوگا چنانچہ زمین کے

ہر خط میں اس کے بے شمار حافظ موجود ہیں اور پورا قرآن لفظ بلفظ ان کے سینوں میں محفوظ ہے اور توریت و انجیل کے تو کسی ایک باب کا بھی آج تک روئے زمین پر کوئی کچا پکا حافظ بھی نہیں ہوا چودہ سو سال سے اب تک قرآن کے الفاظ اور معانی حفاظ اور قراء اور علماء کے سینوں میں محفوظ چلے آ رہے ہیں جو چیز کاغذ میں لکھی ہوئی ہو تو اس میں یہ احتمال ہے کہ پانی سے اس کے حروف دھل جائیں یا رست جائیں یا آگ سے جل جائیں لیکن جو چیز ہزاروں اور لاکھوں سینوں میں محفوظ ہو اسکے ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں علماء اہل کتاب میں کچھ ہمت ہے تو روئے زمین پر توریت و انجیل کا ایک ہی کچا پکا حافظ دنیا کے سامنے پیش کر دیں قرآن تو حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے یہود اور نصاریٰ بتائیں کہ توریت و انجیل کس کے سینے میں محفوظ ہے بالفرض والتقدیر اگر صفحہ ہستی سے توریت کے تمام نسخے اور قرآن مجید کے تمام نسخے گم ہو جائیں تو مسلمان تو اپنا قرآن حافظوں کے سینوں سے دوبارہ کتابت کر کے شائع کر دیں گے اور یہود اور نصاریٰ کس سینے سے توریت اور انجیل لکھو اگر شائع کریں گے۔

پس یہ قرآن بارگاہ الہی سے نازل ہوا ہے معاذ اللہ حضور پُر نورؐ کا بنایا ہوا نہیں اور ہماری نازل کردہ آیتوں کا نہیں انکار کرتے مگر وہی لوگ کہ جو بڑے بڑے انصاف اور ہمت دھرم ہیں یہاں تک اہل کتاب کے ساتھ بطریق احسن مجادلہ تھا اور ان کے ظلم اور عناد کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہ ظالم ہمت دھرمی سے یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبرؐ پروردگار کی رحمت سے وہ نشان کیوں نہیں اتارے گئے جو پہلے پیغمبروں پر اتارے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کا نشان دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اجمار موتی اور ابراہیمؑ کو دابرص کا مغزہ دیا گیا آپؐ اس کے جواب میں کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں جس نے اپنی حکمت سے انکو انبیاء میں تقسیم کیا جیسے رزق کو اپنی حکمت سے بندوں میں تقسیم کیا ہر نبی کو ایک خاص نشان دیا جو دوسرے نبی کو نہیں دیا ورنہ یہ باطل پرست یہ کہتے کہ ایک ہی سحر ہے جو بطور میراث مسلسل چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت سے معجزات مجھ کو عطا کئے کہ جو انبیاء سابقین کو عطا نہیں ہوئے مثلاً حق قمر اور تسلیم شجر و حجر وغیرہ جن کی تفصیل کتب حدیث میں مذکور ہے۔ عرض یہ کہ اسے نبی آپؐ ان معجزوں سے یہ کہہ دیجئے کہ معجزات اور نشانات میرے قبضہ قدرت میں نہیں وہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں اور میں تو صرف عذاب الہی سے ڈرانے والا اور حق کو ظاہر کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی صداقت کے لیے نشان دکھائے ہیں اور میری صداقت کے لیے بھی بہت سے نشان دکھائے ہیں اور کیا منکر بن کے لیے یہ نشان کافی نہیں کہ ہم نے آپؐ پر یہ کتاب مستطاب نازل کی جو دن رات انکے سامنے پڑھ جاتی ہے جس کا اعجاز روز روشن کی طرح واضح ہے عرب اور عجم اسکی ایک آیت کا مثل لانے سے عاجز رہے اور یہ نشان تو قیامت تک باقی رہے گا آپؐ کی نبوت کی یہ نشانی تو دائمی ہے کیا یہ نشان ان کے لیے کافی نہیں اس سے بڑھ کر اور کیا نشان ہو گا۔

بے شک اس کتاب معجز میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب پر ایمان لائے ہیں جو اس کا اتباع کرے گا وہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے بہرہ ور ہوگا اور یہ کتاب سمر تاپا نصیحت ہے بری باتوں سے منع کرتی ہے اور اگر کسی بد نصیحت کو یہ کتاب ہدایت سمر تاپا نصیحت کا نہ ہو تو پھر اس کے لیے کوئی معجزہ کافی نہیں ہو سکتا اور اسے نبی اگر یہ منکرین نبوت اس کتاب معجز کو بھی آپ کی رسالت کے ثابت کرنے کے لیے کافی نہ سمجھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کا گواہ ہونے کے لیے بس اللہ کافی ہے وہ خوب جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے پس جس ذات نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس پر میری رسالت پوشیدہ نہیں اس نے میری رسالت پر ہزار ہا دلائل قائم کیے وہ سب من جانب اللہ میری نبوت کے گواہ ہیں اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم حق بات کا انکار کرتے ہو اور باطل کا اقرار کرتے ہو اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ سے منکر ہوئے لیکن ہی لوگ خسارہ میں پڑنے والے ہیں کہ انہوں نے حق کے بدلے میں باطل کو اختیار کیا اور اب انکی بے باکی کا یہ عالم ہے کہ اسے نبی آپ جب انکو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو یہ لوگ بطور تکذیب و استہزاء آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس عذاب سے آپ ہم کو ڈر لیتے ہیں وہ ابھی لے آؤ دیکھیں وہ کیسا عذاب ہے اور کہتے ہیں اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ كَاثِرٌ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِنَا عَلَيْنَا حِجَابًا رَّحْمَنَ السَّمَاءِ اَوْ اَمْلِكْنَا بِعَذَابِكَ اَرْلِيْمٌ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ دین اور یہ قرآن میرے پاس سے ہے اور حق ہے تو ہم پر آسمان سے چھڑ برسا یا اور کوئی دردناک عذاب نازل فرما اس طرح اللہ کے عذاب کا استہزاء اور تمسخر یہ بھی انکی خسران کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر انکے عذاب کی میعاد مقرر نہ ہوتی تو ابھی انکو عذاب آپہنچتا لیکن خدا تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت معین ہے وہ اپنے وقت پر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وقت موعود تک ہلکت دیتا ہے اور گھبراہٹ نہیں وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا اور انکو اس کی آمد کی خبر بھی نہ ہوگی اور یہ بے شعور اور بے عقل اپنی جہالت اور حماقت سے آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اپنے منکرین پر فوراً عذاب لے آئیے اور اس میں شک نہیں کہ دوزخ کافروں کو اپنے احاطہ اور گھیرے میں لیتے ہوئے ہے دنیا میں کفر کے اسباب انکو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور آخرت میں تو اس کا مشاہدہ ہو جائے گا کہ کافروں کو عذاب کس طرح اپنے گھیرے میں لیتا ہے جس دن وہ عذاب ان کے سروں کے اوپر سے بھی انکو گھیرے گا اور پیروں کے نیچے سے بھی گھیرے گا جو لوگ ملائکہ اور کواکب اور ارواح کی پرستش کرتے تھے ان پر اوپر سے عذاب آئے گا اور جو لوگ شجر و حجر کی پرستش کرتے تھے اور سطل خواہشوں میں گرفتار تھے ان پر نیچے سے عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ خود یا فرشتہ کے ذریعہ دوزخیوں سے کہے گا چکو مزہ اس چیز کا جو تم دنیا میں کرتے تھے دنیا میں تم نے جو کفر کیا تھا ابھی تک تم نے اس کا مزہ نہ چکھا تھا اب چکھ لو کہ کفر ایسا ہوتا ہے اور یہ وہی عذاب ہے جس کو دنیا میں

جلدی طالب کر رہے تھے ۔

لطائف و معارف

گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمّی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اہل کتاب حضور پر نور کے اُمّی ہونے کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور تعلیم یافتہ اور لکھے اور پڑھے تھے ۔ جواب یہ کہ اچھا اگر ایسا ہے تو آپ تاریخی حیثیت سے اس استاد اور معلم کا نام بتلائیے کہ جس نے آپ کو ان علوم و معارف کی تعلیم دی جن سے قرآن اور حدیث بھرا پڑا ہے ۔

(۱۱) عقلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ چار دانگ عالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور حکمت کا توڑ نکال دیا جائے اور جس فاضل اور کامل استاد نے آپ کو یہ علوم سکھائے اس کو دنیا تو کیا جانے وہ دشمن بھی نہ جان سکے جو آپ کے معصم تھے اور آپ کی زندگی میں آپ پر یہ طعن کرتے تھے کہ آپ یہ باتیں کسی سے سیکھ کر آتے ہیں تعلیم کے لیے یہ ضروری ہے کہ متعلم معلم کے پاس بار بار حاضر ہو اور پابندی کے ساتھ اسکی خدمت میں حاضر ہوتا رہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک مدت مدید چاہیے مقام حیرت ہے کہ اہل مکہ کو ساری عمر اس کا پتہ نہ چلا کہ آپ کس سے یہ علم حاصل کر کے آتے ہیں اور مجلس میں آکر اپنی وحی کہہ کر سناتے رہتے ہیں آخر مکہ میں وہ کون سا پوشیدہ مکان یا تہ خانہ تھا جس میں آپ نے جا کر اور چھپ کر تعلیم پائی جس کا ساری عمر ابو جہل اور ابو لہب اور امیر بن خلف کو پتہ نہ چلا اور نہ اس راستہ کا کسی کو علم ہوا کہ آپ فلاں راستہ اور فلاں گلی کو چہرے سے فلاں شخص کے پاس فلاں وقت علم سیکھنے جاتے ہیں اور نہ یہ پتہ چلا کہ اس زمین دوز تہ خانہ میں کون سا فاضل چھپا بیٹھا ہے جو آپ کو تنہائی میں یہ عجیب و غریب علوم سکھا دیتا ہے اور خود اس تہ خانہ سے باہر قدم نہیں نکالتا اور نہ سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کو اس تہ خانہ کے اندر قدم رکھنے کی اجازت دیتا ہے آخر وہ معلم کہاں چھپا ہوا تھا کہ ساری عمر کسی نے اسکی صورت نہ دیکھی ۔

(۱۲) اور اگر بالفرض اس فاضل معلم نے کسی مصیبت سے اپنے آپ کو مکہ کے کسی خانہ یا تہ خانہ میں رکھا تو اہل مکہ کو کیا ہوا کہ ہتھ بول کر اس کے مکان میں گھس جاتے اور اس سے کہتے کہ آپ تشریف لائیے غرض یہ کہ ایسے فاضل استاد کا جس نے بزم دشمنان اسلام محمد رسول اللہ کو تعلیم دی ہوتا ہیج عالم میں نام و نشان نہ ملنا مراسر خلافت عقل ہے ۔

(۱۳) پھر یہ کہ جس معلم نے آپ کو اولین اور آخرین کے علوم کی اور توحید اور انجیل کی باتیں اور انبیاء سابقین کی شریعتوں کی تعلیم دی لا محالہ اس کے پاس بڑا عظیم کتب خانہ بھی ہو گا نہ معلوم وہ کتب خانہ مکہ کے کس مکان میں چھپا ہوا تھا جس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا ۔

(۱۴) نیز اس معلم کو کیا داعی پیش آیا جس سے ساری عمر اس نے اپنی تعلیم کو محقق رکھا اور کسی متنفس پر یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ محمدؐ مجھ سے تعلیم پاستے ہیں اور میرے شاگرد ہیں فضلہ ہمیشہ اس پر فخر کرتے آئے کہ فلاں اور فلاں نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے اس معلم نے کہیں اس پر فخر نہ کیا کہ محمد صاحب میرے شاگرد ہیں اور کیا اس فاضل معلم کا کوئی اور شاگرد نہ تھا کہ جو بر سر مجلس آپ سے یہ کہتا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے غلط ہے یہ ساری باتیں آپ فلاں شخص سے سیکھ کر آئے ہیں۔

(۱۵) پھر یہ کہ وہ معلم اگر مشرکین میں سے تھا تو اس نے آپؐ کو توحید کے علوم اور اسکے دلائل کی اور شرک کے ابطال اور اس کے دلائل کی اور مشرکین کی تحقیق اور تمجیل کی تعلیم کیسے دی جس سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے اور اگر وہ معلم یہود میں سے تھا تو اس نے حضرت مسیحؑ کی منقبت اور فضیلت کی اور انکی والدہ مطہرہ مریم صدیقہؑ کی برکت اور نزاہت اور طہارت کی کیسے تعلیم دی اور علماء یہود کو توریت کی تحریف پر کیسے ملامت کی اور انکی غلط بیانیوں پر کیسے انکو نصیحت کی اور اگر وہ معلم نصرانی تھا تو اس نے تثلیث اور حضرت مسیح بن مریمؑ کے الوہیت کے ابطال کی کیسے تعلیم دی اور حضرت مسیحؑ کے قتل اور صلب کی تردید اور لٹکے رخ الی السما کی تعلیم کیسے دی۔

خلاصہ کلام یہ کہ تاریخی یثیت سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُئی ہونا روزِ روشن کی طرح ایسا واضح ہے کہ جس میں ذرہ برابر انکار بلکہ تردید کی بھی گنجائش نہیں۔

يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً

اے بندو میرے جو یقین لاتے ہو میری زمین کشادہ ہے

فَايَايَ فَاعْبُدُونِ ۝۶۲ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

سو بھی کہ بندگی کرد جو جی ہے سو چکھے گا

الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝۶۳ وَالَّذِينَ آمَنُوا

موت پھر ہماری طرف پھر آؤ گے اور جو لوگ یقین

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا

لاتے اور کیئے بھیجے کام ان کو ہم جگہ دیں گے بہشت میں جنہوں کے

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرٍ

نیچے بہتی ہیں نہریں سدا رہیں ان میں خوب نیک ط

الْعَالِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

کام والوں کا جو ٹھہرے رہے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا

وَكَائِنَ مَنْ ذَا بَلَاءٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا

اور کہتے جانور ہیں جو اٹھا نہیں رکھتے اپنی روزی اللہ روزی دیتا ہے انکو

وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

اور تم کو اور وہی ہے سنتا جانتا اور جو تو لوگوں سے پوچھے

مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

کس نے بنائے آسمان و زمین اور کام لگائے سورج

وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنىٰ يُوَفِّكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ

اور چاند تو کہیں اللہ نے پھر کہاں سے اُٹ جاتے ہیں اللہ

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ

بھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اپنے بندوں میں اور ماپ کر دیتا ہے

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ

جکو چاہے شک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے اور جو تو پوچھے اُن سے کس نے

نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنَ

اُتارا آسمان سے پانی پھر چلا دیا اُس سے زمین کو ایکے

بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ط بَلْ

مرے تو پوچھے تو کہیں اللہ نے تو کہہ سب خوبی اللہ کو ہے پر بہت

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

لوگ نہیں بوجھتے اور یہ دنیا کا جینا تو یہی ہے جی بھلانا

إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ط وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَإَيْهَا الْحَيَوَانُ

اور کھیلنا اور پھللا گھر جو ہے سو یہی ہے جینا

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَا اللَّهُ

اگر یہ سمجھ رکھتے پھر جب سوار ہوتے کشتی میں پکارنے لگے

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؕ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ

اللہ کو نرے اسی پر رکھ کر نیت پھر جب بچا لایا انکو زمین کی طرف اسی وقت لگے

يَشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ؕ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ

شریک پکڑنے کرتے رہیں ہمارے دیتے سے اور برستے رہیں اب آگے

يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَفُوا

جان لیں گے کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ امن کی اور لوگ اچکے

النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ

جاتے ہیں انکے اُس پاس سے کیا جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا احسان

اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى

نہیں مانتے اور اس سے بے انصاف کون جو باندھے اللہ

اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ؕ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

پر جھوٹ یا جھٹلا دے یہی بات کو جب اس تک پہنچے کیا دوزخ

مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

میں لڑنے کی جگہ نہیں مکروں کی اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۹﴾

سو بھادریں گے ان کو اپنی راہیں اور بے شک اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے

ترغیب بہت و ذکر بقائے عالم آخر

و بیان حقارت دنیا و فناء و زوال او

قال اللہ تعالیٰ یُعْبَادِیَ الذِّیْنَ آمَنُوا اِنَّ اَرْضِیْ وَاَسْعَدَہُ... رَافِی... وَرَافِی اللہ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ (ربط) جب کفار مکہ مسلمانوں کی ایذا رسانی پر تل گئے اور مسلمانوں کو احکام اسلام بجالانا دشوار ہو گیا تو حکم نازل ہوا کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر جائیں اور جہاں ارکان اسلام آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں وہاں چلے جائیں کافروں کی زمین میں کافروں کے ساتھ رہنا درست نہیں چنانچہ صحابہؓ نے اول ہجر کی طرف ہجرت کی پھر بعد چند سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی زجاجؓ کہتے ہیں کہ جس جگہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز روزہ ممکن نہ ہو یا جس جگہ علی الاعلان اللہ تعالیٰ کی معیشت ہونے لگے اور اس کا متغیر کرنا ممکن نہ ہو وہاں سے ہجرت واجب ہے در نہ مستحب ہے اور چونکہ ترک وطن اور ہجرت اور خویش و اقارب سے مفارقت ابتلا و عظیم ہے اور بہت بھاری چیز ہے اس لیے ہاجرین کی تسلی کے لیے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں یہ دنیا فانی ہے کُلُّ شَیْءٍ ذَا لَیْقَۃٍ الْمُسَوِّتِ ہر شخص کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے فرض کر دو کہ آج ہجرت نہ کی تو ایک نہ ایک روز اس دنیا سے ہجرت کرنا ضروری ہے اور اس دنیا کو چھوڑنا ہے اگر خدا کے لیے تم وطن اور خویش و اقارب کو چھوڑو گے وہ تم کو اسکے بدلہ میں اس سے بہتر عطا کرے گا رزق کسی مکان کے ساتھ مخصوص نہیں چوپاؤں سے عبرت حاصل کر دو کہ وہ بھی تو اپنی روزی ساتھ لیے نہیں پھرتے مگر اللہ تعالیٰ ان کو روزی پہنچاتا ہے۔

اے مسلمانو! اس دنیا کو ہو و لعب سمجھو اور آخرت کی جدوجہد میں لگے رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو خدا کی راہ میں مجاہدہ کریں اور اس کے احکام کی تعمیل میں منتیں اور مشقتیں اٹھائیں چنانچہ فرماتے ہیں اے میرے ایمان والے بندو اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو میرے دشمنوں سے الگ ہو جاؤ اور ان کے درمیان سے نکل جاؤ اور جس جگہ تم علانیہ میری عبادت نہیں کر سکتے وہاں سے ہجرت کر جاؤ البتہ میری زمین کشادہ ہے یہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ پس وہاں جا کر خالص میری ہی عبادت کرو وطن مالوف کی اقامت کو اللہ کی عبادت کے مقابلہ میں ترجیح نہ دو یعنی میرے بندوں کو چاہیئے کہ عبادت الہی کو مقصود اصلی سمجھیں اور آخرت کو

اپنا وطن اصلی جہاں عبادت میسر نہ آ سکے وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جاویں جہاں اللہ کی عبادت میسر آ سکے اور اگر اہل دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنا شہر نہیں چھوڑ سکتے تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے مفارقت ضروری ہے کیونکہ ہر نفس ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے پھر بالآخر سب کو چھوڑ کر ہماری ہی طرف واپس آنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے ہمارے پاس آنے کی فکر کر لو اور وطن اصلی کی تیاری کرو اور مغیرہ آخر الزماں کا درخ کردار پر ایمان لاؤ اور ان کی ہدایت کے مطابق اعمال صالحہ بجالاؤ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہم انکو ضرور بالفرد جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جو تمہارے متروکہ محلوں سے لاکھوں درجہ بہتر ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی دنیا کی منازل فانیہ کے بدلہ میں انکو یہ منازل عالیہ اور باقیہ عطا کریں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیا ہی خوب ثواب ہے نیک کام کرنے والوں کا یعنی ہجرت کرنے والوں کا جنہوں نے کافروں کی ایذاؤں پر اور ہجرت کے مصائب پر اور خویش واقارب اور وطن کی مفارقت پر صبر کیا اور رزق کے بارہ میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہر جگہ رزق دینے والا ہے اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ وطن میں تو اسباب معیشت پیدا ہیں باہر جا کر کیا ہوگا تو خوب سمجھ لے کہ زمین پر چلنے والے کتنے جانور ہیں کہ اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے اور لادے نہیں پھر ستے اللہ ہی اپنے فicus سے رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تم کو بھی اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے جو خدا چرند اور پرند کو روزی دے سکتا ہے وہ ہمارے کو بھی روزی دے سکتا ہے لہذا ہجرت کے بارہ میں یہ اندیشہ نہ کر دو کہ اگر ہم ہجرت کر جائیں گے تو ہم روزی کہاں سے پائیں گے تم تو اہل ایمان ہو تمہارا درجہ جانوروں سے کہیں بلند ہے جب خدا تعالیٰ جانوروں کو روزی دیتا ہے تو اسکی راہ میں ہجرت کرنے والے اہل ایمان کو کیوں روزی نہ دے گا لہذا ہمارے کو جیسے کہ آسمان و زمین کے خالق پر بھروسہ رکھیں کیونکہ رزق کا اصل سرچشمہ زمین اور آسمان ہے اور خدا ہی ان سب کا خالق ہے جس میں کسی کو انکار نہیں چنانچہ اگر آپ مکہ کے کافروں سے دریافت کریں کہ بتاؤ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کہ آسمان سے تمہارے لیے پانی برستا ہے اور زمین سے تمہارا سب سے غلہ پیدا ہوتا ہے اور کس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے سحر کیا سورج کی روشنی سے پھل اور کھیتیاں پکتی ہیں اور چاند کی روشنی سے بڑھتی اور ابھرتی ہیں اگر چاند اور سورج ایک ہی جگہ پر بٹھرے رہتے اور حرکت نہ کرتے تو نہ دن ہوتا اور نہ رات ہوتی اور نہ موسم بدلتا اور نہ گرمی اور سردی ہوتی یوں دنہار کا اختلاف اور موسم سرما اور گرما کا اختلاف شمس و قمر کی حرکت سے ہے جو اللہ کے حکم سے ہے تو جواب میں سب کے سب ضرور یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے تو پھر کہاں ہیکے جلتے ہیں اور اس اقرار کے بعد کیوں شرک میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ سے کیوں سراویں مانگتے ہیں کیا یہ شمس و قمر کی حرکت انکے مادہ اور طبیعت کا اقتضار ہے یا کسی قادر مختار کی قدرت کا کہ شمس ہے سب جانتے ہیں کہ اسباب رزق اسی کے پیدا کیے جوتے ہیں پھر بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتے

اور جس طرح اصل رزق اور اصل روزی اس کے ہاتھ میں ہے اسی طرح رزق کی کمی اور زیادتی اور فراخی اور تنگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے خدا تعالیٰ ہی فراخ اور کشادہ کرتا ہے روزی کو جس کے سینے چاہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراخی اور تنگی سب اللہ کی مشیت اور حکمت پر ہے۔ تنگ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے تنگی اور فراخی کی مسامتہ اس پر پوشیدہ نہیں لہذا یہ سمجھنا کہ ہجرت سے رزق کی وسعت ختم ہو جائے گی خیالِ خام ہے حسبِ انکم اور حسبِ الہدایت تدبیر میں لگے رہو مگر نظر اور بھروسہ ہماری تقدیر پر رکھو۔

اور اگر آپ مشرکینِ عرب سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا پھر کس نے اس پانی کے ذریعہ زمین کو سرسبز اور افسردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ اور سرسبز و شاداب کیا تو جواب میں ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کیسے الحمد للہ یعنی شکر ہے خدا کا سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ آسمان سے لے کر زمین تک رزق اور سامانِ رزق سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے پس عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب اسکی خالقیت اور رازقیت کا اقرار کرتے بلکہ معاملہ برعکس ہو گیا کہ اکثر کافر باوجود دنیا کے ہوشیار ہونے کے آخرت کے بے عقل ہو گئے اور آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے شیدائی بن گئے اور دارِ بقا کو چھوڑ کر دارِ فنا اور فانی حیات پر فریفتہ ہونا بھی بے عقلی کی دلیل ہے اور مادہ پرستوں کا عجب حال ہے کہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھتے دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہر وقت ایتھر کے چکر اور بھنور میں ہیں اللہ انکو عقل دے۔

دار دنیا کی حقارت اور دار آخرت کی فضیلت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا... الْآلِ... وَلَئِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
گزشتہ آیت میں یہ درمایا کہ اَلْكَثْرَةُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ یعنی اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے دنیا کی ظاہری آفتاب پر مغتوں میں اگر عقل سے کام لیں تو سمجھ جائیں کہ دنیا کا تمام کارخانہ فنا اور زوال اور ضعف اور اضلال پر مبنی ہے تو جان لیں کہ یہ دنیا بالکل بے حقیقت ہے اور سرائے فانی ہے جس سے ایک دن کو قلعہ طغی ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی جس پر یہ بے عقل فریفتہ ہیں مگر طفلانِ بے شعور کے دل بہلانے کا ایک مشغلہ۔ جیسے بچے لالچی کو گھوڑا بنا کر اس پر سوار ہو جلتے ہیں اسکو بازی کی طفلان کہتے ہیں اور محض ایک کھیل اور تماشہ ہے جیسے گانا بھانا اور پتنگ بازی اور کبوتر بازی جس میں بسا اوقات جوان بھی شریک ہو جاتے ہیں یہاں حق تعالیٰ نے دنیا کی حقارت بیان کرنے کے لیے دو لفظ اختیار فرمائے ایک ہو اور ایک لعاب اور دونوں کے مفہوم میں لعنت کے اعتبار سے کچھ

فرق ہے کہ اس مشغلہ کو کہتے ہیں جس سے دل بہل جاسے اور لعب کبیل تماشہ کو کہتے ہیں جو تھوڑی دیر رہ کر ختم ہو جاسے مگر اس پر کوئی معتد بہ ثمرہ مرتب نہیں ہوتا۔ یہی حال دنیاوی زندگی کا ہے مقصود یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جو اس قابل نہیں کہ اس سے دل لگایا جائے اور تحقیق دار آخرت وہی حقیقی زندگی ہے جو ہر قسم کے تکرار سے پاک اور منزہ ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے جہاں موت نہیں پس جس جگہ ہر وقت کو چ کا طبل بجاتا رہتا ہو وہ جگہ جی لگانے کے قابل نہیں کاش کہ لوگ دنیا اور آخرت کے فرق کو سمجھتے تو دنیا میں اس قدر محو نہ ہوتے اور سمجھ لیتے کہ قابل توجہ اور التفات دار آخرت ہے لہذا اگر کچھ عقل ہے تو اصل فکر آخرت کی کر دو اور دنیا کو اس کا وسیلہ اور ذریعہ بناؤ پس یہ شہید ایان حیوۃ دنیا جب کبھی دریا کا سفر کرتے ہیں اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور انکو غرق ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس وقت اس دنیا سے ہر دلعب کو بھول جاتے ہیں اور اپنے معبودوں کو بھی بھول جاتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں در انحالیکہ خالص اللہ کی عبادت کی نیت کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور خوف اور اضطراب کو دفع کرنے کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں اور اسکی پناہ دھونڈتے ہیں جب اللہ کا نبی توحید کی طرف بلاتا ہے تو صاف انکار کر دیتے ہیں اور جب سر پر مصیبت آپڑتی ہے تو توحید اور اخلاص کے نعرے لگانے لگتے ہیں پھر جب فدا انکو اس مصیبت سے نجات دیتا ہے اور سلامتی کے ساتھ دریا سے خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو کشتی سے اترتے ہی حسب عادت پھر مشرک کرنے لگتے ہیں جب آفت سر پر آپہنچی تو اللہ کو پکارنے لگے پھر جب وہ آفت سر سے اٹھتی تو پھر وہی کفر اور مشرک اور بتوں کو بجانا شروع کر دیا گویا کہ کفر و مشرک سے انکی غرض یہ ہوئی کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہیں اور دنیا کے مزے اڑاتے رہیں خیر بہتر ہے چند روز دل کے ارمان نکال لیں سو غمغریب جان لیں گے کہ ناشکری کا کیا انجام ہوتا ہے اب آئندہ آیت میں انکے نامعلوم جیلہ اور بہانہ کا جواب دیتے ہیں وہ یہ کہتے تھے اِنْ تَنْصَحْ اِلٰہِیْ مَعَلٰی تَخْطِفُ مِنْ اَرْضِنَا یعنی اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی ہدایت کا اتباع کریں تو لوگ ہم کو اچک لیں اور مار ڈالیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بہانہ کی لغویت مشاہدہ سے ثابت ہے کیا ان کفار نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے مقام امن بنایا اور انکے ارد گرد کے لوگ اچک بیٹے جاتے ہیں یعنی لوٹ لیتے جاتے ہیں اور مار دیتے جاتے ہیں اور حرم

ملہ اشارہ اس طرف ہے کہ لَنْ یَنْفَعُوْا کَالَامٍ، لام عاقبت ہے اس لیے کہ کفار کا یہ قصد نہ تھا بلکہ ان کے فعل کا نتیجہ تھا جیسا کہ لَنْ یَنْفَعُوْا کَالَامٍ عَدُوٌّ اَوْ کُوْنًا مِّنْ لَّام۔ لام عاقبت ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے کفران نعمت کا قصد نہیں کیا تھا مگر نجات کی نعمت کا انجام یہ ہوا کہ بجاتے شکر کے کفر اور مشرک کرنے لگے۔ مِنْ عَفَا اللّٰہُ عَنْہُ۔

مکہ قتل و غارت سے بالکل مامون اور محفوظ ہے اور یہ لوگ اس میں بے خوف و خطر زندگی بسر کر رہے ہیں لہذا ایمان سے تخلف کے لیے تحلف کو عذر قرار دینا غیر معقول ہونے کے علاوہ مشاہدہ کے بھی خلاف اور یہ نعمت حق تعالیٰ کی دئی ہوئی ہے اس میں انکے معبودوں کو ذرہ برابر دخل نہیں پس کیا یہ لوگ اس درجہ ضد اور عناد پر اتر آئے ہیں کہ باطل اور جھوٹ بات کا تو یقین کرتے ہیں اور باطل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں اپنے ہاتھ کے تراشیدہ بت کو تو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں مگر خدا کے برگزیدہ بندہ کو خدا کا رسول ماننے پر تیار نہیں اور اللہ کے احسان کو نہیں مانتے کہ اس کی رحمت سے حرم میں امن کے ساتھ بے خوف و خطر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ نے بتوں کو اور دوسرے معبودوں کو کارخانہ کا مٹار کار بنا دیا ہے یا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا کہ جس کے پاس حق پہنچا اور اس نے اسکو جھٹلا دیا کیا ان کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں یعنی ضرور ہے یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو اس سرائے فانی پر شیدا اور فریفتہ ہوں اور وہ لوگ جو دار آخرت کے دلدادہ اور شیدائی ہیں جنہوں نے ہماری راہ میں جان و مال سے جہاد کیا اور طرح طرح کی مشقتیں اٹھائیں اور علم کے مطابق عمل کیا اور نفسانی خواہش کو شریعت کے تابع کر دیا ہم انکو اپنے تک پہنچنے کی راہیں دکھا دیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کے ساتھ ہے یعنی مجاہدوں کے ساتھ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور خدا جس کے ساتھ ہو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ یعنی ظاہری اور باطنی جہاد اور جدوجہد ضروری ہے اور لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا میں سُبُل سے خدا تعالیٰ کے قرب اور رضا کی راہیں مراد ہیں جس کا مآل بہشت ہے۔

اگر در جستجوئے من سشتابی

مژد خود بزودی بازیابی

الحمد لله آج بتاریخ ۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ بروز پنج شنبہ بعد از اذان عصر جامعہ اشرفیہ لاہور میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے سورۃ عنکبوت کی تفسیر سے فراغت نصیب ہوئی جس کے ختم سے بفضلہ تعالیٰ تفسیر کے دو ٹولٹ اختتام کو پہنچے واللہ الحمد والمنة اور اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ باقی ماندہ ایک ٹولٹ کے اتمام اور اکمال کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اپنے قبول سے نوازیں گے اور اپنی ہدایت اور معیت خاصہ دائم سے سرفراز فرمائیں گے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ مستیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین وعلینا معهم یا رحم الراحمین

الحمد لیوم الدین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الرُّومِ

امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ یہ تمام سورت بالاتفاق مکی ہے اس میں ساٹھ آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔
دریغ! گزشتہ سورت کے اخیر میں آپؐ کی نبوت کی دلیل کا ذکر تھا اب اس آیت کے شروع میں بھی آپؐ کی نبوت کی ایک اور دلیل کا ذکر ہے وہ یہ کہ آپؐ نے غبارِ روم کی پیش گوئی فرمائی اور پھر وہ اسی طرح ہوا ہوا ظاہر ہوئی جس طرح آپؐ نے خبر دی تھی۔

یز گزشتہ سورت کے آخر میں حیوۃ دنیا کا ہوا و لعب ہونا بیان کیا اب اس سورت کے شروع میں یہ بتاتے ہیں کہ حیات دنیا ہیچ ہے خدا تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کس کو غلبہ دیتا ہے اور پھر اس غالب کو مغلوب کر دیتا ہے اور معلوم ہوا کہ دنیوی غلبہ حقانیت کی دلیل نہیں پھر یہ کہ جب دنیا کی عزت اور ذلت سب خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو یہ نادان کیوں جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی اس وقتی فیکری اور درویشی کو دیکھ کر مسلمانوں کو کیوں حقیر سمجھ رہے ہیں اہل اسلام اس وقت ابتلاء کی منزل سے گزر رہے ہیں عنقریب یہ متکبران دیکھ لیں گے کہ یہی درویشان اسلام قیصر و کسریٰ کے فرائوں کو مسجد نبویؐ کے کچے صحن میں بیٹھ کر تقیم کریں گے۔

یز گزشتہ سورت میں ہجرت کی ترغیب اور ہجرت کے مصائب پر صبر کی تلقین تھی کہ بہت غربت پر صبر کریں اب اس سورت میں اسکی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ تغیرات عالم اور سلطنتوں کے انقلابات سب خدا کے ہاتھ میں ہیں۔

آيَاتُهَا ۶۰ : سُورَةُ الرُّومِ مَكِّيَّةٌ : ۸۲ : رُكُوعَاتُهَا ۶

یہ سورت مکی ہے اس میں ساٹھ آیتیں ہیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

الْمَلَأَ غُلَبَتِ الرُّومَ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ

دب گئے ہیں روم گئے ملک میں اور وہ

مَنْ بَعْدَ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۚ (۳) فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝

اس دہائی کے بعد اب غلبہ ہوں گے کئی برس میں

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ

اللہ کے ہاتھ ہیں کام پہلے اور پچھلے اور اس دن خوش ہوں گے

الْمُؤْمِنُونَ ۚ (۴) يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ

مسلمان اللہ کی مدد سے مدد کرے جس کی چاہے اور وہی

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ (۵) وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ

ہے زبردست رحم والا اللہ کا وعدہ ہوا غلات نہ کرے گا اللہ اپنا وعدہ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ (۶) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا

لیکن بہت لوگ نہیں جانتے جانتے ہیں اوپر اور

مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ

دنیا کا جینا اور وہ لوگ آخرت سے خبر

غَفَلُونَ ۚ (۷)

نہیں رکھتے

پیشین گوئی غلبہ روم برائے ان و بشارت فتح و نصرت

و فرحت مسرت برائے اہل ایمان

قال الله تعالى اَلَمْ غَلِبَتِ الرُّومُ ..... الى ..... وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفَلُونَ

ہجرت سے قبل جب حضور پر نور مکہ مکرمہ میں تھے تو فادس اور روم میں جنگ
شان نزول ہوئی اور اہل فادس بمقابلہ اہل روم غالب آئے مشرکین مکہ اس بات کو محبوب

رکھتے تھے کہ فارس روم پر غالب ہوں کیونکہ اہل فارس اہل مکہ کی طرح مشرک تھے اہل مکہ بہت پرست تھے اور اہل فارس آتش پرست تھے اور مسلمان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اہل روم فارس پر غالب ہوں اس لیے کہ اہل روم نصرانی تھے انبیاء کے ماننے والے اور دین اسلام کے قریب تھے فارس کی فتح سے کفار قریش کو بہت خوشی ہوئی اور مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ تم بھی اہل کتاب ہونے کے مدعی ہو اور رومی بھی اہل کتاب ہیں اور اہل فارس تمہارے نزدیک مشرک ہیں اور ہم بھی مشرک ہیں اور ہم دونوں آئی ہیں اس سے ہم یہ فال نکالتے ہیں کہ جس طرح آج ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب آئے اسی طرح ہم بھی ایک دن تم پر غالب آئیں گے حق تعالیٰ نے کفار قریش کا منہ بند کرنے کے لیے اس سورت کی شروع کی آیتیں نازل فرمائیں اور دو پیشین گوئیاں فرمائیں پہلی پیشین گوئی تو فارس اور روم کی سلطنتوں کے متعلق فرمائی کہ رومی فی الحال اگرچہ مغلوب ہو گئے مگر چند سالوں میں یعنی نوسال کے اندر اندر رومی فارسیوں پر غالب آجائیں گے اس پیشین گوئی سے مسلمانوں کو ایک قسم کی ڈھارس بندھ گئی اور یہ پیشین گوئی کوئی معمولی پیشین گوئی نہ تھی اس کا تعلق دنیا کی سب سے بڑی دو سلطنتوں سے تھا پھر یہ کہ یہ پیشین گوئی ظاہر حالت کے بھی خلاف تھی جو کسی کی عقل میں نہیں آ سکتی تھی اس لیے کہ روم کی سلطنت فارس کی سلطنت کے مقابلہ میں چھوٹی تھی اور جدید اور عاصف بھی تھی اور فارس کی سلطنت بہت بڑی تھی اور بہت قدیم تھی ہزار ہا سال سے ایک ہی خاندان میں چلی آرہی تھی خزانے معمور تھے اور فوج اور لشکر کی کوئی انتہاء تھی لہذا ایسی عظیم الشان سلطنت کے متعلق یہ پیشین گوئی کرنا کہ ایک چھوٹی اور شکست خوردہ سلطنت سے یہ عظیم الشان سلطنت مغلوب ہو جائے گی کوئی معمولی پیشین گوئی نہیں بلکہ بہت بڑی پیشین گوئی ہے پھر پیشین گوئی بھی ایسی کہ جو بالکل واضح اور صاف ہے جس میں کسی قسم کا اجمال اور ابہام نہیں جو یوں کی پیشین گوئی کی طرح گول مول نہیں پھر سِیَعْلِیُّوْنَ پر سین داخل کر کے اسکے قرب کو بتلادیا کہ عنقریب رومی غالب آجائیں گے پھر بضعِ مِیْنِیْنِ کہ یہ واضح کر دیا کہ نوسال کے اندر اندر ایسا ہو جائے گا دوسری پیشین گوئی حق تعالیٰ نے مسلمانوں کے متعلق فرمائی کہ چند سال میں مسلمان مظفر و منصور ہوں گے اور کافروں پر غالب آجائیں گے اس طرح مسلمانوں کو فتح اور نصرت نصیب ہونے کی بشارت دے دی۔

پھر صاف طور پر یہ فرما دیا وَعْدَ اللَّهِ لَا یُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَکِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ چند روز میں مسلمانوں کو دونوں قوموں پر غالب کر دے گا لیکن اکثر لوگ ظاہری اسباب کے سوا کچھ نہیں جانتے یہ پیشین گوئی پہلی پیشین گوئی سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت اس درجہ کمزور اور پست تھی کہ کوئی عقل مند ان کے لیے معمولی ریاست کا بھی تصور نہیں کر سکتا تھا روم کی سلطنت اگرچہ فارس کی سلطنت کے اعتبار سے چھوٹی تھی مگر فی حد ذاتہ ایک سلطنت تو تھی بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ اس وقت اس درجہ کمزور تھے کہ عقل انکے لیے کسی معمولی عزت و وجاہت کا بھی تصور نہیں کر سکتی تھی ایسی قوم کے لیے

کے لیے اور زیادہ باعث رنج و غم ہوگا خصوصاً جب کہ قریبی مدت میں ایک شکست خوردہ ضعیف و کمزور ایک قوی اور فاتح پر غالب آجائے اور یہ غالب اور مغلوب ہو جانا سب حق تعالیٰ کی طرف سے ہے سب اختیار اللہ ہی کو ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جس کو چاہتا ہے وہ غالب کرتا ہے اور جسکو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے غالب کو مغلوب کر دینا اور مغلوب کو غالب کر دینا سب اسی کے اختیار میں ہے لہذا کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جو شخص ایک مرتبہ مغلوب ہو گیا اور کمزور پڑ گیا وہ دوبارہ اپنے سے زیادہ قوی اور زور آور پر کیسے غالب آسکتا ہے۔

اور اس روز یعنی جب اہل روم اہل فارس پر غالب آئیں گے مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی امداد سے کہ اہل کتاب کو مشرکین کے مقابلہ میں فتح ہوئی اور خوشی کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ اہل کتاب دین اسلام کے قریب ہیں اور نبوت اور رسالت اور حشر و نشر اور قیامت کے قائل ہیں اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اس کا صدق ظاہر ہوگا اور مشرکین ذلیل و خوار ہوں گے مسلمانوں نے مشرکین کو غلبہ روم کی خبر دی تھی تو اس کا صدق ظاہر ہونا یہ اللہ کی مدد ہے چنانچہ جس روز بدر میں مسلمانوں کو کفار مکہ پر فتح نصیب ہوئی اسی روز جبریل امینؑ نے اگر دومیوں کے فتح کی خبر دی تو مسلمانوں کی خوشی دوچند ہو گئی ایک خوشی تو جنگ بدر میں اپنے مظفر و منصور ہونے کی تھی اور دوسری خوشی اس کے ساتھ یہ مل گئی کہ اہل کتاب (رومی) جو مسیحی یعنی اہل فارس پر غالب آگئے اور قرآن کریم نے جو پیشین گوئی کی تھی اس کا صدق ظاہر ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہی زبردست ہے اور رحم والا ہے جس کو چاہے عزت اور غلبہ دے اور جس پر چاہے ہر بانی کرے حکومت اس کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے فتح دے اور جس کو چاہے شکست دے۔

زجاج کہتے ہیں کہ یہ آیت مغلہ ان آیتوں کے ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ اس نے ایسی بات کی خبر دی کہ جو آئندہ واقع ہوگی جس کا علم سوائے اللہ پاک کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔

ف علامہ تفسیر کا کثیر گروہ یہ کہتا ہے کہ غلبہ روم کی خبر بدر کے دن آئی جیسا کہ ترمذی کی ایک حدیث میں آیا ہے اور ابن عباسؓ اور سفیان ثوریؒ کا بھی یہی قول ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خبر صلح حدیبیہ کے دن آئی جس سے آپؐ اور آپ کے ہمراہ مسلمان خوش ہوئے دیکھو تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۲ ج ۳ و تفسیر قرطبی ص ۱۳۔

بہر حال اللہ نے وعدہ کیا ہے غلبہ روم کا یا مسلمانوں کی خوشی کا یا ان کی نصرت اور مدد کا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرے گا لیکن اکثر لوگ اللہ کے تصرفات کو جانتے اور سمجھتے نہیں اکثر لوگوں کی نظر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے خدا پران کا بھر دسہ نہیں ہوتا اور ایسے

لوگ صرف دنیوی زندگی کی کچھ ظاہری سطح اور ظاہری زیبائش اور آرائش کو کچھ جانتے ہیں باقی دنیا کی حقیقت اور اس کے باطن کو کچھ نہیں جانتے اور یہ لوگ آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر اور بے فکر ہیں دنیا انکے قریب ہے اور انکی نظروں کے سامنے ہے اس لیے اس کے ظاہر سے کچھ واقف ہو گئے اور آخرت تو دور ہے اور انکی نظروں سے اوجھل ہے اس میں تو کبھی غور و فکر بھی نہیں کرتے اس لیے آئندہ آیت اَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا لِيَ الْفُحْسِہُمْ میں فکر کی ترغیب دیتے ہیں کہ خبر اور کچھ نہیں تو اپنے اندر ہی غور کر لو تاکہ تم پر خدا کی قدرت واضح ہو۔

لطائف و معارف

(۱) اس آیت یعنی اَلَمْ غَلِبَتْ اَلرُّومُ فِیْ اَآذٰنِی الْاَرْضِ وَھُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلِبِہُمْ سَیِّغْلِبُوْنَ : میں دو قرارتیں ہیں مشہور قرأت میں غَلِبَتْ بصیغہ مجہول اور سَیِّغْلِبُوْنَ بصیغہ معروف ہے اور یہی مجہول کی قرأت ہے اور گذشتہ تمام تفسیر اسی مشہور قرأت کی بنا پر تھی۔ اور ایک قرأت شاذہ میں غَلِبَتْ بصیغہ معروف اور سَیِّغْلِبُوْنَ بصیغہ مجہول وارد ہوا ہے اور یہ قرأت پہلی قرأت کے بالکل برعکس ہے اس لیے کہ مشہور قرأت میں رومیوں کے مغلوب ہونے کا ذکر ہے اور دوسری قرأت میں رومیوں کے غالب ہونے کا ذکر ہے بظاہر دونوں قرأتیں ایک دوسرے کا بالکل عکس ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں قرأتوں میں اختلاف اور تفاوت ضرور ہے لیکن تناقض اور تضاد نہیں ہر قرأت میں ایک نئی بشارت کا ذکر ہے جو اپنے اپنے وقت میں ظاہر ہوتی اور پوری ہوتی۔

مشہور قرأت (یعنی غَلِبَتْ بصیغہ مجہول اور سَیِّغْلِبُوْنَ بصیغہ معروف) پر آیت کا مطلب یہ ہے کہ رومی قریبی زمین میں اگرچہ فی الحال مغلوب ہو گئے ہیں مگر چند سال بعد رومی اہل فائز پر غالب آئیں گے اور اس روز مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے اور ہماری گذشتہ تفسیر اسی قرأت مشہورہ اور متواترہ کی بنا پر تھی۔

اور دوسری قرأت شاذہ جس میں غَلِبَتْ بصیغہ معروف اور سَیِّغْلِبُوْنَ بصیغہ مجہول پڑھا گیا ہے اکی بنا پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ رومی غالب آگئے مگر اس غالب آنے کے بعد رومی مغرب مغلوب ہوں گے۔

پہلی قرأت میں رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد ان کے غالب ہونے کی خبر کا ذکر ہے اور دوسری قرأت میں رومیوں کے غالب ہونے کے بعد ان کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی ہے رومیوں کی یہ دوسری مغلوبی مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوگی جیسا کہ تفسیر ابو السعود ص ۶۱

اور تفسیر بیضاوی اور حاشیہ شہاب خفاجی علی تفسیر البیضاوی ص ۱۱۳ میں ہے
 ٹوٹ جانا چاہیے کہ ان دونوں قرأتوں کے معنی اگرچہ مختلف ہیں لیکن ان دونوں معنی میں تناقض اور تضاد
 نہیں اسیلئے کہ ہر قرأت میں ایک نئی چیز کی خبر دی گئی ہے اور عقلاً اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک فریق
 ایک زمانہ میں مغلوب ہو اور دوسرے زمانہ میں غالب ہو مشہور قرأت میں تو یہ خبر دی گئی ہے کہ رومی یعنی
 اہل کتاب اگرچہ ایرانیوں کے ہاتھ سے مغلوب ہو گئے ہیں مگر عنقریب چند سال میں رومی (اہل کتاب) ایرانیوں
 پر غالب آئیں گے اس خبر کا ظہور بدر کے دن ہوا جیسا کہ اسکی تفصیل گذر چکی گذشتہ تمام تفسیر اسی مشہور قرأت
 کی بنا پر تھی یعنی جب کہ غلبت بعینہ جہول اور سبغ غلبت بعینہ معروف پڑھا جاوے اور دوسری
 قرأت میں یعنی جب کہ غلبت بعینہ معروف اور سبغ غلبت بعینہ جہول پڑھا جاوے تو آیت کا مطلب
 یہ ہو گا کہ رومی غالب آئے مگر اس غالب آنے کے بعد رومی مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب ہوں گے یعنی
 مسلمان ان پر غالب ہوں گے اس قرأت میں مسلمانوں کا روم پر فقیاب ہونے کا ذکر ہے کہ مسلمان مغرب
 سلطنت روم کو فتح کر لیں گے اور اس پر غلبہ پا دیں گے یہ دوسری بشارت ہے جس کا اسی قرأت میں ذکر
 ہے اور یہ بشارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سعادت میں واقع اور ظاہر نہیں ہوئی بلکہ شیخین
 و صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے زمانہ سعادت میں واقع اور ظاہر ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ خلیفہ دوم
 یعنی فاروق اعظم کے ہاتھ پر پورا ہوا مشہور قرأت میں جس پیشین گوئی کا ذکر غداہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ سعادت میں پوری ہوئی اور قرأت شاذہ میں جس پیشین گوئی کا ذکر ہے وہ فاروق اعظم کے
 زمانہ خلافت میں پوری ہوئی۔

بہر حال آیت میں دو قرأتیں ہیں اور ہر قرأت میں نئی بشارت کا ذکر ہے پہلی بشارت یعنی
 رومیوں کا اہل فارس پر غلبہ یہ بشارت بدر کے دن پوری ہوئی اور دوسری بشارت یعنی رومیوں کا مسلمانوں
 کے ہاتھوں مغلوب ہونا یہ بشارت فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں پوری ہوئی کہ مسلمان رومیوں
 اور فارسیوں پر بیک وقت غالب آئے اور اللہ کی ہر خبر اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتی عرض یہ
 کہ چند روز بعد دونوں پیشین گوئیاں پوری ہوئیں اور ہر پیشین گوئی آپ کی نبوت کی دلیل تھی کہ مسلمان بے سرو سامان
 تھے مگر قبضہ و کسری جیسی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔

تنبیہ
 ان دو مختلف قرأتوں میں یہ تطبیق و توفیق جو ہم نے ہدیہ ناظرین کی ہے وہ سب
 حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کے کلام کی تشریح ہے جو حضرت شاہ
 صاحب نے ازالۃ الخفاء میں ذکر کی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیت میں دو قرأتیں ہیں اور ہر قرأت میں ایک نئی پیشین گوئی کا ذکر ہے اور ہر

ملکہ یہاں سے یکراختہ تک تمام کلام حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی ازالۃ الخفاء سے ماخوذ ہے۔

پیشین گوئی قرآن کریم کے منجانب اللہ تعالیٰ ہونے کی بھی دلیل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل ہے کہ بغیر وحی الہی کے اس قسم کی پیشین گوئی ناممکن اور محال ہے۔

چنانچہ علامہ ابن زبیر کلابی اپنے باپ زبیر کلابی سے راوی ہیں کہ میرے باپ زبیر نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ یہ تینوں غلبے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اذل بار فارس کا غلبہ روم پر دیکھا دوسری بار روم کا غلبہ فارس پر دیکھا تیسری بار مسلمانوں کا غلبہ روم اور فارس دونوں پر دیکھا اور یہ سب کچھ پندرہ سال کے اندر اندر ہوا رواہ ابن ابی حاتم دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۲۲ ج ۲۔

(۷) یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْمُنْجَىٰ الَّذِي كُفِّرَتْ عَنْهُ خِلْفَتُهُ الْآخِرَةُ هُوَ عِلْفَتُهُ كَمَا سَلَبَ يَدَهُ
 کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری آرائش اور آسائش کو دیکھ کر مفتون ہو گئے اور اصل حقیقت کا انکو علم نہیں یہ دنیا ایک ایسی چڑیل بڑھیا کے مشابہ ہے جس کو ریشمی لباس پہنا کر بٹھا دیا گیا ہے اور منہ پر نقاب ڈال دیا گیا ہے جب نقاب اٹھا کر دیکھو گے تب حقیقت معلوم ہوگی۔

بس قامت خوش کہ زیر چادر باشد : چوں باز کنی مادرِ مادر باشد
 کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

عارفِ خواب رفت در فکرے : دید دنیا بصورتِ پکرے
 کرد از دے سوال کاے دلبر : پکر چونی بایں ہمہ شوہر
 گفت یک حرف با تو گویم راست : کہ مرا ہر کہ بود مردِ خواست
 و آنکہ نامرد بود خواست مرا : زان بکارت ہمیں بجمارت مرا

(۳) اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ روم مغلوب ہونے کے بعد عتقریب پھر اہل فارس پر غالب آئیں گے لوگوں نے اس پیشین گوئی کو عجیب سمجھا اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان لوگوں کی نظر ظاہری اسباب پر ہے اور سبب الاسباب سے غافل ہیں اس لیے جب وہ اس قسم کی پیشین گوئیاں سنتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ ہر چیز کا اصلی سبب حق تعالیٰ کا ارادہ ہے وہی فتح و نصرت کا مالک ہے اس لیے وعدہ میں تخلف ممکن نہیں اس لیے اخیر سورت تک دلائل قدرت کو بیان کیا تاکہ ان دلائل قدرت میں غور کریں اور ہوش میں آجائیں کہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت اور اختیار میں ہے عزت اور غلبہ ذلت اور مغلوبی سب اس کے اختیار میں ہے لہذا مسلمانوں کے اس وقتی فقر اور درویشی کو دیکھ کر مسلمانوں کو حیرت نہ سمجھیں اہل اسلام کو اس وقت ابتلاء کی منزل سے گزارا جا رہا ہے جیسا کہ گذشتہ سورت میں گذرا اَلَمْ أَحْصِبَ النَّاسُ اَنْ يَّشْكُرُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ عَتَقَرِبَ هٰی دُرِّيَّانِ
 اسلام قیصر دسری کے خزانوں کو مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر تقسیم کریں گے۔

سَلِّ مَا خُذَ اَزْ بَيْتِهِمُ الْاٰثَرَةُ مِنْهُ وَعَظَمُ دِهِمُ اَزْ سِلْسَلَةِ الْبَلَاغِ -

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ مَا خَلَقَ

کیا دھیان نہیں کرتے اپنے جی میں؟ اللہ نے جو بنائے

اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ

آسمان وزمین اور جو انکے کے بیچ ہے سو ٹھیک سادہ کر اور

أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ

تھہرے وعدہ پر اور بہت لوگ اپنے رب کا ملنا نہیں

تَكْفُرُونَ ۝ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

مانتے کیا پھرے نہیں ملک میں جو دیکھیں

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ

آخر کیسا ہوا اُن کے اگلوں کا اُن سے زیادہ تھے

مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَآثَارُوا فِي الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرِمِمَّا

زور میں اور زمین اٹھان اور بسائی اُن کے بسانے

عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانَ

کے زیادہ اور پہنچے اُن پاس رسول اُنکے لے کر کھلے حکم اور اللہ نہ تھا

اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ ثُمَّ

اُن پر ظلم کرنے والا لیکن وہ اپنا آپ برا کرتے تھے پھر

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا وَالشُّوْأَىٰ ۚ إِنَّ كَذِبُوهَا

ہوا آخر بُرا کرنے والوں کا بُرا اس پر کہ بھٹلاتیں

بَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۝ ۱۰ اللَّهُ يَبْدُوهُ

بائیں اللہ کی اور اُن پر ٹھٹھے کرتے تھے اللہ بناتا ہے

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۱۱

ہے پہلی بار پھر اسکو دہرا دیگا پھر اسی کی طرف پھر جاؤ گے اور جس دن

تَقَوْمُ السَّاعَةِ يُبْلِسُ الْمَجْرُمُونَ ۝۱۲ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ

اُٹھے گی قیامت اُس دن وہ جاویں گے گنہگار اور نہ ہوں گے لکے

مَنْ شُرَكَائِهِمْ شَفَعُوا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ۝۱۳

شریکوں میں کوئی انکی سفارش والے اور یہ ہو جاویں گے اپنے شریکوں سے منکر

وَيَوْمَ تَقَوْمُ السَّاعَةِ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ۝۱۴ فَاَمَّا

اور جس دن اُٹھے گی قیامت اس دن لوگ بھانت بھانت ہوں گے سو جو

الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ

یقین لائے اور کہتے بھلے کام سو باغ میں ہیں انکی

يُحْبَرُونَ ۝۱۵ وَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

آؤ بھگت ہوتی ہے اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں

وَلِقَائِي الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝۱۶

اور ملنا پہنچنے گھر کا سوشتاب میں پکڑے آتے ہیں

فَسَبِّحْ لِلّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝۱۷

سو پاک اللہ کی یاد ہے جب شام کرو اور صبح کرو

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ

اور اسی کی خوبی ہے آسمان وزمین میں اور پہلے وقت اور جب

تُظْهِرُونَ ۝۱۸ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

دوبہر ہو نکالتا ہے جیتا مردے سے اور نکالتا ہے

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَ

مردہ جیتے سے اور جلاتا ہے زمین کو اُسکے مرے پیچھے اور

كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۝۱۹ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ

اسی طرح تم نکالے جاؤ گے اور اسکی نشانوں سے کہ تم کو بنایا مٹی

تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝۲۰ وَمِنْ آيَاتِهِ

سے پھر اب تم انسان ہو پھیل پڑے اور اسکی نشانوں

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

سے یہ کہ بنا دیتے تم کو تمہاری قسم سے جوڑے کہ چین پکڑو ان کے پاس

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

اور دکھا تمہارے بیچ پیار اور مہر اس میں بہت چتے ہیں

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝۲۱ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَ

انگو جو دھیان کرتے ہیں اور اسکی نشانوں سے ہے آسمان اور

الْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

زمین کا بنانا اور بھانت بھانت بولیاں تمہاری اور رنگ اس میں بہت چتے

لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ۝۲۲ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ

ہیں بوجھنے والوں کو اور اس کی نشانوں سے ہے تمہارا سونارات ہیں اور

النَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

دن میں اور تلاش کرنی اس کے فضل سے اس میں بہت چتے ہیں انکو جو

لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝۲۳ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا

سننے میں اور اس کی نشانوں سے یہ کہ دکھاتا ہے تم کو بجلی، دُر

وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ

اور امید اور اُتارتا ہے آسمان سے پانی پھر جلاتا ہے اس سے زمین

بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۳﴾

کو مرنے پہنچے اس میں بہت پتے ہیں اُن کو جو বুجھتے ہیں

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ

اور اسکی نشانیوں سے یہ کہ کھڑا ہے آسمان و زمین اس کے علم سے پھر

إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿۲۴﴾

جب پکارے گا تم کو ایک بار زمین میں سے تبھی تم نکل پڑو گے

وَلَهُ مَن فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِطُونَ ﴿۲۵﴾

اور اسی کے ہیں جو کوئی ہیں آسمان اور زمین میں سب اسکے حکم کے تابع ہیں

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ

اور وہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے اور پھر اسکو دہرا دے گا اور وہ آسان ہے

عَلَيْهِ طَوَّلُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

اس پر اور اسکی کہاوت سب سے اوپر آسمان و زمین میں

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۶﴾

اور وہ ہے زبردست حکمتوں والا

ذکر دلائل قدرت و عظمت برائے اثبات الوہیت و اثبات قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ... إِنَّ... وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(ربط) گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا کہ وہ دنیا کی ظاہر کا زبانتش اور آرائش پر فریفتہ ہیں اور آخرت

سے غافل ہیں اب آئندہ آیات میں غافلانِ آخرت کی تنبیہ کے لیے آیات قدرت کو ذکر کرتے ہیں جن کے ذکر سے الوہیت اور وحدانیت کا بھی ثابت کرنا ہے اور قیامت اور جزا اور سزا کا بھی ثابت کرنا ہے تاکہ منکرینِ آخرت کو ایمان اور کفر کا مال معلوم ہو جائے نیز ان دلائل قدرت میں غور کر کے سمجھ جائیں کہ یہ اسباب ظاہری اعتماد اور بھروسہ کے لائق نہیں۔

آخر سورت تک آیات قدرت کا ذکر چلا گیا ہے اور ان دلائل قدرت میں چھ جگہ لفظ آیت استعمال کیا گیا ہے جس کا منہنی **إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ** ہے اور ان دلائل قدرت کا آغاز انسان کی پیداوار سے کیا پھر عالمِ علوی اور عالمِ سفلی کی پیدائش کو بیان کیا اس لیے کہ کائناتِ عالم سے نفع اٹھانے والا وہ انسان ہے چنانچہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے جو دنیا کے ظاہر پر فریفتہ ہیں اور آخرت سے غافل ہیں اپنے ضمیر میں اور دل میں یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حکمت کے ساتھ عالم کی ہر چیز حکمت اور معلومت پر مبنی ہے کوئی کھیل اور تماشا نہیں اور فقط ایک مدت معینہ اور وقت مقرر تک کے لیے یعنی آسمان در زمین ایک مدت معینہ کے لیے پیدا کیے گئے اس مدت کے گزرنے کے بعد انکو فنا کر دیا جائے گا ان کا وجود دائمی نہیں لہذا منکرینِ توحید اور منکرینِ نبوت اور منکرینِ قیامت کو ہوش میں آجانا چاہیے کہ وہ فنا سے بچ نہیں سکتے۔

(شیخ زادہ ص ۱۱۳ ج ۴)

اگر یہ لوگ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں تفکر کرتے تو اسباب ظاہری پر اعتماد نہ کرتے بلکہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتے غرض یہ کہ الٰہی **أَجَلٌ مُّشْتَرِكٌ** کے قید سے یہ مبتلا دیا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں ازلی اور ابدی نہیں بلکہ ایک مدت معینہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انکو پیدا کیا ہے اسکے بعد انکو فنا کر دیا جائے گا پس اب حشر و نشر میں اور خدا کے سامنے پیش ہونے میں کیا شبہ رہا اور تحقیق بہت سے لوگ جو دنیا کے علم کے مدعی ہیں وہ خدا کے سامنے پیش ہونے کے منکر ہیں اور انکا یہ انکار غفلت عن الآخرة اور عدم تفکر پر مبنی ہے کیا یہ شیطانِ آرائش دنیا اور غافلانِ آخرت زمین میں پھرے نہیں اور کیا انہوں نے سفر میں عباد اور نمود کی بستیوں پر سے نہیں گزرے پس دیکھئے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے کہ انکارِ نبوت اور انکارِ آخرت کی وجہ سے کیسے تباہ اور برباد ہوئے وہ لوگ ان لوگوں سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین

۱۔ قال الصاوی فی حاشیئہ علی تفسیر المجادلین قولہ تعالیٰ **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ** الخ شروع فی ذکر جملة من الآيات الدالة علی وحدانیتہ سبحانہ وتعالیٰ و ذکر لفظ من آیات مستورات تنتہی عند قولہ **إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ** وابتدأها بذکر خلق الإنسان ثم بخلق العالم علویاً وسفلیاً إشارة ان الانسان هو المنتفع بها والحكمة فی ذکر تلك الآيات ليهتدی من اراد الله هذا يتم وتقوم الحجة علی من لم يعتد (حاشیہ الصاوی ص ۲۲۶)

کو ان سے زیادہ جوتا لیکن ان سے زیادہ کھیتی باڑی کی اور ہل چلائے اور زراعت کو ترقی دی وہ لوگ زری ترقیات میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے اور ان لوگوں نے ان سے زیادہ زمین کو آباد کیا جتنا کہ ان لوگوں نے آباد کیا ان کے گزشتہ کافروں نے دنیا کی آرائش اور زیبائش میں اور زرعی اور قیمری ترقی میں ان موجودہ کافروں سے زیادہ کوششیں صرف کیں اور انہی لوگوں کے پاس اللہ کے رسول معجزات لے کر آئے اور انکو آخرت کی دعوت دی مگر وہ لوگ دنیا کی ظاہری آرائش و زیبائش پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ رسول کے اور اہل ایمان کے دشمن ہو گئے بالآخر عذاب الہی سے تباہ اور برباد ہوئے پس اس ہلاک کرنے میں اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا لیکن یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے کہ خدا کے رسولوں کا مقابلہ کیا اور اس پر قائم رہے اور اس جرم کی پاداش میں ہلاک ہوئے پھر ان بدکاروں کا انجام بھی بہت ہی بُرا ہوا بروں کا انجام بھی یہی ہوتا ہے اور وجہ اسکی یہ ہوتی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور انکی ہنس اڑاتے تھے استہزاء اور تمسخر کا درجہ تکذیب اور انکار سے بڑھ کر ہے اور یہ استہزاء انکی عادت بن گئی تھی۔

ذکر مبداء و معاد برائے تہمدید اہل عناد

اب آئندہ آیات میں غافلانِ آخرت اور منکرینِ قیامت کی تہمدید کیلئے مبداء و معاد کا ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو ابتدا فرماتا ہے پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا پھر تم سب حساب و کتاب کے لیے اسی کی جانب لوٹتے جاؤ گے تاکہ اس روز اپنے برے انجام کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو اور تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے تمام اعمال محض جرم تھے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس روز یہ تمام مجرم ناامید اور حیرت زدہ رہ جائیں گے اس لیے کہ جرم ثابت ہو جائے گا اور انکار کی مجال نہ ہوگی اور حجت منقطع ہو جائے گی اور انکے خود ساختہ شریکوں میں سے جن کو انہوں نے خدا کا شریک ٹھہرا رکھا تھا ان میں سے کوئی انکی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا یہ کافر دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شرکار ہماری شفاعت کریں گے اس دن ظاہر ہو جائے گا کہ جن کو ہم نے شرکار سمجھا تھا وہ مجبور محض ہیں الٰہیت کا ان میں نام و نشان بھی نہیں اور بلکہ اس وقت یہ مشرکین خود اپنے شرکار کے منکر ہو جائیں گے اور ان سے بڑی اور بیزار ہو جائیں گے کما قال تعالیٰ قَالُوا وَاللَّهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس روز متفرق ہو جائیں گے ہر فریق دوسرے فریق جیسا ہو جائے گا ایک گروہ اعلیٰ علیین کی طرف جائے گا اور ایک گروہ اسفل السافلین کی طرف۔

یکے خذاں بعد عشرت یکے نالان بعد عشرت

یکے در راحت و صلت یکے در شدت و ہجراں

اہل جنت اہل جہنم سے جدا کر دیتے جائیں گے پس جو لوگ دنیا میں ایمان لاتے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے تو وہ لوگ بائعِ جنت میں ایسے مسرور ہوں گے کہ شرور کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا اور جن لوگوں نے

دنیا میں کفر کیا اور ہماری قدرت کی نشانیوں کو یا قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا ایسے لوگ پانچوں عذاب میں حاضر کیئے جائیں گے اس طرح اہل سعادت اہل شقاوت سے جدا ہو جائیں گے اس امتیاز کا دار و مدار ایمان اور کفر ہے۔

فائدہ | جمہور علماء تفسیر کے نزدیک فہم فی کونہ یختبر وقت سے جنت کی خوش حال مراد ہے۔

اور یحییٰ بن ابی کثیرؒ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے خوش الحان کے ساتھ تسبیح و تحمید اور تہلیل کا سماع مراد ہے جسکو سن کر اہل جنت سرور ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اہل جنت کو میری تسبیح و تحمید و تہلیل کا گیت سناؤ پس فرشتے ایسے خوش الحان کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تحمید کا گیت سنا دیں گے کہ کسی سننے والے کے کان نے کبھی نہ سنا ہو گا اور فرشتوں کو یہ حکم ہو گا کہ میری تسبیح و تحمید کا گیت ان لوگوں کو سناؤ جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو شیطانیاں باجوں سے محفوظ رکھا تفصیل کیلئے تفسیر قرطبی ص ۲۲۲ دیکھیں اور تفسیر مظہری ص ۲۲۲ دیکھیں۔

کسی خوش الحان سے اللہ کی تسبیح و تحمید کا سماع یا کسی ایسے اشعار کا سماع جو یاد آخرت میں ممد ہوں وہ جائز ہے بشرطیکہ وہ خوش الحان اور غزل خواں اجنبی عورت یا کم سن لڑکا نہ ہو اور بشرطیکہ طبلہ اور سازنگی نہ ہو اس لیے کہ اجنبی عورت کا تو قرآن سننا بھی حرام ہے غزل کا تو ذکر ہی کیا ہے اور طبلہ اور سازنگی اور اس قسم کے گانے بجانے کے آلات تمام انبیاء کی شریعتوں میں حرام رہے ہیں البتہ اگر کسی کی بیوی خوش الحان ہو تو فقط اسکو اپنی بیوی کا سماع جائز ہے بشرطیکہ وہ خلوت اور تنہائی میں ہو اور کوئی نا محرم مرد اور نا محرم عورت وہاں موجود نہ ہو اور جو سماع قواعد شریعت کے تحت جائز ہو اس کے متعلق حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ ہے۔

”زندہ دلائل مردہ تنان را رواست

مردہ دلائل زندہ تنان را خطاست“

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

مگر مستمع را بدانم کہ کیست	بگویم سماع اسے برادر کہ چیست
فرشتہ فرد مانند از میراد	گراں برج معنی بود طیر او
قوی تر شود بپوش اندر دماغ	دگر مرد بپوست و بازی دماغ

شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ میں سماع کی حقیقت جب بیان کروں کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ مستمع (سننے والا) کون ہے آیا وہ سماع کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں اگر بوقت سماع مستمع کا مرغ و روح عالم بالا کی طرف ایسی پرواز کرے کہ جہاں تک پہنچنے سے فرشتہ بھی عاجز ہو جائے تو اس کا حکم دوسرا ہے یہ شخص سماع کا اہل ہے اور نا اہل وہ ہے کہ سماع سے اس کے ہر دلعلم اور نفسانیت میں

اور اضافہ اور ترقی ہو جاتے تو ایسا سماج بلاشبہ حرام ہے خاص کر جب کہ گلے والی کوئی خلیصورت عورت ہو یا کوئی حسین لڑکا ہو اور طفلہ اور سارنگی بھی ہو اور شیرینی اور سٹھائی کی ٹوکریاں بھی ہوں اور طفلہ بچانے والی چھوکریاں بھی ہوں تو اس کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ قیامت کے دن ہر ذریعہ کو دوسرے ذریعے سے ممتاز اور جدا کر دیا جائے گا دنیا میں اہل سعادت اور اہل شقاوت مخلوط تھے دنیا میں فریقین کا امتیاز ایمان اور کفر تھا مگر ظاہری طور پر مجتمع تھے آخرت میں بھی اول سبب مجتمع ہوں گے پھر سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا اہل سعادت منزل سعادت میں چلے جائیں گے اور اہل شقاوت منزل شقاوت میں چلے جائیں گے اور اہل سعادت کی صفت ایمان اور عمل صالح ہے اور منجملہ اعمال صالحہ کے محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک تسبیح و تحمید ہے اسی لیے جنت میں اہل سعادت کو تسبیح و تحمید کا گیت سنایا جائے گا اس لیے اب آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کو بیان کرتے ہیں جب تم کو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور مہدار و معاد کا علم ہو گیا تو تم نعمت ایمان کے شکر میں اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے رہو یعنی اسکی تنزیہ و تقدیس بیان کرتے رہو کہ وہ خداوند قدوس جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جس نے ہم کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا کی وہ تمام عیسوں سے پاک اور منزہ ہے عرض یہ کہ تم ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے رہو خاص کر شام کے وقت میں اور صبح کے وقت میں یہ دونوں وقت اللہ کے خاص انوار و تجلیات کے ہیں اور اللہ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اخیر دن میں اور جس وقت کہ تم (ظہیرہ) دوپہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو ان اوقات میں خدا کا ذکر اور اسکی تسبیح و تحمید عذاب دوزخ سے بچائی کا ذریعہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب تم کو آسمان اور زمین کی پیدائش سے اللہ کی قدرت اور عظمت کا علم ہو گیا تو پھر صبح و شام اسکی تسبیح و تحمید اور تقدیس و تحمید میں لگے رہو ظاہری اسباب پر بھروسہ مت کرو حتیٰ جبوت تو یہ ہے کہ بندہ کسی وقت بھی اللہ کی تسبیح و تحمید سے غافل نہ ہو لیکن صبح و شام اور دوپہر اور سہ پہر کے وقت خاص طور پر تسبیح و تحمید کا اہتمام ضروری ہے کہ ان اوقات میں خاص طور پر اللہ کی قدرت اور عظمت کے آثار خوب ظاہر ہوتے ہیں اس لیے ان اوقات میں خاص طور پر تسبیح کیا کرو نیز ان اوقات میں اللہ کی نعمتوں کا بھی خاص طور پر ظہور ہوتا ہے اس لیے ان اوقات میں بھی تسبیح و تحمید مناسب ہوئی پس اگر تم ان اوقات میں تسبیح و تحمید کرتے رہے تو تمہارا حشر اہل سعادت کے زمرہ میں ہو گا اور جنت کے باغوں میں تم کو جوہر اور سرور نصیب ہو گا۔

جمہور علماء اسلام کے نزدیک یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں جب کہ پانچ نمازی فرض نہ ہوتی تھیں اس لیے ان آیات میں مطلق تسبیح و تحمید مراد ہے کہ ان اوقات مذکورہ میں خاص طور پر اللہ کی تسبیح و تحمید کا اہتمام کریں اس وقت تک کہ جو تک پانچ نمازی فرض نہ ہوتی تھیں اس لیے اوقات مذکورہ میں اللہ کی تسبیح و تحمید کافی تھی جس کی کوئی تعداد معین نہ تھی اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ ان اوقات مذکورہ سے نماز، جنگا نہ مراد ہیں

جیسا کہ ابن عباسؓ سے منقول ہے دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۴۱ روح المعانی ص ۲۵ ج ۲۱۔
 حِينَ تَسْجُدُ سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے اور حِينَ تَقُومُ سے صبح کی نماز مراد ہے
 اور عِشِيًّا سے نماز عصر مراد ہے اور حِينَ تَطْهَرُ مِنْ مَوَدِّهِ سے نماز ظہر مراد ہے غرض یہ کہ اس آیت میں نماز کے
 اوقات پنجگانہ کی طرف اشارہ ہے۔

عِشِيًّا کا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے آخر روز سے کیا ہے اور شاہ رفیع الدینؒ نے تیسرے پر
 سے اور شاہ عبدالقادرؒ نے پچھلے وقت سے کیا ہے اس لیے عِشِيًّا سے عصر کی نماز مراد لینا
 صحیح اور درست ہے۔

اور ان تینوں ترجموں سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ عصر کا وقت تیسرے مثل سے شروع ہوتا ہے جیسا کہ
 امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے کیونکہ عرف میں آخر روز اور پچھلا وقت اور تیسرا ہر کالفظ تو تیسرے ہی مثل پر
 صادق آتا ہے جو دن کا آخری حصہ ہے جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ اِمْسُوا الَّذِي اُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ اٰمَنُوا وَجِئَتْ لَهُمُ الْفُجُورُ الْاٰخِرَةُ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِمَّا لَمْ يَخْرُجُوا
 آیت میں وجہ النہار سے صبح کی نماز کا وقت مراد ہے اور آخر النہار سے عصر کی نماز کا وقت مراد
 ہے جو دن کا آخری حصہ ہے۔

بہر حال اس آیت یعنی فَبِمَا تَرَكَ اللّٰهُ رَحِيْنٌ تَسْجُوْنَ وَحِينَ تَقُومُ کی تفسیر
 میں دو قول ہیں۔

پہلا قول یہ ہے کہ آیت میں عام اور مطلق تسبیح و تحمید کی تلقین و ترغیب مراد ہے کہ اوقات مذکورہ
 میں تسبیح و تحمید کرنی چاہیے اسی قول کو امام رازیؒ نے اختیار فرمایا اس لیے کہ اس سے پہلی آیت فَاِذَا
 قُمْنَا لَكَ تَسْبِيْحًا مِّنْ رَّبِّكَ تَسْبِيْحًا مُّخْبِرًا مِّنْ رَّبِّكَ تَسْبِيْحًا مِّنْ رَّبِّكَ تَسْبِيْحًا مِّنْ رَّبِّكَ تَسْبِيْحًا
 مناسب ہے کہ آیت کو مطلق تسبیح و تحمید کے حکم پر محمول کیا جائے اور علامہ آلوسیؒ نے بھی اسی قول
 کو اختیار کیا ہے دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۲۵ ج ۲۱۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں نماز پنجگانہ کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ
 سے منقول ہے دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۲۵ ج ۲۱۔

اور دوسرا قول پہلے قول کے منافی نہیں اس لیے کہ نماز کا افتتاح بھی تسبیح و تحمید سے ہوتا ہے —
 سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اِلٰی اٰخِرِهِ لِهٰذَا نَمَازُكَ تَسْبِيْحًا وَتَحْمِيْدًا
 میں داخل ہے ایسے کہ عام میں خاص بھی داخل ہوتا ہے۔

ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت

بہر حال اور بہر تقدیر حق تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا چاہیے انہی سعادۂ اور شقاوت کا دار و مدار اسی پر ہے اور وہ بلاشبہ اسی کا مستحق ہے اور خداوند قدوس کی قدرت کا عجیب حال ہے وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جیسے لطف سے انسان کو اور بیضہ سے چوزہ کو اور مردہ کو یعنی بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے انسان سے لطف اور مرغی سے بیضہ اور ہزاروں حشرات الارض کا یکمانت زمین سے وجود میں آتے رہنا اور پھر انکا مٹی میں مل جانا اور خاک ہو جانا سب کی آنکھوں کے سامنے ہے اور زمین کو ایک مردہ یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی وہ نباتات سے ہری بھری ہو جاتی ہے پس قیامت میں یہی ہوگا اور قیامت کے دن اسی طرح تم زندہ کر کے زمین سے نکلے جاؤ گے انسان صبح کے وقت نیند سے بیداری کی طرف نکلتا ہے حدیث میں ہے کہ النوم اخو الموت نیند موت کا بھائی ہے اور بیداری زندگی کے مشابہ ہے تو صبح کے وقت نیند سے بیداری کی طرف نکلتا گو یا کہ موت سے حیات کی طرف نکلتا ہے اور عشاء کے بعد سو جانا یہ زندگی سے مردگی کی طرف نکلتا ہے لہذا صبح کی بیداری اور عشاء کے بعد کی نیند یہ موت سے حیات کی طرف اور حیات سے موت کی طرف نکلنے کا نمونہ ہے جس کا انکار ناممکن ہے لہذا اس کے مماثل پیش آنے والے واقعہ کا کیوں انکار کرتے ہو اور کیوں اسکو محال بتاتے ہو لہذا اس انکار اور اصرار کو چھوڑو اور خدا کی آیات قدرت پر نظر ڈالو صبح و شام اور دوپہر اور سہ پہر کے وقت میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے اور ان اوقات میں خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ظہور ہوتا ہے لہذا ان وقتوں میں خاص طور پر تسبیح و تحمید کا اہتمام کر دینا کہ قیامت کے دن تم کو کام آئے اس لیے اب آئندہ آیات میں دوبارہ زندگی کے اثبات کے لیے دلائل قدرت بیان کرتے ہیں اور ان سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ تسبیح و تحمید کی وہی ذات مستحق ہے کہ جو کمال قدرت کے ساتھ موصوف ہے اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے چھ دلائل بیان کیے۔

دلیل اول

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ عَرِابٍ تُحَرِّدُكُمْ بِشَرَائِعٍ مُنْقَضَةٍ

اور خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک امر یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر جانک تم

آدمی ہو کر زمین میں پھیل پڑے اور اسباب سحاش کے پیدا کرنے کے لئے چلنے پھرنے لگے انسان کی جسمانی صورت اور اسکی روحانی حقیقت جس سے وہ اشیا کا ادراک کرتا ہے حکمت کاملہ کا مخزن ہے کہ یہ جسم خاکی کس طرح عناصر اربعہ سے مرکب ہو کر علم و حکمت کا چشمہ بن گیا ظاہر ہے کہ نہ تو خود بخود ایسا ہو گیا اور نہ کسی مادہ اور طبیعت کا اقتضا ہے بلکہ کسی قدیر عظیم کے علم و قدرت کا کرشمہ ہے اسی طرح قیامت کے دن اجزاء منتشرہ کو جمع کر کے دوبارہ زندگی بخش جائے گی۔

ف بنی آدم کی اصل اول حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو مٹی سے پیدا ہوئے اور انسان کی قریبی اصل نطفہ ہے جو غذا سے بنتا ہے اور غذا میں سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اس لئے قرآن مجید میں کہیں خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ آیا ہے اور کہیں خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا اور مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ آیا ہے سب درست ہے کسی جگہ انسان کے مادہ بعیدہ کی طرف اشارہ ہے اور کسی جگہ مادہ قریبہ کی طرف اشارہ ہے انسان کی اصل اول مٹی ہے اور اصل ثانی پانی ہے۔

دلیل دوم

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
رَأَيْتُمْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اور مجملہ اسکی آیات قدرت کے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ذاتوں سے یعنی تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے یعنی عورتیں تاکہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے انکی طرف میل کر دو اور ان سے مل کر سکون حاصل کر دو اور چین پکڑو اس لیے کہ ہم جنس ہونا میلان طبیعت اور رغبت کا سبب ہے اور خلاف جنس ہونا نفرت کا باعث ہے نظم ۔

بجنس خود کند ہر جنس آہنگ
نظارہ پہنچ کس از جنس خود رنگ
بجنس خویش دار دہیل ہر جنس
فرشتہ با فرشتہ انس با انس

اور رکھ دیا تمہارے درمیان باہمی محبت و الفت عقد تزدیج ہوتے ہی آپس میں محبت اور الفت جو جاتی ہے حالانکہ بسا اوقات پہلے سے کوئی جان پہچان ہی نہیں ہوتی اور تمہارے درمیان ہر بانی رکھ دی کہ ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے بے شک ان باتوں میں یعنی انسان کے مٹی سے پیدا کرنے میں اور پھر اسکی جنس سے ایک جوڑا پیدا کرنے میں اور پھر باہم محبت اور الفت پیدا کرنے میں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے پیچے جو فکر کرتے ہیں اور صانع الہیہ میں غور کرتے ہیں غرض یہ کہ زن و شوہر کی محبت صرف خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ دو چیزوں کو جوڑ کر ایک بنا دیا اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن ہر گندہ اجزاء کو جوڑ دے ۔

دلیل سوم

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَالَمِينَ
اور مجملہ اسکی قدرت کی نشانیوں کے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے کہ آسمان تو غایت درجہ بلند اور زمین غایت درجہ پست اور زمین کے قطعات باہم مختلف اور من جملہ دلائل قدرت کے تمہاری زبانوں کا اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے ہر خط کی زبان الگ کوئی عربی کوئی فارسی اور کوئی ترکی اور کوئی ہند کا وغیرہ وغیرہ اور ہر ایک کالسب و لہجہ مختلف اور کسی کا رنگ سرخ اور کسی کا سفید اور کسی کا کالا وغیرہ وغیرہ یہ کسی مادہ اور طبیعت کا اقتضا نہیں بلکہ خداوند عالم کی کارگیری ہے بے شک اس میں یعنی زبانوں اور لہجوں اور رنگتوں کے مختلف ہونے میں اس کی قدرت و حکمت کی بہت سی نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے اور جس کو یہ دلائل قدرت نظر آئیں وہ قطعاً جاہل ہے آسمان و زمین کی عظمت پر نظر ڈالو اور اپنی مختلف قسم کی بولی اور اپنی صورتوں اور شکلوں کی رنگارنگی پر نظر ڈالو کیا یہ چیزیں خدا کی غیر متناہی قدرت پر دلالت نہیں کرتیں پس جس طرح دنیا میں صفات اور حالات مختلف ہیں اسی طرح اگر آخرت میں بھی درجات مختلف ہوں تو کیا استبعاد ہے۔

دلیل چہارم

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَافِعُ مَا بِالْبَلَدِ وَالنَّهَارِ وَانْبِعَاقُكُم مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
اور من جملہ اس کی آیات قدرت کے تمہارا رات میں اور دن میں سونا ہے کہ سونے سے قوائے بدنہ کو راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے اور مجملہ دلائل قدرت کے اللہ کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرنا ہے کہ اس کی تلاش میں محنت اور مشقت اٹھاتے ہو اس میں یعنی سونے میں اور طلب معاش میں بہت سی آیات قدرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو گوش ہوش سے سنتے ہیں اور جو بد بخت و بے رحم کے سامنے گونگے اور بہرے بنے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں سنتے۔
یہاں تک دلائل انفس کا ذکر تھا اب آگے دلائل آفاق کا ذکر ہے۔

دلیل پنجم

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوَافًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعِزِّ قُوَّةٍ يَعْقِلُونَ

اور منجملہ دلائل قدرت کے نشانیوں کے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے ڈر کے پینے اور امید کے پینے۔ بجلی کے گرنے سے تم کو جان کا ڈر ہوتا ہے اور بارش کی طبع ہوتی ہے خدا کی قدرت کو دیکھو کہ اس نے ایک چیز میں بیک وقت دو متضاد صفوں کو جمع کر دیا برق ایک ہے کوئی اس سے ڈر رہا ہے اور کوئی اس سے امید لگا رہا ہے اور آسمان کی طرف سے یا بادل سے پانی نازل کرتا ہے پھر اس کے سبب سے زمین کو مردگی اور پڑھردگی کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی اسکو سرسبز اور شاداب کر دیتا ہے بے شک اس برق اور بارش میں قدرت الہی کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب خدا کی قدرت کے کوشے ہیں کسی نیچر اور ایجنس کا اثر نہیں اور اگر کسی کا گمان یہ ہے کہ یہ سب ایجنس اور نیچر کا اثر ہے تو بتلائے اور سمجھائے کہ کس طرح سے ہے محض زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ابر کو دیکھو کہ آب اور ہوا کا مجموعہ ہے یا خالص پانی ہے جو آگ کا دشمن ہے خدا کی قدرت کو دیکھو کہ وہ آب خالص میں سے ہوا اور پانی میں سے آگ نکال رہا ہے خد میں سے ضد کا نکلنا اسکی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دلیل ششم

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهِ .

اور منجملہ اس کی قدرت کی نشانیوں کے یہ ہے کہ آسمان بدو ن ستون کے قائم ہے اور زمین پانی پر پھری ہوئی ہے اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہے اس میں کسی ایجنس اور نیچر کو ذرہ برابر دخل نہیں۔ یہاں تک دلائل قدرت کا بیان ختم ہوا اظہار میں یہ دلائل چھ ہیں لیکن درحقیقت دس سے زیادہ ہیں ایک مٹ ایا قہ کے ساتھ ایک دوسری دلیل بھی مذکور ہے ان سب دلائل کا حاصل یہ ہے کہ یہ تمام نظام عالم جس کا ان آیات قدرت میں ذکر ہوا وہ سب اللہ کے ارادہ اور مشیت سے چل رہا ہے اور ایک دن یہ سارا نظام درہم و برہم ہو جائے گا پھر اس وقت یہ ہو گا کہ وہ جب تم کو پکار کر زمین کے اندر سے جلا دے گا تو تم سب ایک بارگی زمین سے یعنی اپنی قبروں سے نکل پڑو گے تو اس وقت دوسرا نظام شروع ہو جائے گا اور یہ بھی اسکی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ یہ آیات قدرت تمہارے سمجھانے کے لیے بیان کی گئیں ورنہ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک خدائی ندا ہوگی جس کو سنتے ہی تم کھڑے ہو جاؤ گے اور قبروں سے نکل کر ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ گے اور کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوگی اور اسی کے لیے سخر ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب کا خالق اور مالک اور رب ہے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں کسی کی مجال نہیں کہ اس

کے حکم سے سرکش کر سکے اور وہی اللہ عزوجل ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر مار ڈالتا ہے پھر اس کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ دوبارہ زندہ کرنا اس پر بہت آسان ہے تو پھر تم دوبارہ پیدا کرنے کے کہوں منکر ہو اور اسی کے لیے شان اور صفت سب سے اعلیٰ اور برتر ہے آسمانوں اور زمین میں اور وہی غالب ہے عاجز اور مغلوب نہیں اور وہی حکیم ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں جن کے دل زنگ آلودہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ

بتائی تم کو ایک کہادت تمہارے اندر سے تمہارے

لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ

جو باتوں کے مال ہیں اُن میں کوئی

شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ

سامعین تمہارے؟ ہماری دی روزی میں کہ تم سب اس میں برابر ہو غلط

كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

دکھو انکا جیسے غلط رکھو انہوں کا یوں کھولتے ہیں ہم پتے اُن لوگوں کو جو بوجھتے

يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ

ہیں بلکہ چلے ہیں یہ بے اضافہ اپنے چاؤ پر جن کبھی سوکون

عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

سوچا دے جس کو اللہ نے بہکا یا اور کوئی نہیں اُن کے

نَصِيرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتِ

مددگار سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر ایک طرف کا جو کہ وہی تراش

اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو بدلتا نہیں اللہ کے بنائے کو

ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا

یہی ہے دین سیدھا لیکن بہت لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ مُنِيبِينَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَاَقِيْمُوا

سمجھتے سب رجوع ہو کر اسکی طرف اور اس سے ڈرتے رہو اور کھڑی رکھو

الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۳۱﴾ مِنَ الدِّينِ

نماز اور مت ہو شریک دالوں میں جنہوں نے پھوٹ

فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

ڈالی اپنے دین میں اور ہو گئے ان میں بہت جگہ ہر فرقہ جو اپنے پاس ہے اس

فِرْحٰوْنَ ﴿۳۲﴾ وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ

پر رنجھ رہے ہیں اور جب لگے لوگوں کو کچھ سختی پکاریں اپنے رب کو

مُنِيبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا اَذٰقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا

اسکی طرف رجوع ہو کر پھر جہاں چکھائی انکو اپنی طرف سے کچھ ہر تبھی

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا اٰتٰیْنَهُمْ

ایک لوگ اُن میں اپنے رب کا شریک لگے بتائے کہ منکر ہو جاویں ہمارے دین سے

فَتَسْتَعِزُّوْا فَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۴﴾ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا

سو کام چلا لو اب آگے جان لو گے کیا ہم نے اُن پر اتاری ہے کوئی سند

فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَاِذَا اَذَقْنَا

سو وہ بولتی ہے جو یہ شریک بتاتے ہیں اور جب چکھا دیں ہم

النَّاسَ رَحْمَةً فِرْحٰوْا بِهَا ۖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ مِّنْهَا

لوگوں کو کچھ ہر اس پر سمجھنے لگیں اور اگر آپڑے ان پر کوئی برائی اپنے

قَدَّامَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿۳۱﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا

ہاتھوں کے پیچھے پر تھیں اس توڑ دیوں کیا نہیں دیکھ چکے

أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ

کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس پر چاہے اور مپ کر دیتا ہے اس

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۲﴾ فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ

میں پتے ہیں ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں سو تو دے نلتے والے کو

حَقَّهُ وَالْيَسِيرِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ ط ذَلِكَ خَيْرٌ

اس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو یہ بہتر ہے انکو

لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۳﴾

جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ اور وہی جن کا بھلا ہے

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبْوَةٍ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا

اور جو دیتے ہو بیاج پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں وہ نہیں

يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وََمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

بڑھتا اللہ کے ہاں اور جو دیتے ہو پاک دل سے چاہ کر

وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿۳۴﴾ اللَّهُ الَّذِي

منہ اللہ کا سو وہی ہیں جن کے دوسنے ہوئے اللہ وہی ہے

خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ط هَلْ

جس نے تم کو بنایا پھر تم کو روزی دیا پھر تم کو مارتا ہے پھر تم کو جلا دے گا کون

مِّن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِّن ذَٰلِكُمْ مِّن شَيْءٍ ط

ہے تمہارے شریکوں میں جو کرے ان کاموں میں ایک

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۰﴾

وہ نرالا ہے اور بہت اوج ہے اس سے جو شرک بتاتے ہیں

بیان مثال برائے اظہار جہالت اہل شرک و ضلال

قال اللہ تعالیٰ صَوَّبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ... اِلٰی... سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (اربط) گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کے دلائل ذکر کیے۔ اب شرکین کی جہالت اور ضلالت ظاہر کرنے کے لیے خود انہی کے احوال میں سے ایک مثال بیان فرماتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے ہی احوال میں سے شرک کی برائی ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسے آزاد لوگوں پر اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جس چیز کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں یعنی تمہارے لونڈی غلام جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں اور محض ظاہری اور مجازی طور پر تم انکے مالک ہو اور یہ ملک مجازی بھی دائمی اور مستقل نہیں ہے اور ہر کے ذریعہ سے دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتی ہے۔ بخلاف ملک خداوندی کے کہ وہ حقیقی اور دائمی ہے خدا کا بندہ کسی طرف بھی خدا کی ملک سے نکل نہیں سکتا پس کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ان مجازی غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس مال و دولت میں شریک اور سا جھی اور حصہ دار بن جائے جو تم نے تم کو عطا کیا ہے یعنی وہ رزق جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارا ہی عطا کردہ ہے تمہارا پیدا کردہ نہیں جیسے مشترک جائداد میں کئی بھائی حصہ دار ہوتے ہیں پھر تم اور وہ سب اس میں مساوی اور برابر ہو جائیں یعنی اس مال و دولت کے تصرف میں سب یکساں ہو جائیں حاصل یہ کہ تم میں سے کوئی اس پر راضی نہیں کہ اس کا مجازی غلام اس کے مال و دولت میں برابر کا سا جھی اور شریک ہو جائے تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے مملوک غلاموں سے ایسا ڈرتے ہو جیسے تم اپنے جیسوں آزاد بھائیوں اور خویش و اقارب سے ڈرتے ہو پس جب تم اپنے مجازی غلاموں کو ہمارے دیتے ہوئے رزق میں اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتے تو بندوں کا مالک حقیقی کے ساتھ شریک کرنا کیسے پسند کرتے ہو جس کی ملکیت ایسی دائم اور قائم ہے کہ کوئی کسی طرح بھی اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہو سکتا پس جب کہ مملوک مجازی مالک مجازی کے برابر نہیں ہو سکتا تو مملوک حقیقی مالک حقیقی کے کیسے برابر ہو سکتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت اور برائی ظاہر کرنے کے لیے ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے جو انکے احوال کے مناسب ہے اور درحقیقت وہ وحدانیت کی دلیل ہے اور مسکت دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اسے لوگو! اگر تم اپنے حال اور مال کی خبر دیکھتے ہو تو ذرا دیکھو تو ہی تم بھی بدمذہب خود غلاموں کے مالک ہو گے یہ ملکیت محض اضافی

اور مجازی ہے اور چند روزہ ہے جس کو خدا کی ملکیت سے کوئی نسبت نہیں یہ غلام تمہارے پیدا کردہ نہیں اور یہ مال و دولت جو ہم نے تم کو دے رکھا ہے وہ بھی تمہارا پیدا کردہ نہیں تم سب اللہ ہی کی روزی کھاتے ہو پس جب تم اپنے مجازی غلاموں کا اپنا شریک ہونا پسند نہیں کرتے تو خدا کے مخلوق کا خالق حقیقی اور مالک حقیقی کے ساتھ شریک گردانا کیسے پسند کرتے ہو اور جب تم اپنے مجازی غلاموں کی پرواہ نہیں کرتے جو تمہارے ہم جنس ہیں تو مالک حقیقی تمہاری کیا پرواہ کرے۔

اسی طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں دلائل قدرت و وحدت کو اس کردہ کے واسطے جو عقل سے کام لیتے ہیں مگر ظالم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ ان مشرکوں نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بجائے عقل سے کام لینے کے بغیر جانے اور بغیر سمجھے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے اور گمراہ ہوتے ہیں اس شخص کو کون ہدایت دے جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو اور نہ ایسوں کا کوئی مددگار ہے کہ جو عذاب دوزخ سے ان کو بچائے۔

دین فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت

پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ دین اسلام حق ہے اور عین عقل اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہے تو اسے طالب ہدایت سب ادیان باطلہ سے ہٹ کر اپنا چہرہ اور اپنا رخ سیدھا دین حق کی طرف کر دے اور ہر دین باطل سے منہ پھیر کر اور منہ موڑ کر دین اسلام کی طرف جھک جا جو دین تو حید ہے اور دین فطرت ہے سب کو چھوڑ کر فطرت الہی کو لازم پکڑو اور اس پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ نے بنی آدم کو پیدا کیا ہے فطرت کے معنی خلقت کے ہیں اس جگہ فطرت سے مراد دین اسلام اور تو حید ہے اور حدیث میں ہے کہ ہر کچھ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو پھر خواہ وہ مسلمان کا یا کافر کا نابالغی کی حالت میں مرجائے تو وہ مسلمان مرا اس پر عذاب نہ ہوگا۔

اور علماء متعین یہ کہتے ہیں کہ فطرت سے عین اسلام مراد نہیں بلکہ استعداد اور صلاحیت اور قابلیت مراد ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر کچھ فطری اور طبعی طور پر اسلام کے طریق پر پیدا ہوتا ہے اور اسکی فطرت میں اسلام قبول کرنے کا مادہ رکھا جاتا ہے کہ اگر اسکو مانع پیش نہ آئے تو وہ بلاشبہ اسلام ہی کو قبول کرے لیکن ماں باپ اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں یعنی جس دین پر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اسی پر اس مولود کو کر لیتے ہیں لیکن اس سے اسکی اصل استعداد اور صلاحیت زائل نہیں ہو جاتی بلکہ وہ ہمیشہ اسکی طبیعت میں قائم رہتی ہے لیکن عوارض اور موانع کی وجہ سے مستور ہو جاتی ہے اور جب وہ مانع اور عارض دور ہو جاتا ہے تو وہ استعداد پھر ظاہر ہو جاتی ہے جیسا کہ آئندہ آیت یعنی لَا تَبْدِلُ الْخَلْقِ اللَّهُ میں اسکی طرف اشارہ ہے جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ

کی بنائی فطرت اور پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں اس آیت کی تفسیر میں علماء کے دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ لَا تَبْدِلُ تِلْكَ خَلْقِ اللَّهِ جملہ خبریہ ہے کہ انسان کی اصل فطرت اور اصل طبیعت میں قبول حق کی صلاحیت اور استعداد رکھی گئی ہے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اللہ کی فطرت اور خلقت میں تغیر و تبدل کر سکے یہودی اور نصرانی جو جلسے کے بعد بھی قبول حق کی استعداد اور صلاحیت باقی رہتی ہے ورنہ اگر فرض کر دو کہ فرعون اور ہامان اور ابوجہل اور ابولہب میں قبول حق اور قبول اسلام کی صلاحیت اور استعداد ہی نہ ہوتی تو وہ ایمان اور اسلام کے مکلف ہی نہ ہوتے لہٰذا اور پتھر یا جانور کی طرح ہوتے اور اتباع شریعت کے مکلف نہ ہوتے۔

اور اس آیت یعنی لَا تَبْدِلُ تِلْكَ خَلْقِ اللَّهِ کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے یعنی لا تبدل سے نفی کے معنی مراد نہیں بلکہ نفی کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک کر کے اللہ کی فطرت کو متغیر اور تبدل نہ کر دو جس فطرت پر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہ ایک نعم ہدایت ہے اسکو تم اپنے اختیار سے خراب نہ کرو اور بے توجہی سے اسکو ضائع نہ کر دو یہ فطرت سلیم حق جل شانہ کا خاص عطیہ ہے اسکی پوری پوری حفاظت کرو اندیشہ ہے کہ شیاطین الانس والجن اسکو خراب نہ کر دیں یہی دین جس کی طرف تم کو منہ سیدھا کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہی سیدھا اور درست دین ہے جو عین خدا و فطرت کے مطابق ہے جس میں کئی کا نام و نشان نہیں سیدھا خدا تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے اور اس کے سوا جو اور دین ہیں وہ سب ہوا و دھوس اور نفسانی خواہشوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں لیکن بہت سے لوگ جلسے اور سمجھتے نہیں کج طبی کی وجہ سے سیدھی راہ کو چھوڑ کر پیڑھی راہ پر جا رہے ہیں۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا میں فطرت سے عہد الست مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہر پنجہ عہد الست اور اقرار ربوبیت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اقرار ربوبیت ہر شخص کی فطرت میں واضح ہے کما قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لیکن شریعت میں اس ایمان فطری کا اعتبار نہیں اس لیے کہ یہ امر محض اضطراری ہے اور شریعت میں اس ایمان کا اعتبار ہے جو اختیاری ہو یعنی اپنے ارادہ اور اختیار سے حق کو قبول کرے اور احکام خداوندی کی تصدیق کرے اور اس تحقیق سے پہلے قول والوں کا بھی جواب ہو گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ فطرت سے عین اسلام مراد ہے اس لیے کہ وہ ایمان فطری ہے جس میں شور اور اختیار کو کوئی دخل نہیں اور نجات اخروی کا دار و مدار ایمان اختیاری پر ہے۔

(شیخ زادہ حاشیہ تفسیر بیضاوی ص ۲ ج ۴)

خلاصہ کلام یہ کہ اسے لوگو فطرت اسلامی کو مضبوط پکڑو اور عہد الست اور اقرار ربوبیت پر قائم رہو در آخر ایک تم سب سے منہ موڑ کر بالکلیہ اور ہمہ تن اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور متوجہ ہونے والے ہو جاؤ تاکہ تمہاری فطرت سلیم خراب نہ ہو اور اقرار ربوبیت کے بعد اپنے عہد اور اقرار سے رجوع نہ کرو

اور اسکے عذاب سے ڈرتے رہو اور اسکی نافرمانی سے بچتے رہو اور نماز کو قائم رکھو جو دین و ستون ہے اور شرک کرنے والوں میں سے مت بنو ہر عمل خالص اللہ کے لیے کرو اعتقاداً اور عملاً کسی کو اس میں شریک نہ کرو کفر اور شرک سے عہد الست اور اقرار ٹوٹ جاتا ہے اور جس فطرت سلیمہ پر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہ خراب یا ضائع ہو جاتی ہے خدا داد فطرت کی اگر حفاظت مطلوب ہے تو ان باتوں کو ملحوظ رکھو۔
اخلاص اور تقویٰ اور نماز

گذشتہ آیت یعنی وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں یہ ارشاد فرمایا کہ شرک کرنے والوں کی جماعت میں نہ داخل ہونا اب آئندہ آیت میں اس جماعت کی تشریح فرماتے ہیں یعنی ان لوگوں کی جماعت میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے اصلی دین کے یعنی دین فطرت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور جس دین فطرت پر انکو قائم رہنے کا علم تھا اس پر تو قائم اور متفق نہ رہے بلکہ اپنی خواہشوں اور خیالات کی بنا پر گروہ گروہ بن گئے اور شیعوں ہو گئے اور ہر گروہ اور ہر فرقہ اس چیز پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے ہر فرقہ اپنے خیال پر ایسا ذریعہ اور مفتون ہے کہ اسے اپنی غلطی کے امکان کا تصور بھی نہیں آتا کہ یہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں نے دنیا میں نئے نئے مذہب نکال لیے ہیں لیکن دین اسلام اور دین توحید یہی دین فطرت سلیمہ کے مطابق ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور دلیل اس کی کہ توحید اسلام دین فطرت ہے یہ ہے کہ جب لوگوں کو کوئی سختی اور شدت اور مصیبت پہنچتی ہے اور ظاہری اسباب جواب دے دیتے ہیں تو اس وقت فطرت اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے اور فطرت کا جو ذاتی اقتضا رہے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے بایں طور کہ جب اس شدت اور سختی میں پھنس جاتے ہیں تو بے اختیار ہو کر اپنے اسی رب کو پکارتے ہیں جس کی ربوبیت کا عہد الست کے وقت اقرار کر چکے ہیں اور یہ اقرار ربوبیت اس درجہ طبیعت میں واضح ہو چکا ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو بے قرار ہو کر اسی رب کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاتے ہیں جس کی ربوبیت کا ازل میں اقرار کر چکے ہیں اس وقت خدا کے سوا جن کو مشکل کشا سمجھتے ہو سکتے تھے انکو بھول جاتے ہیں مصیبت کے وقت نفسانی خواہشیں دور ہو جاتی ہیں اور فطرت اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتی ہے۔

مثلاً مشہور ہے کہ ”مصیبت کے وقت خدا یاد آتا ہے“ مگر پھر قریب ہی میں انکی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انکو اپنی طرف سے کسی ہربانی کا مژہ پکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ پھر خدا کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے گویا کہ انکے اس طرز عمل کا حاصل یہ ہے کہ تا کہ ناشکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے انکو عطا کی یعنی ہم نے تو ان کو اپنی رحمت سے بلا سے نجات دی مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے شکر اور اطاعت کے کفران نعمت اور مصیبت کرنے لگے اچھا ہے لوگو! چند روز منزے اڑا لو عنقریب جان لو گے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے کیا ہم نے ان لوگوں پر کوئی دلیل اور برہان اتاری ہے پس وہ دلیل بولتی ہو اس چیز کے متعلق جو یہ شرک کرتے ہیں یعنی وہ دلیل

ان کو شرک کی تعلیم دیتی ہو یہ تو کھلے مشرکوں کے حال کا بیان تھا اب آئندہ آیت میں عام انسانی جبلت کا حال بیان کرتے ہیں خواہ وہ علانیہ طور پر مشرک ہوں یا نہ ہوں ایسے کہ بعض ضعیف الایمان اور ناقص الایمان اللہ کے فضل ہونے سے خوش ہو جاتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں اور سختی اور مصیبت کی حالت میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں چونکہ یہ مایوسی بھی ایک قسم کا کفر ہے اس لیے خاص مشرکین اور کافروں کے حال کے بعد عام لوگوں کا حال بیان فرمایا تاکہ اس ضمن میں اہل ایمان کو تنبیہ ہو جائے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان کے اعمال بد کے بدلہ میں جو ان کے ہاتھوں نے کیے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بس وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں بخلاف اہل ایمان کے کہ وہ فراخی میں نہ اترتے ہیں اور تنگی میں ناامید ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رزق کی وسعت اور تنگی سب اللہ کی تقدیر اور اسکی مشیت اور حکمت سے ہے کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا اور نہیں جانا کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی کرتا ہے بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں دونوں صورتیں اللہ کی حکمت اور مشیت سے ہیں رزق کی وسعت کا دار و مدار کسی کے ذاتی استحقاق پر نہیں لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ تنگی میں پریشان اور ناامید نہ ہوں اور فراخی میں مغرور اور مست ہو کر خدا کو نہ بھول جائیں لہذا فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کو رازق سمجھے اسباب ظاہری پر اعتماد نہ کرے پس مؤمن کو چاہیے کہ تنگی ہو یا فراخی ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے اور اسکی رضا و خوشنودی کا طلب گار رہے اپنے فائدہ پر نظر نہ رکھے پس اے انسان جب تجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اصل رزق دینے والا حق تعالیٰ ہے تو تجھ کو چاہیے کہ خدا کے دیتے ہوئے رزق کو اس کے حکم کے مطابق خرچ کرے لہذا صاحب قرابت کو حق قرابت دے اور اسکے ساتھ صلہ رحمی کر اور مسکین اور مسافر کو انکاح دے یعنی اگر اللہ تجھ کو فراخی دے تو یرتین کام کر۔ شریعت نے اقرباء اور فقراء کے ساتھ جس طرح تم کو سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرو یعنی شریعت کے مطابق مالی حقوق ادا کرنا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے طلب گار ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو محض اللہ کی خوشنودی کیلئے خرچ کرتے ہیں نہ کہ نام آوری اور کسی دنیاوی غرض کے لیے اور خویش و اقارب اور فقراء و مساکین کی اعانت اور امداد محض اللہ کی رضامندی کیلئے یہی اعلیٰ ترین تمدن ہے۔

اہل زمانہ چونکہ سودی کاروبار میں مبتلا تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سود سے مال میں زیادتی اور ترقی ہوتی ہے اور صدقہ و خیرات سے مال میں کمی آجاتی ہے ایسے آئندہ آیات میں متنبہ فرماتے ہیں کہ یہ مست سمجھنا کہ اقرباء اور فقراء کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے سے مال میں کمی آجائے گی سلوک اور احسان سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ سود سے کم ہوتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو تم سود دیتے ہو

تاکہ لوگوں کے مال میں زیادتی ہو جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا حرام کے ذریعہ سے جو مال آئے وہ ظاہر میں بڑھتا ہے مگر حقیقت میں گھٹتا ہے جیسے رشوت سے بظاہر مال بڑھتا نظر آتا ہے مگر درحقیقت وہ مال پیشاب اور پاخانہ کا سدا اس ہے نجاست کے سدا اس کو ترقی سمجھنا حماقت ہے فطرت سلیمہ اس حرص اور طمع کی اجازت نہیں دیتی اور سارا قرآن اور حدیث اسی سے بھرا ہوا ہے نجاست کے کپڑے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سودی کاروبار بند ہو جائے تو ہم سب پر موت آجائے ایسے کافر نہیں کرتے ہیں اور علماء سے کہتے ہیں کہ سود کی حرمت ترقی کی راہ میں مزاحم ہے سبحان اللہ فطرت سلیمہ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ پیشاب کو عرق گلاب کہنے لگے اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں بربا سے سود بیا ج مراد نہیں بلکہ بربا سے وہ ہریہ اور بہ مراد ہے جو کسی کو اس نیت سے دیا جائے کہ وہ شخص اس سے بڑھ کر احسان کر دے گا تو ایسا احسان اللہ کے نزدیک موجب خیر و برکت نہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَحْنُنْ كَسِبَتْكُمْ اَيْسا مال اللہ کے نزدیک پھلتا اور پھوتا نہیں کسی شخص کو کوئی چیز اس نیت سے دینا کہ وہ مجھے اس سے زیادہ دیدے گا بظاہر اگرچہ یہ ربا حرام نہیں مگر نیت اور ارادہ کے اعتبار سے یہ بھی ایک قسم کا ربا ہے۔

آیت کی یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور امام شافعیؒ سے منقول ہے خوب سمجھ لو شریعت کی نظر میں جس طرح ظاہری ربا حرام ہے اسی طرح باطنی اور پوشیدہ ربا بھی حرام ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ کسی کی حرمت اور نجاست ظاہر ہے اور کسی کی پوشیدہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلادیا کہ سود سے مال میں ترقی اور زیادتی نہیں ہوتی اب آگے اس کے بالمقابل زکوٰۃ اور صدقات کو بیان کرتے ہیں کہ خدا کی راہ میں خدا کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے سے مال میں برکت اور ترقی اور زیادتی ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو تم زکوٰۃ اور خیرات دو جس سے تمہارا مقصود محض اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی ہو تو سمجھ لو کہ ایسے ہی لوگ اپنے مال کو اضاعافاً مضاعفہ (زیادہ در زیادہ) کرنے والے ہیں ایک کے کم از کم دس بنائے دے ہیں ترقی تو یہ ہے حدیث میں ہے کہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے اور پھر اللہ اسکو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔

اب آگے پھر مشرکین کی تہذیب کے لیے توحید کو بیان کرتے ہیں خدا نے برحق وہ ہے جسے تم کو پیدا کیا، تم کو روزی دی تاکہ تم اسکی روزی سے زندہ رہ سکو پھر تم کو موت دے گا پھر قیامت کے دن تم کو زندہ کرے گا بھلا تمہارے شرکار میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے یا مار سکے یا چلا سکے اور ظاہر ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا پس ثابت ہو گیا کہ وہ پاک اور برتر ہے اس چیز سے جس کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں کوئی اس کا شریک نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ

کھل پڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھ کی

أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

کماٹی سے چکھایا چاہے انکو کچھ مزہ ان کے

عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳۱﴾ قُلْ سِيرُوا فِي

کام کا کہ شاید یہ پھر آدمی تو کہہ بھرد

الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ

عک میں تو دیکھو آخر کیسا ہوا پہلوں کا

قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۳۲﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ

بہت ان میں تھے شریک دالے سو تو سیدھا کر اپنا منہ

لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ

سیدھی راہ پر اس سے پہلے کہ آہنچے ایک دن جس کو پھرنا نہیں

مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿۳۳﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ

انکار کی طرف سے اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے جو عک ہوا سوائے پر پڑے

كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يُهْدُونَ ﴿۳۴﴾

اس کا سکر ہونا اور جو کرے بھلے کام سو اپنی راہ سنوارتے ہیں

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ

کہ وہ بدلہ دے انکو جو یقین لائے اور بھلے کام کئے اپنے فضل سے

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ

بے شک اسکو نہیں بھاتے انکار والے اور اسکی نشانیوں میں ایک یہ کہ چلاتا ہے

الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ

باویں خوشخبری لانے والی اور تا چکھا دے تم کو کچھ مزہ اپنی ہر کا اور تا چلیں

الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

جہاز اس کے حکم سے اور تلاش کرو اگے فضل سے اور شاید تم

تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ

حق مانو اور ہم بھیج چکے ہیں تجھ سے پہلے کتنے رسول اپنی اپنی

قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ

قوم پاس پھر آئے ان پاس پتے لے کر پھر بدلہ لیا ہم نے اُن سے جو

أَجْرُمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾

گنہگار تھے اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی

ذکر وبال و نحوست کفر و معصیت در دنیا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ جَمًّا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ..... إلخ... وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

در بطم گزشتہ آیات میں کفر اور مشرک اور معصیت پر تہدید تھی اب ان آیات میں کفر اور معصیت کی نحوست کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسی نحوستیں ہیں کہ بسا اوقات دنیا ہی میں بد اعمالی کی وجہ سے طرح طرح کی بلائیں اور آفتیں اور مصیبتیں پیش آتی ہیں جیسے قحط اور سیلاب اور طاعون وغیرہ اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سزا کا کچھ مزہ چکھا دیا جاتا ہے باقی پوری سزا تو آخرت میں ملے گی اور ان دنیاوی مصائب و آفات کے نازل کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بد اعمالی پر متنبہ ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے دنیا میں چل پھر کر دیکھ لے کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں کفر اور معصیت کے جرم میں کیسی تباہ اور برباد ہوئیں کہ آج صوفی ہستی پر کہیں ان کا نام و نشان نظر نہیں آتا چنانچہ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جنگل اور دریا میں یعنی تمام دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے فساد اور تباہی ظاہر

ہو گئی کہیں قحط اور وبا رہے اور بیماری ہے اور کہیں طوفان اور سیلاب ہے ہر طرف لوٹ مار ہے یہ ساری بلائیں لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو انکے اعمال کا کچھ مزہ دینا ہی میں چکھا دے پوری سزا تو آخرت میں ملے گی شاید وہ سزا کا کچھ مزہ بکھنے سے اپنے کفر اور معیشت سے باز آجائیں یعنی دباؤں اور بلاؤں کو دیکھ کر غفلت سے بیدار ہوں اور شرک اور بد اعمالیوں کو چھوڑ دیں اور توحید اور طاعت کی طرف رجوع کریں۔

ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ جس نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی اس نے زمین میں فساد پھیلایا اور جس نے طاعت کی اس نے زمین کو درست کیا۔

اسے جی اگر مشرکین کو اس بارہ میں کچھ تردد ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جاؤ اور زمین میں چلو پھرو پھر آنکھیں کھول کر دیکھو کہ پچھلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا ان ہلاک ہونے والوں میں اکثر مشرک ہی تھے سوائے مخاطب تو اپنا رخ اسی دین راست یعنی توحید اسلام کی طرف کر لے قبل اس کے خدا کی طرف سے وہ دن آئے جو کسی طرح گل نہیں سکتا جب وہ دن آئے گا تو لوگ الگ الگ ہو جائیں گے ہر فریق دوسرے فریق سے جدا ہو جائے گا کَرِیْقٌ فِی الْجَنَّةِ وَکَرِیْقٌ فِی السَّعِیْرِ بایں طور کہ جس نے دنیا میں کفر کیا تو اس پر کفر کا دہال ہوگا اور جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں وہ اپنی ہی راحت کا سامان کر رہے ہیں اور قیامت کے دن ہر فریق کا جدا ہونا اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا و جزا دے جو اہل ایمان لاسے اور پھر جنہوں نے نیک کام کیے اس لیے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں بالیقین اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا اس لیے کافروں کو جدا کر کے دوزخ میں بھیجے گا وہ فضل کے مستحق نہیں دن رات خدا کی قدرتوں کا اور اسکی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا رہا پھر بھی ایمان نہ لایا اور نہ خدا کی نعمتوں کی قدر کی چنانچہ فرماتے ہیں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ باران رحمت کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تاکہ تم کو اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھاسے تاکہ تمہاری کھیتیاں اور باغات سرسبز و شاداب ہوں اور تم ان کا پھل کھاؤ اور تاکہ ان ہواؤں کے ذریعہ کشتیاں اللہ کے حکم سے رواں ہوں اور تم بہولت سفر کر سکو اور تاکہ تم دریا کا سفر کر کے اللہ کے فضل کی جستجو اور تلاش کر سکو یعنی کشتیوں کے ذریعہ تجارت کر سکو تاکہ سمجھ لو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا ظہور اسباب کے پردہ میں ہوتا ہے اور تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر کرو اور کفر اور معیشت کو چھوڑو اللہ نے تمہارے لیے یہ سامان راحت بھیجا کیے تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اسکی نعمتوں کا شکر کرو اور ہمارے رسول کی ہدایت کے مطابق ہمدانی اطاعت کرو اور اسے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا پس وہ رسول اپنی قوموں کے پاس معجزات واضح لے کر آئے اور انکو اللہ کا پیغام پہنچایا پس بعض ان میں سے ایمان لاسے اور بعض نے کفر اور انکار کیا اور مجرم بنے اور رسول کی اور اہل ایمان کی عداوت اور ایذا رسانی پر تیل

گئے ہیں ہم نے مجرمین سے رسول کا اور اہل ایمان کا انتقام لے لیا مجرموں کو ہلاک کیا اور اہل ایمان کی مدد کی اور ہم پر اہل ایمان کی مدد کرنا حسب وعدہ لازم تھا مطلب یہ تھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ آتی سنتے ہی بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ سے پہلے جن لوگوں نے انبیاء سے سرکشی کی ہم نے انکو سزا دی ان آیات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے آپ اٹکی تکذیب اور عداوت سے رنجیدہ نہ ہوں یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم سب سابق آپ کی اور اہل ایمان کی مدد کریں گے اور ان مجرموں سے آپ کا انتقام لیں گے اور اہل ایمان کی نصرت منجملہ آثار رحمت کے ہے اور سب چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس لیے آئندہ آیات میں پھر اپنے آثار قدرت اور آثار رحمت کو ذکر کرتے ہیں کہ مختلف قسم کی ہوائیں اور مختلف قسم کے بادل اور مختلف قسم کی بارشیں سب اسکی قدرت کے کرشمے ہیں

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتَنِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي

اللہ ہے جو چلاتا ہے بادیں پھر اُبھارتیاں ہیں بدلی پھر پھیلاتا ہے اسکو

السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ

آسمان میں جس طرح چاہے اور رکھتا ہے اس کو تہہ برتہ پھر تو دیکھے مینہ

يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

نکلتا ہے اسکے بیچ سے پھر جب اُس کو پہنچایا جس کو چاہے اپنے

عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ

بندوں میں تھی وہ لگے خوشیاں کرنے اور پہلے ہو رہے تھے

أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٣٩﴾ فَاَنْظُرْ

اس کے اترنے سے پہلے ہی نا امید سو دیکھ

إِلَىٰ أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

اللہ کی ہر کے نشان کیونکہ چلاتا ہے زمین کو اسکے مرے پہلے

إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

بے شک وہ ہے مردے چلانے والا اور وہ ہر چیز کو

قَدِيرٌ ۵۰ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِجًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا

سکتا ہے اور اگر ہم بھیجیں ایک باز پھر دیکھیں وہ کھیتی زرد پڑ گئی

مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۵۱ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا

تو لگیں اس پیچھے ناٹری کرنے سو تو سنا نہیں سکتا مردوں کو اور نہیں

تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۵۲ وَمَا أَنْتَ

سنا سکتا بہروں کو پکارنا جب پھریں پیٹھ دے کر اور نہ تو راہ

بِهْدِ الْعَبَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ

سو جھادے اندھوں کو ان کے بھٹکنے سے تو تو سنا دے اٹکو جو یقین مانے

يَا أَيُّهَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۵۳ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

ہماری باتیں سودہ سلمان ہوتے ہیں اللہ ہے جس نے بنایا تم کو

ضَعِفَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ

کمزوری سے پھر دیا کمزوری پیچھے زور پھر دے گا

مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَ

زور پیچھے کمزوری اور سفید بال ، بناتا ہے جو چاہے اور

هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۵۴ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ

وہ ہے سب جانتا کر سکتا اور جس دن اٹھے گی قیامت قسمیں کھاویں

الْمُجْرِمُونَ ۖ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۖ كَذَلِكَ كَانُوا

گنہگار کہ ہم نہیں رہے ایک گھڑی سے زیادہ اسی طرح تھے

يُؤْفَكُونَ ۵۵ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ

ایٹے جاتے اور ہمیں گئے جن کو ملی سمجھ اور یقین

لَقَدْ كُنتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا

تمہارا ٹھکانہ تھا اللہ کے کتبے میں جس اٹھنے کے دن تک سو یہ

يَوْمِ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۱﴾ فَيَوْمَئِذٍ

ہے جس اٹھنے کا دن پر تم نہ تھے جانتے سو اس دن

لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعِذَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۲﴾

کام نہ آوے گی ان گنہگاروں کو تقصیر بخشائی اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے

ذکر بعض دلائل قدرت برائے اثبات قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي يُؤَسِّرُ الرِّيحَ..... إِلَى..... وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
 رابطہ گذشتہ آیات میں زیادہ تر ایسے دلائل قدرت ذکر کیے جو الوہیت اور وحدانیت کے مثبت
 تھے اب ایسے چند دلائل قدرت ذکر کرتے ہیں کہ جو قیامت اور فناء عالم اور بعث بعد الموت اور حیات
 نائنہ کے لیے مثبت ہوں اور بعد ازاں کچھ احوال قیامت کو بیان کیا۔

چنانچہ فرماتے ہیں خدا برحق وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں پھراٹھاتی ہیں وہ ہوائیں ابر کو پھر پھیلاتا
 ہے اللہ اس ابر کو آسمان کی جانب میں جس طرح چاہے کہیں کم اور کہیں زیادہ اور کہیں سفید اور کہیں
 سیاہ پھر اسکو تہہ بہ تہہ کر دیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش اس ابر کے درمیان سے نکلتی ہے اور جہاں
 جتنی بارش چاہتا ہے اتنی ہی بارش ہوتی ہے پھر جب خدا اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس
 کو پہنچانا ہے تو ناگاہ وہ غورخش ہو جاتے ہیں اور انکو قحط کے دور ہونے کی امید ہو جاتی ہے اور تحقیق
 وہ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے ناامید تھے بارش کے نازل ہونے سے انکی ناامیدی امید میں
 بدل گئی بارانِ رحمت کے نزول کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہے اور فلاسفہ جو یہ کہتے
 ہیں کہ سمندر سے بخارات بذریعہ ہوا بلند ہو کر سحاب بن کر برستے ہیں اگر یہ امر کس دلیل قطعی سے
 ثابت بھی ہو جائے تو یہ محض ایک ظاہری سبب ہے اور ظنی ہے قطعی نہیں یہ سبب چیزیں اللہ
 کے فضل کے ظہور کے اسباب ہیں بالذات متوثر نہیں ان میں سے بندہ کے اختیار میں کوئی چیز
 نہیں لہذا چاہیے کہ خدا کی قدرت کاملہ پر نظر رکھیں اور اسی پر اعتماد کریں بندوں کا کبھی خوش ہونا
 اور کبھی رنجیدہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نظر اسباب ظاہری پر ہے اللہ کی قدرت

کاملہ پر نظر نہیں اور اسکی رحمت پر اعتماد نہیں۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ قحط کی وجہ سے اہل دعیال بھوکے ہیں آپ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر باران رحمت نازل فرمائے آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی حضرت انسؓ کہتے ہیں واللہ اس وقت سوائے آفتاب کی تمازت کے آسمان میں ابر کا نام و نشان نہ تھا ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا فرمائی کہ یکایک کوہِ سلج کی طرف سے ابر کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور پھیل کر آسمان کو محیط ہو گیا اور بارش شروع ہو گئی اور نماز سے فارغ ہو کر اسی بارش میں ہم اپنے گھروں کو واپس ہوئے اسی طرح وہ پانی آٹھ روز تک مسلسل برستارہا یہاں تک کہ دوسرے جمعہ میں وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص اٹھارہ خطبہ کھڑا ہوا جس نے پہلے جمعہ کو بارش کی التجا کی تھی اس نے یا کسی اور شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کثرتِ بارش سے راستے بند ہو گئے اور مکانات منہدم ہو گئے آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللھم حوالینا ولا علینا اے اللہ ہمارے ارد گرد پہاڑوں اور ٹیلوں پر بارش ہو اور ہم پر نہ ہو اسی وقت بادل کھل گیا اور بارش بند ہو گئی۔

معلوم ہوا کہ یہ اسباب ظاہری جن کے فلاسفہ مدعی ہیں اگر ثابت ہو جائیں تو کوئی مستقل اور قطعی پیر نہیں اصل سبب اللہ کی قدرت اور اس کا ارادہ اور مشیت ہے۔

پس اے ظاہر بین اللہ تعالیٰ کے آثار رحمت کی طرف نظر کر اور دیکھ کہ وہ خدا کس طرح زمین کو مَرْدُگِی اور افسردگی کے بعد زندہ کر دیتا ہے تحقیق جو ذات پاک زمین کو مَرْدُگِی کے بعد زندہ کرتی ہے وہی ذات قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گی اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اسکی قدرت تمام مخلوقات کے ساتھ یکساں ہے اور بارش کا بہرہ مند اور سودمند ہونا اس کی طبیعت کا ذاتی اقتضاء نہیں بلکہ ہماری مشیت کے تابع ہے اس لیے کہ اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جو کھیتوں کو ہلاک کرنے والی ہو تو یہ اپنے کھیتوں کو زرد دیکھیں کہ وہ کھیتی خشک ہو جائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے والے ہو جائیں اور کیا کیا باتیں منہ سے بکتے نگیں غرض یہ کہ اللہ کی قدرت طرح طرح کے رنگ دکھاتی ہے کبھی مبشرات کے رنگ میں اور کبھی آفات کے رنگ میں پس اے نبی جس شخص نے ان واضح آیات قدرت اور صریح آثار رحمت کا انکار کیا اور مردہ زمین کے زندہ ہونے کا انکار کیا تو ایسا شخص خود مردہ ہے آپ اسکے انکار سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہو جیتے تحقیق آپ مَرْدُگوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز اور پکار سنا سکتے ہیں خاص کر جب وہ ہیشہ بھیر کر چل دیں تہر آؤں تو کسی کی پکار نہیں سنا اور اس پر مزید یہ کہ وہ ہیشہ بھیر کر بھاگے تو ایسی حالت میں اس کا سنا اور بھی ناممکن ہو جاتا ہے اس لیے کہ اگر ہرے کا منہ پکاؤںے والے کی طرف ہو تو ممکن ہے کہ لب و دہان کی یا سر کی حرکت سے یا ہاتھ کے اشارہ سے کچھ

سمجھ لے لیکن جب ہرے نے بات کرنے والے کی طرف پشت کر دی تو اس سے بھی محروم ہو گیا اے نبی آپ میں یہ قدرت نہیں کہ آپ ان اندھوں کو راہ دکھا سکیں اور انکی گمراہی سے انکو ہٹا سکیں پس اگر ایسے مُردے اور اندھے اور ہرے ان آیات قدرت پر ایمان نہ لائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں آپ ان ہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور پھر وہ ہمارے مطیع اور فرمانبردار ہیں یعنی جن لوگوں کے دل زندہ ہیں وہ ہماری باتوں کو سنتے اور مانتے ہیں۔

اس آیت میں۔ الموتی سے کفار مراد ہیں مُردہ دل ہونے کی وجہ سے ان پر موتی کا اطلاق کر دیا گیا یعنی جن کے دل مُردہ ہو چکے ہیں ان پر کلام ہدایت کچھ اثر نہیں کرتا باقی سماع موتی کی تحقیق سورہ نمل کے آخری رکوع میں گذر چکی ہے سماع موتی احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔

ظاہر اسباب میں مُردہ کا سنانا محال ہے اور ہرے اور اندھے کا سنانا کسی درجہ میں ممکن ہے اشارہ اس طرف ہے کہ بعض کافر تو بالکل مُردہ ہو چکے ہیں اور بعضے بمنزلہ اندھے اور ہرے کے ہیں اگر توجہ کریں تو ممکن ہے کہ راہِ راست پر آجائیں یہ لوگ اگر اپنے جسمانی اور بدنی تغیرات اور انقلاب میں غور کریں تو وحدانیت کے بھی قائل ہو جائیں اور حشر و نشر کے بھی قائل ہو جائیں اُمّیدہ آیت میں یہی مضمون ہے خداوند مطلق اور معبود بحق وہ ہے جسے تم کو ناتوانی اور کمزوری سے پیدا کیا لطف سے لے کر بچپن تک زمانہ کمزوری کا ہے پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تم کو قوت دی یعنی جوانی دی پھر قوت اور توانائی کے بعد تم کو کمزوری اور جڑھا پا دیا جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کبھی کمزوری اور کبھی توانائی کبھی تندرستی اور کبھی بیماری اسی طرح قوت اور ضعف کے بیابانوں میں تمہیں پلٹیاں دے رہا ہے اور وہ علم والا اور قدرت والا ہے ضعف اور قوت کی پلٹیاں دے کر تمہیں اپنی قدرت اور تمہاری لاچارگی کا تماشا دکھا رہا ہے اور علیم و قدیر وہ ہے کہ جو صفوں اور کیفیتوں کے بدلنے پر قادر ہو یہ مشرکین اور منکرین قیامت اگر اپنے جسمانی تغیرات میں ذرا غور کریں تو وحدانیت کے بھی قائل ہو جائیں اور قیامت کے بھی قائل ہو جائیں۔

یہ تو کافروں کی دنیادی حماقت اور جہالت کا بیان تھا کہ دنیا میں کفر اور شرک کیا اور انبیاء کی دعوت کو رد کیا اب آئندہ آیت میں انکی اُخروی جہالت اور حماقت کو بیان کرتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرمین قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں یا عالم برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے اسی طرح دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے یعنی انہوں نے اس وقت جھوٹ بولا جس طرح کہ اس سے پہلے دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا یا برزخ کا رہنا اور معلوم ہو گا کہ گویا کہ دنیا میں ایک ساعت رہے آخرت کی عقوبات اور آفات دیکھنے

کے بعد دنیا خواب و خیال ہو جائیگی اور جن کو علم اور ایمان دیا گیا وہ ان بزمین سے کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو۔

ابنہ تحقیق تم دنیا میں اللہ کے کہنے کے مطابق قیامت تک ٹھہرے ہو پس یہی وہ جی اٹھنے کا دن ہے جس کا پہلے تم انکار کیا کرتے تھے لیکن اب اس کا انکار ناممکن ہے اس لئے کہ وہ دن اب تمہارے سامنے آگیا اور مشاہدہ کے بعد انکار محال ہے لیکن تم تو پہلے ہی جاہل نادان تھے ایسی واہی تاہی باتیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔

پس آج کے دن ان ظالموں کو انکی معذرت یعنی عذر خواہی کوئی نفع نہ دے گی تاکہ عذر کریں کوئی عذر انکو فائدہ نہ دے گا اور ان کو خدا کی رضا جوئی کا کوئی موقع نہ دیا جائے گا بلکہ صرف جزا اور سزا کا دن ہوگا اس دن نہ کسی کا کوئی عذر مقبول ہوگا اور نہ توبہ وغیرہ کے ذریعہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع ملے گا وہ اگر توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ایمان اور طاعت کا وعدہ کریں اور یہ درخواست کریں کہ ہم کو دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ درخواست قبول نہ ہوگی

کَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَرَأَيْتَ يَسْتَعْجِلُونَ أَفَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْجِلِينَ

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

اور ہم نے بھائی ہے آدمیوں کو اس قرآن میں ہر طرح کی کہادت

وَلَٰكِنْ جَعَلْتَهُمْ بَآيَةً لِّقَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا أَنْتُمْ

اور جو تو لاوے ان پاس کوئی آیت تو مقرر کہیں وہ منکر جھوٹ

إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿۵۸﴾ كَذٰلِكَ يَظْبِعُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِ الَّذِيْنَ

بناتے ہو یوں ہر کرتا ہے اللہ اُن کے دلوں پر جو

لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَا

سمجھ نہیں رکھتے سو تو بھیرا رہ بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور

يَسْتَخَفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿۶۰﴾

اچھاں نہ دیں تجھ کو جو یقین نہیں لاتے

خاتمہ سورت براعجاز قرآن

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ إِنَّي وَلَكَ بَشَاحَتُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (رابطہ) سورت کا آغاز ایک دلیل نبوت سے فرمایا اب اس سورت کو پھر ایک دلیل نبوت پر ختم کرتے ہیں کہ یہ قرآن عجیب و غریب کتاب حکمت اور دستور ہدایت ہے اسکی خوبی پر نظر کرو تم پر واضح ہو جائے گا کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے جو قیامت تک باقی رہے گی انبیاء سابقین کے معجزات ختم ہو گئے مگر قرآن ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا اور ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ ان مشرکین کے عناد اور جہالت پر صبر کیجیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اپنے وقت پر ظاہر ہوگا چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے تمام حجت کے لئے لوگوں کے واسطے اس قرآن میں جا بجا ہر قسم کی مثال بیان کر دی جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے اور غافلوں کو تنبیہ ہو جائے یہ قرآن انکی ہدایت کے لئے کافی تھا مگر غایت عناد کی وجہ سے اس حجت واضح کو قبول نہ کیا اور اسے نبی اگر آپ انکے پاس کیسی ہیں واضح اور روشن نشانی لے کر آئیں تو یہ کافر غایت عناد اور عداوت اور سرکشی کے باعث یہی کہیں گے کہ نہیں ہو تم یعنی پیغمبر اور اہل ایمان مگر بے ہودہ گو اور جھوٹے دیکھ لو کہ اسی طرح اللہ ہر لگاکا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے اور بے عقلی اور بد عقلی سے انکار کرتے ہیں جن لوگوں کے دلوں پر خدا ہر لگادیتا ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں پس اسے نبی ان معاندین کی ایذا رسانی پر صبر کیجیے بے شک اللہ نے اظہار دین کا جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ حق ہے اللہ اپنے وعدہ کو ضرور پورا کرے گا اور جو لوگ خدا کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے چاہیئے کہ وہ آپ کو یقین اور اذعان سے جنبش نہ دے سکیں اللہ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق اور درست ہے یقیناً ضرور پورا ہوگا مبادا یہ بے یقین لوگ آپ کو گھبراہٹ میں ڈال دیں اور آپ کو ہلکا بنا دیں آپ بالکل مطمئن رہیں مبادا یہ بے یقین آپ کو اضطراب میں نہ ڈال دیں۔

الحمد لله آج بروز یکشنبہ بوقت ۴ بجے دن کے بتاریخ ۱۶ رجب الحرام ۱۴۲۲ھ سورہ روم کی تفسیر سے فراغت ہوئی اسے اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما اور باقی تفسیر کے اتمام کی توفیق عطا فرما۔

امین یا رب العالمین

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله و صلى الله تعالى على خير خلقه

سيدنا و مولانا محمد و على اله و صحابه اجمعين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ لقمان

سورۃ لقمان کی ہے اس میں چونتیس آیتیں اور چار رکوع ہیں چونکہ اس سورت میں تفصیل کے ساتھ لقمان حکیم کا قصہ مذکور ہے اس لیے یہ سورت لقمان کے نام سے موسوم ہوئی جمہور علماء اسلام اور سلف صالحین کا متفقہ قول یہ ہے کہ لقمان حکیم اور دانائے تھے مگر بنی نہ تھے صرف عکرمہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ بنی تھے مگر سند اسکی ضعیف ہے سوڈان کے رہنے والے تھے بخاری ان کا پیشہ تھا بعض کہتے ہیں کہ وہ خیاط (درری) تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بکریاں پرایا کرتے تھے واللہ اعلم بعض کہتے ہیں کہ وہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ انکے خال زاد بھائی تھے اور ایوب علیہ السلام سے علم حاصل کیا طویل عمر پائی یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کے قاضی اور مفتی تھے جب داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے تو فتویٰ دینا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ بنی کا وجود باوجود کالی ہے۔

گزشتہ سورت کے اخیر میں بعض وَلَقَدْ فَتَنَّا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ میں قرآن کے اعجاز اور حقانیت کی طرف اشارہ تھا اب اس سورت کے شروع میں پھر قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب کتاب رحمت ہے اور کتاب ہدایت اور کتاب حکمت ہے اس کو قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا باعث سعادت ہے اور اس کتاب حکمت کو چھوڑ کر ہوا الحدیث یعنی گمانے بھانسنے اور نادولوں اور قصے اور کہانیوں کی طرف مائل ہونا شقاوت کی علامت ہے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے سفہاء اور اشیقار کا حال بیان کیا کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر گلے بھانسنے کی طرف مائل ہیں اور دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ بد نصیب اور محروم ہیں اور پھر اس کے مقابلہ میں عقلاء اور سداد کا حال بیان کیا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

حق جل شانہ نے اس سورت میں لقمان حکیم کی حکیمانہ اور عاقلانہ نصائح کا ذکر فرمایا جو توحید کی دعوت اور شرک کی مذمت پر اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی ترغیب پر اور اخلاق ذمیرہ اور افعال قبیحہ سے ترمیم پر مشتمل ہیں جن سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ توحید اور مکارم اخلاق تمام حکماء اور عقلاء کے نزدیک مستحسن ہیں اور یہ تمام امور فطری ہیں عقل سلیم اور فطرت سلیمہ ان کو قبول کرتی ہے اور شرک عقلاً قبیح ہے اور خلاف فطرت ہے اور گزشتہ سورت میں فَاهِمٌ وَجَمَّكَ لِلدِّينِ میں جس دین قیم پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا تھا وہی دین توحید ہے جس کی لقمان حکیم نے اپنے

بیٹے کو وصیت کی لوگوں کو چاہیے کہ ان نصیحتوں کو مرزبان بنائیں
نیز گزشتہ سورت میں مہدار اور معاد کا ذکر تھا اس سورت میں مہدار اور معاد کا
رابط (۳)

نیز گزشتہ سورت کے اول میں ان لوگوں کی مذمت تھی کہ جو اللہ کے وعدہ پر
بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اسباب ظاہری پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس سورت
کے شروع میں ان لوگوں کی مدح ہے جو آخرت پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔

نیز گزشتہ سورت کے اخیر میں قیامت کا ذکر تھا اور اس سورت کے اخیر میں
یہ بتلایا کہ قیامت کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔
رابط (۴)

خلاصہ کلام یہ کہ اس سورت کی شروع آیات میں اللہ تعالیٰ نے مہدار اور اشقیاء کے مراتب اور
مقامات کا فرق بیان کیا اور چونکہ یہ سورت مکی ہے اس لیے نزول آیات کے وقت دونوں فریق موجود تھے
لہذا مہدار کا مصداق اولین ہاجرین اولین ہوں گے اور وہی اس سے مراد ہوں گے (ازالۃ الخفاء)

آیات ۳۳ = ۳۱ = سُوْرَةُ لُقْمٰنٍ مَكِّيَّةٌ = ۵۷ = رُكُوْعَاتُهَا ۴

سورۃ لقمان مکی ہے اس میں چونتیس آیتیں اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا

الْم ۱ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۲ هُدًى وَرَحْمَةً

یہ باتیں ہیں بلی کتاب کی
سوجھ ہے اور ہر نیکی

لِّلْمُحْسِنِينَ ۳ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

والوں کو جو کھڑی رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں

الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۴ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ

زکوٰۃ اور وہ ہیں جو آخرت کو وہ یقین کرتے ہیں یہ ہیں سوجھ پر

هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۵ وَمِن

اپنے رب کی طرف سے اور وہ ہیں جن کا بھلا ہے اور ایک

النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ

لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کہیں کی باتوں کے تا بھلا دیں اللہ

سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ

کی راہ سے بن سمجھے اور ٹھہراویں اسکو ہنس وہ جو ہیں

لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۖ ۝ وَإِذَا تَلَّٰى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ

انکو ذلت کی مار ہے اور جب سنائیے اسکو ہماری باتیں پیٹھ دے

مُسْتَكْبِرًا ۚ كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ

جاوے غرور سے گویا ان کو سنا ہی نہیں گویا اس کے دو کان بہرے ہیں

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

سو خوشخبری دے اس کو دکھ والی مار کہ جو لوگ یقین لائے اور کیئے

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۖ ۝ خُلِدِينَ فِيهَا وَعَدَ

بھلے کام ان کو ہیں نعمت کے باغ رہا کریں ان میں وعدہ

اللَّهُ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

ہو چکا اللہ کا سچا اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا بنائے آسمان

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۚ وَآلَتْ فِي الْأَرْضِ رَءَاسَىٰ

بن ٹپکے اُسے دیکھتے ہو اور ڈاسے زمین پر بوجھ

أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا

کہنکوڑے کر جھک نہ پڑے اور بکھیرے اس میں سب طرح کے جانور اور اتارا ہم نے

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۖ ۝

آسمان سے پانی پھر اگلے زمین میں ہر قسم کے جوڑے غلے

نمائے غیر متناہی سے سرفراز ہوں گے جو کسی بشر کے وہم و گمان میں نہیں آسکتیں یہاں تک سعد یعنی حسین
 مغلیں کا بیان تھا اب آگے ان کے بالمقابل اشیاء کا حال بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور ان
 سعد مغلیں کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے اعراض کر کے کھیل کی باتوں کے یعنی قصے
 کہانیوں اور خرافات اور گانے بجانے والی لونڈیوں کے خریدار ہیں تاکہ یہ قصے سنا کر طفل گرم کریں اور
 لوگوں کو خدا کی راہ سے یعنی اس کے دین سے بے سمجھ بوجھے یعنی بوجہ بے علمی اور جہالت گمراہ کریں
 خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی فکر میں ہیں اور یہ گمراہ اس فکر میں ہے کہ اللہ کی آیتوں
 کی ہنسی اڑا دے یعنی بالکل جاہل ہے نیک و بد کو کچھ نہیں سمجھتا آیات الہی کا ہوا الحدیث سے
 مقابلہ کرتا ہے اور راہ حق کا ٹھٹھا بنا رہا ہے اور اللہ کی باتوں کے ساتھ تمسخر کرتا ہے ایسے ہی لوگوں کیلئے
 ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے آپ انکو اسی عذاب کی خبر سنا دیجئے اور اس شخص کی حالت یہ ہے کہ
 جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ شخص مغرور بن کر میٹھ پھیر کر چل دیتا ہے گویا کہ
 اس آیت کو سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے کانوں میں سخت گرانی یعنی بہرہ پن ہے آیات الہی کی عظمت
 کا حق تو یہ تھا کہ ان کے سامنے سر جھکاتا اور بعد تواضع و ادب ہدایت و معرفت کا خواستگار ہوتا لیکن
 اس نے بجائے توجہ کے بے التفاتی برتی اور بجائے عاجزی کے تکبر کیا اور بجائے مدح کے ان کے
 ساتھ ٹھٹھا کیا اور عین ہدایت و حکمت کے مقابلہ میں ہوا الحدیث یعنی لغو اور باطل کو لایا پس آپ
 ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے کیونکہ ایسا شخص خدا کا اور اس کے دین کا دشمن ہے
 اور دشمن ایسی ہی بشارت کا مستحق ہے ۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت ذہن القامیس من یشترئ لہو الحدیث
 سے فہم سے فہم تک نصرت تک نصرت کے بارہ میں نازل ہوتی جو تجارت کرتا تھا اور حیرہ
 وغیرہ سے قصص اور اخبار کی لغو کتابیں خرید کر لایا کرتا تھا جس میں اکاسرۃ ایران اور رسم اور اسفندیار
 کی داستانیں ہوتی تھیں اور قریش اور اہل مکہ کو قرآن سے روکنے کے لیے یہ داستانیں سناتا اور کہتا کہ
 محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کو عاد اور ثمود کے قصے سناتے ہیں اور میں تم کو رسم اور اسفندیار اور شاہان فارس
 کے قصے سناتا ہوں اور کچھ گلے والی لونڈیاں بھی خرید لایا تھا جس کو اسلام کی طرف راغب دیکھتا
 تو اس کو بلا کر لاتا اور شراب پلاتا اور گانا سناتا اور کہتا کہ بتلایا بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کی طرف تم
 کو محمدؐ بلاستے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور اس کے ساتھ ہو کر اپنی جان کھیاؤ یعنی جہاد کرو مقصود
 اس کا یہ تھا کہ لوگ قرآن چھوڑ کر یہ قصے سنیں اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں امام قرطبیؒ فرماتے ہیں
 کہ عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ اور عبداللہ بن عمرؓ اور جابر بن عبداللہؓ وغیرہم سے یہی منقول
 ہے کہ یہ آیت گانے بجانے اور لغو کہانیوں کے بارہ میں نازل ہوئی ۔

(دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۴۷)

اور عکرمہ اور سعید بن جبیر اور مجاہد اور مکحول اور عمر بن شعیب اور علی بن بزیمہ اور من بصری (علماء تابعین) سے یہی منقول ہے کہ یہ آیت غنا مزامیر کے بارہ میں نازل ہوئی ۔

دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۴۳ ج ۲

اور جو غنا تحریک اصوات اور تحسین نعمات کے ساتھ برعایت قواعد موسیقی و ہودہ بالاتفاق حرام ہے۔ غرض یہ کہ اس آیت میں ہوا الحدیث سے قصے کہانیاں اور گانے بجانے کا سامان مراد ہے جیسے باجا اور بانسری اور موسیقی اور ستار اور سارنگی اور خرافات اور مضحکہ خیز باتیں اور ناول اور افسانہ جات اور گانے بجانے والی لڑکیاں یہ سب چیزیں ہوا الحدیث کے عموم میں داخل ہیں اور یہ سب چیزیں باجماع صحابہ و تابعین و بالاتفاق ایما مجتہدین حرام ہیں جن کے حرام ہونے میں ذرہ برابر شبہ نہیں اور گانا بجانا تو تمام ملتوں اور دینوں میں حرام رہا ہے یہ نفسانی اور شہوانی چیزیں کسی دین میں کبھی بھی جائز نہیں ہوئیں اور غنا اور مزامیر کی حرمت میں بے شمار احادیث آئی ہیں جن کو علامہ ابن حجر مکی نے کتاب الزواجر میں ذکر کیا ہے ۔

جاننا چاہیے کہ اس قسم کے ہفوات اور خرافات اور ناولوں اور افسانوں کا پڑھنا بلاشبہ حرام ہے اور جب کہ اس سے مقصود استماع حق اور سماعت قرآن سے روکنا ہو تو وہ بلاشبہ کفر ہے دشمنان حق کا طریقہ ہی یہ ہے کہ استماع حق سے باز رکھنے کے لیے کوئی دکوئی مشغلہ نکال کھڑا کرتے ہیں اور حق کا مذاق اڑاتے ہیں اور جب انکو حق بات سننے کی کوشش کی جاتی ہے تو ناک بھون پڑھاتے ہیں ۔ گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں اور مزورانہ گردن ہلاتے ہوئے چلتے ہو جاتے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا اور وعید اور عذاب کی بشارت دی ہے ۔

اہل ایمان اور عاشقان قرآن کیلئے بشارت

اب آئندہ آیات میں اہل ایمان کا حال اور آل کا ذکر کرتے ہیں کہ اہل ایمان کا حال ان کے برعکس ہے کہ وہ لوگ جب آیات قرآنی کو سنتے ہیں تو گردن جھکا دیتے ہیں اور ہمتن گوش بن جاتے ہیں ان کا انجام وہ ہے جس کو آئندہ آیت میں بیان کرتے ہیں بالیقین جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغ میں جنیں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ عزوجل نے ان سے پکا وعدہ کیا ہے جو پورا ہو کر رہے گا اور وہ خدا تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے اور اگر تم اس کی شان عزت و حکمت کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کے عجائب قدرت میں غور کرو تحقیق اسی نے آسمانوں کو بلاستون کے پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان بلاعمود کے قائم ہیں یہ اس کی کمال منعمت کی دلیل ہے کہ اس نے اتنا بلند اور طویل و عریض جسم بغیر عمود کے پیدا کر دیا اور

ہلاستوں اور مہارے کے اسے قائم کر دیا جس کو تم ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو دیکھ لو کہ یہ آسمان خود بخود باقتضای طبیعت موجود نہیں ہو گئے بلکہ خدا کی قدرت سے وجود میں آئے ہیں اور فضا اور خلا میں بغیر کسی ستون کے قائم ہیں اور ان آسمانوں کا کوئی مکان بھی نہیں کہ جہاں یہ سات آسمان مستقر اور مستکن ہیں اگر ہر جسم اور ہر مکان کیلئے مکان لازم ہو تو تسلسل لازم آئے اور اس نے زمین میں بڑے بھاری پہاڑ ڈال دیئے کہ زمین تم کو بے گنجش نہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی پشت پر پہاڑوں کو اس لیے جما دیا تاکہ وہ تم کو ٹیکر جھک نہ پڑے زمین پانی کی پشت پر قائم ہے اور اوپر سے ہوائیں ہیں اگر اس کے اوپر پہاڑوں کا ثقل اور بوجھ نہ ہوتا تو مخلوق ارضی اس کی جنبش اور اضطراب سے تروبالا ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ثقل سے زمین کو ثابت اور مستقر کر دیا۔

زمین از تپ و لرزه آمد تہ

فرد کو نت بردا منش یخ کوہ

فلاسفہ عصر کہتے ہیں کہ زمین پہلے گیلی سٹی کی طرح دلدل تھی جب اس نے ذاتی قوت سے حرکت شروع کی تو سخت پڑ گئی یہ سب اسل کی باتیں ہیں جن پر دلیل کوئی نہیں پہاڑ تو گہرے سمندروں کے اندر بھی موجود ہیں جن سے بعض مرتبہ جہاز ٹکرا کر تباہ ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ یہ سب اللہ کی صنعت ہے زمین کی حرکت اور اس کے اجزاء کی باہمی کشش کو اس میں دخل نہیں اور زمین کیلئے کشش ثابت کرنے کے لیے پہاڑ جیسی دلیل تو کہاں سے آئے ایک ڈھیلے کے برابر بھی فلاسفہ عصر کے پاس دلیل نہیں اور اس نے اپنی قدرت سے زمین میں ہر قسم کے جانور بکھیر دیئے جنکی صورتیں اور شکلیں مختلف ہیں اور ہر ایک کے اعضاء دوسرے سے متمیز ہوئے کوئی جانور کسی زمین میں پیدا ہوتا ہے اور کوئی کسی زمین میں زمین ساکن ہے اور جانور اس پر چلتے پھرتے ہیں اگر زمین میں تزلزل اور اضطراب ہوتا تو اس پر ٹھہرنا اور چلنا مشکل ہو جاتا بقول فلاسفہ عصر اگر زمین سترک ہوتی تو ہندوستان کی زمین حرکت کر کے امریکی جگہ اور امریکہ حرکت کر کے ہندوستان کی جگہ آ جاتا اور ہندوستان کا طوع و غریب ہر قوم پر کھیا ہو جاتا اور ہم نے اپنی قدرت سے آسمان سے پانی اتارا جو تمہاری زندگی کا اور نباتات کے ددر کرنے کا سامان ہے اور پھر ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ عمدہ نباتات اگائے جن کے فوائد اور منافع کو کوئی شمار نہیں کر سکتا زمین میں تخم ریزی ہوتی ہے اور آسمان سے پانی برستا ہے اگر بارش نہ ہوتی تو زمین سے پیداوار کس طرح ہوتی مطلب یہ ہے کہ آسمان سے زمین پر بارش ہوتی ہے اور اس علوی اور سفلی کے امتزاج سے قسم قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں دیکھ لو کہ یہ سب چیزیں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں آسمان اور زمین اور پہاڑ اور حیوانات اور نباتات یہ سب اللہ ہی کی مخلوقات ہیں پس اسے شریکین مجھے دکھاؤ تو یہی کہ جن کو تم اللہ کے سوا مبود مانتے ہو انہوں نے خدا کے سوا کون سی چیز پیدا کی ہے تاکہ معلوم ہو کہ

یہ چیز تمہارے معبودوں کی پیدا کی ہوئی ہے مگر یہ لوگ زمیندار کوئی ایسی چیز پیش نہیں کر سکتے جو ان کے مزعوم معبودوں نے بنائی ہو بلکہ یہ ظالم کھل گمراہی میں ہیں اور گمراہی کا ازار کلمات حکمت و ہدایت ہی کے سننے سے ہو سکتا ہے اس لیے آئندہ آیات میں لقمان حکیم کی نورانی حکمت کا نمونہ ذکر کرتے ہیں تاکہ ان ظالموں اور گمراہوں کو تنبیہ ہو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ

اور ہم نے دی ہے لقمان کو عقلمدی، کہ حق مان

لِلَّهِ ط وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ج

اللہ کا اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو مانے گا اپنے بھلے کو

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۱۱

اور جو کفر ہو گا تو اللہ بے پردا ہے سب خوبیوں سراپا

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا

اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو جب اسکو سمجھانے لگا اے بیٹے

تُشْرِكْ بِاللَّهِ ط إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۱۲ وَوَصَّيْنَا

شریک نہ ٹھہرائیو اللہ کا بے شک شریک بنانا بڑی بے انصافی ہے اور ہم نے تعید

الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَ

کیا انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے پیٹ میں رکھا اسکو اس کی ماں نے ٹھک ٹھک

فَضَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ط إِلَى

اور دودھ پھڑانا ہے اسکا دو برس میں کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر بھی

الْمَصِيرُ ۱۳ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا

تک آنا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ سے کہیں اس پر کہ شریک مان میرا جو

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي

تجھ کو معلوم نہیں تو ان کا کہا نہ مان اور ساتھ دے ان کا

الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ جَنَّتُمْ

دنیا میں دستور سے اور راہ چل اس کی جو رجوع ہوا میری طرف پھر

إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ يٰبُنَيَّ

میری طرف ہے تم کو بھرا پھر میں بتا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے اے بیٹے

إِنِّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي

اگر کوئی چیز ہو دے برابر دان کے دانے کے پھر وہی ہو کسی پتھر میں یا

صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ط

آسمانوں میں یا زمین میں لا حاضر کرے اسکو اللہ

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱۶﴾ يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامُرْ

بے شک اللہ چھپے جانتا ہے خبردار اے بیٹے کھڑی رکھ نماز اور سکھلا

بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ السُّنْكِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ط

بھلی بات اور منع کر برائی سے اور ہمار جو تجھ پر پڑے

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۱۷﴾ وَلَا تَصْعَقْ خَدَّكَ ط

بے شک یہ ہیں ہمت کے کام اور اپنے گال نہ پھلا

لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِسْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ط إِنَّ اللَّهَ لَا

لوگوں کی طرف اور مت چل زمین پر اترنا بے شک اللہ کو نہیں

يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿۱۸﴾ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ

بھاتا کوئی اتراتا بڑائیاں کرتا اور چل بیچ کی چال اور

اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۖ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ

نیچی کر اپنی آواز بے شک بڑی سے بڑی آواز گدھوں

الْحَمِيدُ ۱۹

کی آواز ہے

ذکر نصائح لقمان علیہ السلام سرِ پاپ حکمت و عرفان

قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ.... اِلٰی.... اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ (ربط) گذشتہ آیات میں مشرکین کے فساد اعتقاد کو بیان کیا اور بتلایا کہ جہالت اور عناد کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں اور یہ کتاب حکمت و ہدایت لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے نازل ہوئی ہے جس کا حق یہ تھا کہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے مگر کفر اور کفران میں مبتلا ہو گئے اب آئندہ آیات میں لقمان حکیم کے کلمات حکمت و موعظت کو ذکر کرتے ہیں کہ لقمان حکیم نے کس طرح اپنے بیٹے کو توحید اور اخلاص اور شکر اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی وصیت اور نصیحت کی اور یہی امور اور حکمت ہیں اور مدار سعادت و فلاح ہیں اور بلاشبہ یہ وصیتیں اور نصیحتیں لوحِ قلب پر کندہ کرنے کے قابل ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے اپنے بندہ لقمان کو علم و حکمت یعنی دانائی عطا کی جو تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور یہ نعمت ہمارا عطیہ ہے لہذا لوگوں کو چاہیے کہ لقمان حکیم کی حکمتوں اور نصیحتوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں وہ حکمتیں ہماری الہام کردہ ہیں۔

حکمت کی تفسیر میں بہت سے قول ہیں، حکمت اس علم صحیح اور فہم صحیح کا نام ہے جس کے ساتھ عمل بھی مقرون ہو اس مجموعہ کا نام حکمت ہے ورنہ علم خواہ کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو لیکن اگر عمل صحیح اسکے ساتھ نہ ہو تو وہ حکمت کا مصداق نہیں ہو سکتا اسی لیے اللہ تعالیٰ حکمت کی شان میں فرماتا ہے وَهَنَ يُّوَدُ الْحِكْمَةَ فَكَقَدْ أُؤْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا یعنی حکمت بڑی خیر کثیر ہے مرز علم بے عمل صحیح ہے حکمت کا جز اول علم صحیح اور فہم صحیح ہے اور جزو دوم عمل صحیح ہے اور جو حکمت کی باتیں لقمان کو عطا کی گئیں وہ بطور الہام کے عطا کی گئیں لقمان نبی نہ تھے حکیم تھے اور مُنْهَمٌ مِنَ الشُّرَاقِ تھے۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت اور عنایت سے لقمان کو علم اور حکمت کی نعمت عطا کی اور اس کو حکم دیا کہ اسے لقمان اللہ کا شکر کہ جس نے تجھ کو علم و حکمت اور فہم و فراست جیسی عظیم نعمت عطا کی اس لیے مقتضائے حکمت یہ ہے کہ محسن اور منعم کا شکر ادا کیا جائے

جس درجہ کی نعمت ہو اسی درجہ کا شکر بھی ہونا چاہیے پس اسے لقمان جب ہم نے تم کو حکمت جیسی نعمت سراہا کر امت عطا کی تو تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ جس نے تم کو یہ نعمت عطا کی اس کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تم کو غیر کثیر عطا کی خوب سمجھ لو کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ بھلے کیے کرتا ہے شک سے نعمت باقی رہتی ہے اور اس میں زیادتی ہوتی ہے یہ نفع شکر کرنے والے کو پہنچتا ہے خدا کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں اور بندوں کے شکر سے اسے کوئی فائدہ اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے پس تحقیق اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہے اور غایت خود بر حال میں ستودہ ہے خواہ کوئی اسکی ستائش کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے غنی اور بے نیاز ہے اور وہ اپنی صفات و افعال میں بذات خود حمید اور پسندیدہ ہے اسکا کمال و جمال کسی کی حمد اور ستائش کا محتاج نہیں

ع ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

اور حکمت اور دانائی کا تقاضہ یہ ہے کہ اول خود اپنے منعم اور محسن کا شکر گزار بنے اور پھر اپنے اہل و عیال کو شکر کی تعلیم دے اور شرک سے منع کرے اس لیے آئندہ آیات میں لقمان حکیم کی ان نصیحتوں کو ذکر کرتے ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو کیں تاکہ لوگ ان سے ہدایت اور نصیحت پکڑیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کر اس وقت کو جب کہ لقمان نے اپنے فرزند دلہند کو کہا در انحالیکہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا اسے میرے پیارے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا بے شک شرک بڑی بے انصافی ہے منعم اور غیر منعم کو اور حقیر اور کبیر کو اور ذلیل اور جلیل کو اور قادر اور عاجز کو اور مخلوق اور خالق کو برابر کرنا مرتج ظلم ہے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نصیحت ہے کہ جو حکیم لقمان نے اپنے فرزند دلہند کو کی تھی کسی غیر کو نہیں کی تھی کہ جس میں کوئی دہم پرست یہ شبہ کر سکے کہ شاید کسی دوسرے کو ہکا دیا ہو معلوم نہیں کہ لقمان کا بیٹا مشرک تھا کہ اسکو سمجھا کر راہ راست پر لانا چاہتے تھے یا موعد تھا کہ اسکو توحید پر مستحکم اور مضبوط کرنے کی غرض سے یہ وصیت فرمائی دور تک لقمان حکیم کے کلمات حکمت کا ذکر چلا گیا ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو وصیت اور نصیحت کی تو وہ اللہ کے حق کے متعلق تھی شرم کے مارے لقمان نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت اور نصیحت نہیں کی جس میں اپنی غرض کا احتمال تھا تو اللہ تعالیٰ نے دھمایا ہے لقمان کے منہ میں بطور جملہ مستترہ والدین کی شکر گزاری کا ذکر فرمایا تاکہ لقمان کی نصیحت مکمل ہو جائے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو وصیت کی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی کہ انسان کو لازم ہے کہ حق تعالیٰ کے بعد والدین کا حق جیسے جہنوں نے اس کو پرورش کیا ہے والد کے احسانات ہوش اور شعور کے زمانہ میں ہوتے ہیں مخلقات ماں کے کہ اس کے احسانات ہجری کے عالم میں ہوتے ہیں اس لیے ماں کے احسانات کو خاص طور پر یاد دلایا کہ ماں نے انسان کو پیٹ میں رکھا سستی پر سستی اور ناطاقتی پر ناطاقتی یعنی بچہ کے حمل میں ضعف پر ضعف کی حالت میں مشقت پر مشقت اٹھاتی رہی اور دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا حمل سے تمہارے وجود کی ابتداء ہوئی اور دودھ پلانے سے تمہاری تربیت ہوئی اور تمہارے وجود کو بقا حاصل ہوئی اور ان تین سال کے عرصہ میں ماں نے جو

تہادی خدمت گزاری اور بیماری میں مشقتیں اٹھائیں جو طرح طرح کے دکھ اور درد اٹھائے وہ یہاں سے باہر ہیں غرض یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں نے ضعف کی حالت میں اسکی پرورش میں بڑی مشقت اٹھائی اس لیے ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا اور یہ وصیت کی کہ اے انسان اول میرا شکر کر کہ میں نے تجھ کو پیدا کیا اور پھر اپنے والدین کا شکر گزار بن جو تیرے پیدا ہونے کا ظاہری سبب بنے حقیقی مربی تو میں ہوں اور والدین کی تربیت میری تربیت کا نمونہ ہے ان کے سامنے اُف بھی نہ کرنا یہ چند روزہ زندگی ہے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اس دن شکر اور شکر کی جزا دوں گا یعنی میں تیرے اصل وجود کا مبداء اور منتہی ہوں اور ماں باپ محض تیرے وجود مجازی کے سبب ہیں بقدر نعمت ہر ایک کا شکر تجھ پر واجب ہے اور باوجودیکہ ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اور ان کی خدمت اور اطاعت کا اور انکے حق تربیت کے فکر کا تجھ کو تاکید کی حکم دیا ہے لیکن اگر تیرے والدین کو شش کر کے تجھے اس بات پر آمادہ کریں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرے جس کی صحت اور حقیقت کا نہ تجھے کچھ علم ہے اور نہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو ایسی صورت میں ماں باپ کی فرمانبرداری نہ کرنا خالق کے مقابلہ میں مخلوق کی اطاعت جاتر نہیں حقیقت کے مقابلہ میں مجاز کو ترجیح نہیں ہو سکتی اور البتہ دنیاوی زندگی میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دینی کہ اگر والدین کا فرہوں تو کھانے پینے کی ضرورت سے انکی خبر گیری کر داور انکو کوئی جسمانی تکلیف نہ پہنچاؤ غرض یہ کہ دنیاوی زندگی میں انکی خدمت اور راحت رسائی میں کمی نہ کر دہر حال دنیا میں والدین کے ساتھ ادب اور مروت کا برتاؤ ضروری ہے اور دین کے بارہ میں اس شخص کی راہ پر چلو جو ہمہ تن میری جانب جھکا ہوا ہے یعنی دین کے بارہ میں عباد صالحین اور ایمہ دین کی تقلید کرو جو خدا کے سامنے ہر انگلہ ہیں ماں باپ کی تقلید اور اطاعت نہ کرو خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ اَلَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اہل انعام کی پیروی ہے والدین تیرے جسم کے مربی ہیں اور ایمہ دین تیری عقل کے مربی ہیں لہذا جو شخص نبیین کے پیچھے پیچھے چلے گا وہ ہی انشاء اللہ تعالیٰ خدا تک پہنچ جائے گا پھر اس دنیوی زندگی گزارنے کے بعد تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے پس اس وقت میں تم کو آگاہ کر دوں گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے پس جس نے میرے حکم کی فرمانبرداری کی اور میرے حکم کے مقابلہ میں والدین کی اطاعت نہیں کی اسکو جزا جمیل عطا کروں گا اور والدین کے ساتھ سلوک اور احسان کا بھی بدلہ دوں گا یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے بارہ میں نازل ہوئی جیسا کہ سورہ عنکبوت میں گذرا۔

والدین کے ساتھ احسان کرنے میں والدین کیلئے دعا مغفرت کرنا بھی جائز ہے۔

فائدہ

اِنَّ الشُّكْرَ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اللّٰهُ تَعَالٰی نے والدین کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا

نکتہ

کر ذکر فرمایا کیونکہ والدین انسان کے وجود مجازی کے اصل ہیں جیسا کہ وجود حقیقی

کی اصل اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے حقیقی شکر اللہ کے لیے ہے اور مجازی شکر غیر اللہ کے لیے ہے۔

(روح البیان ص ۷ ج ۴)

تنبیہ | اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی نصیحت اور وصیت کا ذکر فرمایا جسکی ابتداء وَوَعَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ سے ہوئی وَوَعَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ کا کلام تھا اب اسکے بعد پھر لقمان کی وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو کی تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں لقمان کی وصیتوں اور نصیحتوں کا اس لئے ذکر فرمایا کہ لوگ خود بھی ان پر عمل کریں اور اپنی اولاد کو بھی ان باتوں کی نصیحت اور وصیت کریں چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تو اس نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اگر میں ایسے مقام پر گناہ کر دوں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو تو کیا اللہ اسکو جان لے گا اور اس پر سزا دے کرے گا تو لقمان نے کہا بیٹا اگر رات کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو نیک ہو یا بد ہو اور پھر وہ عمل جو رات کے دانے کے برابر ہے کسی سخت پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو اور وہ پتھر ایسا ہو کہ جس میں کوئی سوراخ بھی نہ ہو یا وہ عمل آسمانوں میں ہو جہاں عام طور پر کسی کی رسائی نہیں یا وہ عمل زمین کی نہ میں کہیں چھپا ہوا ہو آسمان سے زیادہ بلند کوئی چیز نہیں اور زمین سے زیادہ پست کوئی چیز نہیں اور اندرون صخرہ سے زیادہ کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں اس لئے ان تین چیزوں کا ذکر کیا اور رات کے دانے سے بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز نہیں عرض یہ کہ عمل کتنا ہی چھوٹا اور پوشیدہ کیوں نہ ہو قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ اسکو لا حاضر کرے گا اور کرنے والے سے اس کا حساب لے گا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے اس کا علم دقیق اور غیر متناہی ہے اور ذرہ ذرہ کو محیط ہے چنانچہ ہو یا آسمان ہو یا زیر زمین کوئی نہ خانہ ہو باریک سے باریک چیز بھی اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔

لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت اور وصیت یہ کی کہ کفر اور شرک نہ کرنا جس کا حاصل توحید اور اخلاص تھا اور دوسری نصیحت اور وصیت یہ کی کہ ہر عمل کے وقت خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھنا اور یہ یقین رکھنا کہ بندہ کا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں اور یہ تصور اور استحضار کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں گناہوں کے پچھنے میں تریاق کا علم رکھتا ہے بندہ پر پہلا فرض توحید اور اخلاص ہے اور دوسرا فرض اللہ کے علم و حکمت اور اللہ کی عظمت اور قدرت اور ربوبیت کا استحضار ہے اور اس کے بعد درجہ ہے اطاعت اور عبودیت کا اس لیے لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو اول دو بنیادی فرض بتلائے بعد ازاں اپنے فرزند کو طاعت اور عبودیت اور چند فضائل اعمال ادا کرنے اور چند مذاتل افعال سے باز رہنے کی نصیحت کی اس لیے کہ اعتقاد بمنزلہ بنیاد کے ہے اور عمل بمنزلہ عمارت کے ہے اس لیے آئندہ آیات میں اعمال کے متعلق نصیحتوں کا بیان ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی کہ بیشا نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہنا یعنی نماز کو اپنے حدود اور آداب اور اوقات کے

ساتھ قائم رکھنا نماز دین کا ستون ہے اسکے قائم رہنے سے دین قائم رہتا ہے نماز کے قائم کرنے سے تو خود تمہاری تکمیل ہوگی اور اسکے بعد درجہ دوسروں کی تکمیل کا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو نیک باتوں اور پسندیدہ باتوں کا حکم کر اور بری اور ناپسندیدہ باتوں سے ان کو منع کر اور اس خصوص میں یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارہ میں تجھ کو جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر بے شک ایذاؤں پر صبر کرنا بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے جو شخص صبر نہ کرے وہ اس لائق نہیں کہ اسکو امام اور پیشوا بنایا جائے اول شکر کی تعلیم دی جس کا تعلق نعمتوں سے ہے اور پھر اخیر میں صبر کی تعلیم دی جس کا تعلق مصیبتوں سے ہے قاصیٰ کو نصیحت کے وقت صبر کرنا بہت مشکل کام ہے صبر ایسا جامع اور کامل مقام ہے کہ جو تمام فضائل اور شمائل کو شامل ہے اور تمام اخلاق فاضلہ کا سر تاج ہے اب صبر کی تاکید کے بعد بعض اخلاق ازلیہ سے منع کیا جن کا تعلق حقوق عامہ سے ہے اور جن آنے والے رذائل سے اپنے بیٹے کو منع کیا ان سب کا اصل مادہ نکمہ اور تفاخر ہے چنانچہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی اور اسے بیٹے جب تو لوگوں سے ملاقات کرے تو ان کو حقیر سمجھ کر ان سے اپنا رخسار نہ موڑنا جیسا کہ متکبرین کا طریقہ ہے کہ وہ منہ اور گردن موڑ کر بات کرتے ہیں ادب اور تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بات کر د اور اسے بیٹے زمین پر اتراتے ہوئے اور اگڑتے ہوئے مت چلنا بے شک اللہ ہر تکبر کرنے والے اور شیخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا زمین جو کہ نہایت پست جگہ ہے وہاں کے باشندہ کے لیے تو تواضع ہی مناسب ہے بڑائی اور شیخی اسکو زیب نہیں دیتی مثال کا لفظ لَا تَخْسِشْ فِی الْاَذْنِیْ مَوْحَا کے مقابلہ میں ہے اور غفور کا لفظ وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کے مقابلہ میں ہے اور اسے بیٹے اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر یعنی پیچ کی چال چل اور فروتنی سے قدم رکھ اور اسے بیٹے جب بولے تو اپنی آواز کو نرم اور پست کر دے بے ضرورت آواز کو بلند کرنا برا ہے سخت اور کثرت آواز لوگوں پر گراں ہوتی ہے اور باعث ایذا ہے بے حک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی ہے لہذا تجھ کو چاہیے کہ بے ضرورت اور بے فائدہ آواز بلند کر کے گدھوں کے مشابہ نہ بنے

سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں حیوانات میں گدھے کی تفصیلی اس لیے فرمائی کہ ہر حیوان کی آواز اللہ کی تیغ ہے مگر گدھے کی آواز شیطان کے دیکھنے کے سبب سے ہوتی ہے اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنا تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھو اس لیے کہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے اس لیے وہ چیخ رہا ہے اور بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ گدھے کا چیخنا اور چلنا ناگھاس اور پانی کے لیے ہوتا ہے یا شہوت جھانسنے کے لیے ہوتا ہے یا دوسرے گدھے سے لڑنے کیلئے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو آواز ہیبت اور بیعت کے سبب پیدا ہوگی وہ سب آوازوں سے بدتر ہوگی اور اسی وجہ سے حدیث میں گدھے کے نمازی کے سامنے سے گزرنے کو قاطع صلاۃ قرار دیا ہے نیز قرآن کریم میں جہنیوں کے چیخنے اور چلانے کے متعلق لَہُمْ

(۳۴) عون بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تو کسی مجلس میں جائے تو ان پر اسلام کا تیر چلا یعنی ان پر سلام کر پھر ایک گوشہ میں خاموش بیٹھ جا اور ان کو دیکھتا رہ پس جب وہ بولیں تو اگر ذکر الہی کی باتیں شروع کریں تو تو بھی ان میں حصہ لے اور اگر ادھر ادھر کی باتیں کریں تو وہاں سے نکل کر اور اٹھ کر کہیں اور چلا جا (ابن ابی حاتم) یہ تینوں روایتیں تفسیر ابن کثیر ص ۴۲ سے لی گئی ہیں۔

امام خلیل بن احمد کی دعا

امام خویہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجعلنی عندک من ارفع خلقک واجعلنی فی نفسی معن اوضح خلقک وعند الناس من اوسط خلقک تفسیر ابن کثیر ص ۴۳۸

(ترجمہ) اے اللہ مجھ کو اپنے نزدیک بلند ترین مخلوق میں سے بنا اور میرے نفس میں مجھ کو کمترین مخلوق میں سے بنا کہ میں اپنے دل میں اپنے آپ کو حقیقتہً سب سے حقیر اور کمتر جانوں (ذریہ کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ اور ناجیز کہوں) اور اے اللہ مجھ کو لوگوں کے نزدیک متوسط درجہ کی مخلوق میں سے بنا آمین۔

خطیب شریبیؒ نے اپنی تفسیر سراج منیر میں مختصر طریق پر بلا سند کے ان نصائح کو ذکر کیا ہے کہ جو لقمان حکیم کی طرف منسوب ہیں جو بلا شبہ خزینۂ حکمت اور گنبد معرفت میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خطیب شریبیؒ کی طرح ہم بھی ان نصائح کا ترجمہ اپنی تفسیر میں ذکر کریں۔

(۱) اے پسر اللہ کے تقویٰ کو اپنی تجارت بنا بغیر سرمایہ مال کے تجھ کو نفع حاصل ہوگا۔

(۲) اے پسر جنازوں پر حاضر ہو اگر اور شادیوں کی مجلس میں مت جایا کر کیونکہ جنازے تجھ کو آخرت یاد دلاتے ہیں اور شادی کی مجلسیں تجھ کو دنیا یاد دلاتی ہیں کہ دنیا ایسی ہوتی ہے۔

(۳) اے پسر میٹ بھر کر نہ کھانا، کتنے کے سامنے ڈال دینا زیادہ کھانے سے بہتر ہے۔

(۴) اے پسر مرغ کو دیکھ کہ صبح کو اٹھ کر اذان دیتا ہے اور تو بستر پر سویا ہوا ہوتا ہے لہذا مرغ سے زیادہ عاجز نہ بن۔

(۵) اے پسر تو بر میں تاخیر نہ کر کیونکہ موت اچانک آتی ہے خبر کر کے نہیں آتی۔

(۶) اے پسر تو مرد جاہل سے دوستی کرنے کی طرف راغب نہ ہو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ تو بھی اس کے عمل اور طریقہ سے راضی ہے تو تیری وجہ سے لوگ دھوکہ میں پڑیں گے۔

(۷) اے پسر اللہ سے ڈرتا رہ اور اسی کے تقویٰ کو لازم پکڑ مگر اسی طرح وہ کہ لوگوں پر تیرا تقویٰ ظاہر نہ ہو اور لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے لہذا تیرا اکرام کریں اور حالانکہ اندر سے تیرا دل بدکار ہو۔

(۸) اے پسر خاموشی کو لازم پکڑ خاموشی پر کبھی تجھ کو ندامت نہ ہوگی کیونکہ اگر تیرا کلام چاندی کا ہے تو تیری خاموشی خالص سونا ہے

- (۹) اسے پسر شری سے علیحدہ اور دور رہ ایک شر دوسرے شر کا خلیفہ ہوتا ہے۔
- (۱۰) اسے پسر شدت غضب سے پرہیز کرنا، شدت غضب دل کو خراب کر دیتا ہے اور شدت غضب سے حکیم کے دل کا نور مٹ جاتا ہے۔
- (۱۱) اسے پسر علماء کی مجلس کو لازم پکڑ اور علماء کا کلام سنا کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے جیسا کہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرہ کی رونق جاتی رہتی ہے اور بدخلق آدمی کو غم بہت لاحق ہو جاتا ہے اور پہاڑ سے پتھر لانا آسان ہے بر نسبت نادان اور بے عقل کے سمجھانے کے۔
- (۱۲) اسے پسر کسی نادان اور بے عقل کو اپنی بنا کر نہ بھیج اور اگر متحدہ کو کوئی دانا مسر نہ آوے تو خود چلا جا۔
- (۱۳) اسے پسر کسی کی باندی سے نکاح نہ کرنا کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ کی غلامی کے غم میں ڈال دے۔
- (۱۴) اسے پسر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں علم اور علم دانے کی آنکھ ٹھنڈی نہ ہوگی۔
- (۱۵) اسے پسر وہ مجلس اختیار کر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو کیونکہ ان پر جو اللہ کی رحمت آوے گی اس میں سے تو بھی حصہ پاویگا اور اس مجلس میں نہ بیٹھنا جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو کیونکہ اگر ان پر کوئی غضب الہی آیا تو تو کھنسی ان کے ساتھ اس میں پس جائیگا۔
- (۱۶) اسے پسر چاہیے کہ تیرا کھانا صرف شقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں برے لوگوں کو کھانا نہ کھلا۔
- (۱۷) اہل علم اور اہل فہم سے مشورہ کر۔
- (۱۸) اسے پسر دنیا، بحر عین ہے یعنی بڑا گہرا دریا ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہو گئے پس اگر تو نجات چاہتا ہے تو اللہ کے تقویٰ کو اپنی کشتی بنا اور اسکو ایمان کے سامان سے بھرے اور اللہ پر توکل اسکا نگر بنا دے تو امید ہے کہ تو ڈوبنے سے بچ جائے گا۔
- (۱۹) اسے پسر میں نے بڑے بڑے پتھر اور بڑے بڑے لوہے اٹھائے ہیں مگر بڑے بڑے سی سے زیادہ کسی کو ثقیل اور بوجھل نہیں پایا۔
- (۲۰) اور میں نے بڑی بڑی تلخیاں چکھیں ہیں مگر فقیری اور محتاجی سے بڑھ کر کوئی تلخ چیز نہیں دیکھی۔
- (۲۱) اسے پسر علم اور حکمت نے فقراء اور مساکین کو طوک اور سلاطین کی جگہ پر بٹھلا دیا۔
- (۲۲) اسے پسر تو ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جو اپنی توفیق کے طلب گار رہتے ہیں۔
- (۲۳) اسے پسر جب علم حاصل کر دے تو اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کر دے (علم بفر عمل کے پیچ ہے)
- (۲۴) اسے پسر علماء اور علماء کی صحبت کو لازم پکڑ اور دو زانوں انکے سامنے بیٹھا کر۔
- (۲۵) اسے پسر جب کسی سے دوستی کرنا مقصود ہو تو اس کا امتحان کر لو اسکو غضب ناک کر دو اور دیکھو کہ وہ اس غصہ کی حالت میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے اگر وہ انصاف کرتا ہے تو وہ دوستی کے لائق ہے ورنہ اسی سے پرہیز کرنا۔

(۲۶) اے پسرِ قرضے بچنا قرضہ دن میں دلت ہے اور رات میں فکر اور غم ہے۔

(۲۷) اے پسرِ جب سے تو دنیا میں اترا ہے تو تیری پشت دنیا کی طرف ہے اور منہ تیرا آخرت کی طرف ہے پس جس گھر کی طرف تو جا رہا ہے وہ اس گھر سے کہیں زیادہ قریب ہے جس سے تو دور ہوتا جا رہا ہے۔

(۲۸) اے پسر اپنی زبان کو اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي کا عادی اور خوشگوار بنالے کیونکہ دن رات میں ایک ساعت ایسی آتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔

(۲۹) اے پسر اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھ مگر ایسی امید نہ ہو کہ جو تجھے گناہوں پر جری اور دلیر بنا دے اور اللہ سے ڈرتا رہ مگر وہ خوف ایسا نہ ہو کہ جو تجھ کو اللہ کی رحمت سے ناامید بنا دے۔

نعمان حکیم کی حکمتوں اور نصیحتوں کی تو کوئی شمار نہیں یہ چند نصائح میں نے تفسیر السراج المنیر، الخطیب الشربینی ص ۲۵ اور عاشیہ صاوی علی تفسیر المجلدین ص ۲۵۵ سے نقل کر دی ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ناپسند کو اور ناظرین کو ان سے نفع دے آمین یا رب العالمین۔

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کام لگائے تمہارے جو کچھ ہیں آسمان و

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ

بَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ

بہجی اور ایک آدمی وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں

عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ

نہ سمجھ رکھیں نہ سوچ نہ کتاب نہ چمکتی اور جب انکو کہتے

اتَّبِعُوا مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَّا وَجَدْنَا

چلو اس حکم پر جو اتارا اللہ نے کہیں نہیں! ہم تو چلیں گے اس پر

عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ

جس پر پاپا پھنے اپنے باپ دادوں کو بھلا اور جو شیطان بلاتا ہو اُن کو دوزخ

عَذَابِ السَّعِيرِ ۲۱) وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَ

کی مار کو تو بھی ! اور جو کوئی تابع کرے اپنا منہ اللہ کی طرف اور

هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ

وہ ہو نیکی پر سو اس نے پکڑا ٹھم کڑا اور اللہ کی

عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۲۲) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ إِنَّا

طرف ہے آخر ہر کام کا اور جو کوئی منکر ہوا تو تو غم نہ کھا اسکے انکار سے ہماری طرف

مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

پھر آنا ہے انکو پھر ہم بتا دیں گے انکو جو انہوں نے کیا ہے مقرر اللہ جانتا ہے جو بات ہے

الصُّدُورِ ۲۳) نُنَبِّئُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ

جیوں میں کام بھلا دیں گے ہم انکا تھوڑے دنوں پھر پکڑ بلا دیں گے انکو گاڑ دیں

غَلِيظٍ ۲۴) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بار میں اور جو تو بولو گے اُن کے کس نے بنائے آسمان و زمین

لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۲۵)

تو کہیں اللہ نے تو کہہ سب خوبی اللہ کو ہے پردہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ

اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں بے شک اللہ ہی ہے بے بل پر واجب

الْحَمِيدُ ۲۶) وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَ

خوبیوں سہارا اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں قلم ہوں اور

أَبْحَرُ يَمَلُّكَ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ

سمندر ہو اسکی سیاری اس کے پیچھے سات سمندر نہ نہریں باتیں

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۲۷ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ

اللہ کی بے شک اللہ زبردست ہے حکمتوں والا تم سب کا بنانا اور مرے پر جلانا

إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۲۸ أَلَمْ تَرَ

وہی جیسا ایک جی کا بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا تو نے نہیں

أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي

دیکھا کہ اللہ پیٹھاتا ہے رات کو دن میں اور پیٹھاتا ہے دن کو

اللَّيْلَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ

رات میں اور کام لگاتے ہیں سورج اور چاند ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہرے ہوئے

مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۲۹ ذَٰلِكَ بِأَنَّ

وعدہ تک اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے جو کرتے ہو یہ اس پر کہے کہ

اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

اللہ وہی ٹھیک ہے اور جو پکارتے ہیں انکے سوا

الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۳۰ أَلَمْ تَرَ

دہی جھوٹ ہے اور اللہ دہی ہے سب سے اوپر بڑا تو نے نہ دیکھا

أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ

کہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت کے کہ دکھاوے تم کو

مِّنْ آيَتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۳۱

کچھ اپنی قدریں البتہ اس میں پتے ہیں ہر ٹھہرنے والے حق بوجھنے والے کو

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

اور جب سر پر آوے انکے لہر جیسے بدیاں پکارتیں اللہ کو نری کر کر

لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ط

اسی کو بندگی پھر جب بچا دیا ان کو جنگل کی طرف تو کوئی ہوتا ہے ان میں

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝۳۲

بیچ کی چال پر اور منکر ہوتے ہیں ہماری قدرتوں سے جو قول کے جھوٹے ہیں حق نہ بوجھنے والے

تہدید مجاہدین بر انکار توحید

مع مشاہدہ آثار قدرت والواع واقسام نعمت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَمْ تَرَ أَنَا أَلَمْ تَرَ أَنَا اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ... إِلَى... إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ -

(ربط) امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابتداء سورت میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد تھا اور دلائل توحید کے ذکر کا رد فی ماداً خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میں شرکین کی توبیخ اور سرزنش تھی اور بعد ازاں وصایائے لقمان کو ذکر کیا جس میں سب سے اہم اور مقدم توحید کی وصیت تھی اس لیے اب ان آیات میں پھر توحید کا مضمون ذکر کرتے ہیں اور منکرین توحید پر تہدید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے آثار تمہارے سامنے ہیں لہذا تم کو خدا سے ڈرنا چاہیے ایسے تقویٰ کا حکم دیا اور دن رات تم اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں پلٹیاں کھا رہے ہو پھر بھی اپنے خالق کو نہیں پہچانتے اور اپنے نعم اور محسن کے شکر گزار نہیں بننے کہ ان نعمتوں کا پیدا کرنے والا اور دینے والا کون ہے ذرا سوچو تو یہی اپنے خالق اور مربی کی معرفت اپنے نعم اور محسن کی شکر گزاری عین عقل اور عین حکمت اور عین فطرت ہے یہ بائیں عقل سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں ان کا جاننا نبوت اور بعثت پر موقوف نہیں توحید باری اور شکر خداوندی کو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ قبول کرتی ہے اور شرک اور ناشکری عقلاً قبیح ہے اور خلاف فطرت ہے انبیاء کرام تم کو انہیں عقل و حکمت اور امور فطرت کی دعوت دیتے ہیں پھر اعراض کی کیا وجہ۔

امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ اشارہ اس طرف ہے کہ الوہیت اور وحدانیت کی معرفت نبوت اور بعثت پر موقوف نہیں انسان اگر ذرا غور کرے اور عقل سے کام لے تو اپنے خالق اور نعم کو پہچان سکتا ہے دیکھو تفسیر کبیر ص ۵ ج ۶ وحاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳ ج ۴۔

نعمت کو دیکھ کر فقط نعمت میں مشغول نہ ہو جاتے بلکہ نعم جس کی طرف سے یہ نعمت آئی ہے اس کی

معرفت اور اسکی اطاعت کی فکر کرے اور ہر وقت اپنے منعم سے ڈرتا رہے کہ مبادا منعم میری نافرمانی سے ناراض ہو کر اپنی نعمتیں واپس نہ لے لے حکمت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے منعم اور محسن سے غافل نہ ہو محافطت اور بے فائدہ شور و غضب گدھوں کی خاصیت ہے انسان کو چاہیے کہ عقل سے کام لے چنانچہ فراتے ہیں کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے بیٹے مسخر کر دیا ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں جیسے چاند اور سورج اور ستارے اور بادل کہ ان سے نفع اٹھاتے ہو اور مسخر کر دیا تمہارے بیٹے ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں حیوانات اور نباتات اور پوری کریم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی ظاہری نعمت صورت ظاہرہ کی درستی کا سبب ہے اور باطنی نعمت سیرت کی درستی کا سبب ہے ظاہری نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں کہ جو حواس ظاہری سے محسوس اور مُرَکَّب ہیں جیسے کھانا اور پینا اور پہننا اور باطنی نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو عقل سے دریافت ہوں جیسے ایمان اور علم دین اسی طرح ظاہری اور باطنی اور آسان اور زمین کی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور باوجود اس کے بعض آدمی ایسے ہیں کہ حق تعالیٰ کی شان توحید میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے علم سے مراد دلیل عقلی ہے اور ہدائی سے دلیل کشفی اور الہامی مراد ہے جو کسی ہادی نبی یا دلی کے ذریعہ سے بذریعہ وحی اور الہام معلوم ہوئی ہے اور کتاب منیر سے کتاب آسمانی مراد ہے مطلب یہ ہے کہ اس بارہ میں ان لوگوں کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل نقلی ہے محض آباء و اجداد کی تقلید کی بنا پر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں پس جب ان کے پاس کسی قسم کا علم نہیں تو اہل علم سے مجادلہ کیوں کرتے ہیں اور غضب یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے اور اس پر ایمان لاؤ جو عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی رُذِش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے پایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ شیطان انکو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کیے جاتے گے اور جہاں جا کر وہ گریں گے وہیں یہ بھی گریں گے مطلب یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا راستہ درحقیقت شیطان کا راستہ ہے شیطان ان پر غالب تھا اس نے انکو مشرک اور گمراہ بنا یا اور ایسی گمراہی کی ان کو دعوت دی جس کا انجام عذاب دوزخ ہے پس یہ لوگ درحقیقت اس شیطان کی پیروی کر رہے ہیں کہ جس نے انکے آباء و اجداد کو دوزخ کے عذاب کی طرف دعوت دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتاب کا اتباع بلاشبہ فرض ہے لیکن اسکے اتباع کی دو

مسئلہ

صورتیں ہیں ایک بالذات اور ایک بالغیر جو شخص خود عالم اور ناہم ہو اور قواعد عربیت اور قواعد عربیت سے واقف ہو وہ بذات خود کتاب الہی کا اتباع کرے اور جو شخص خود عالم نہ ہو اور نہ وہ عربی زبان جانتا ہو تو وہ اہل علم سے پوچھ کر حکم خداوندی کا اتباع کرے لَمَّا قُلْنَا لَهُمْ فَاسْتَمِیْزُوا اَھْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَاحِقَیْنَ اور یہ اتباع درحقیقت اس عالم کا اتباع نہیں بلکہ درحقیقت اللہ اور اس کے رسول کا اتباع ہے مگر عالم کے واسطے سے تو یہ بھی مَّا اَنْزَلَ اللّٰہُ کا اتباع ہے لیکن بالغیر ہے یعنی

خود نہیں بلکہ بواسطہ عالم شریعت کے ہے اور امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کی تقلید کے یہی معنی ہیں کہ اللہ اور
اسکے رسول کی پیروی ان علماء ربانین کے علم اور فہم کے مطابق کی جائے معاذ اللہ معاذ اللہ کسی خفی اور شافعی
نے ابو حنیفہؒ اور شافعیؒ کو اپنا رب قرار نہیں دیا جو یہ کہا جائے کہ مقلدین اتخذوا أجدادهم وذرھما حسماً
اذا باینا موت دُوت اللہ کے مصداق ہیں منکرین تقلید کا مجب حال ہے کہ تقلید کے معنی تو سمجھتے نہیں اور
بے سوچے سمجھے مشرکین کی آیات مقلدین پر چسپاں کرتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ ہر شخص عربی زبان نہیں
جانتا اور اگر کچھ جانتا بھی ہے تو مرتبہ اجتہاد کی اس میں صلاحیت نہیں تو پھر وہ بذات خود کتاب و سنت
کو سمجھ کر کیسے اللہ اور اسکے رسول کا اتباع کر سکتا ہے لا محالہ کسی عالم دین سے پوچھ کر ہی کرے گا اور ظاہر
ہے کہ وہ عالم دین اس جاہل کو یہ نہیں بتلا سکتا کہ یہ آیت قطعی الدلائل یا ظنی الدلائل ہے اور یہ حدیث
صحیح ہے یا حسن ہے یا غریب ہے یا شاذ ہے یا منکر ہے لا محالہ وہ جاہل بغیر دلیل معلوم کیے ہی اس عالم
کا اتباع کرے گا اور اسی کا نام تقلید ہے عجب نہیں کہ منکرین تقلید کی اس قسم کی بے سرو پا باتیں و مین
الناس من یجادل فی اللہ بغیر حلیم ولا ھدی ولا کتاب مبین میں داخل ہوں ۔
یہ تو مجادلین اور شیطان کے متبعین کا ذکر غلاب آگے اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بندوں کا
ذکر ہے اور جو شخص اپنا منہ اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے اور دین اسلام
کی رسی کو مضبوط پکڑ لے در آنحالیکہ وہ مخلص ہو تو سمجھو کہ اس نے بڑا مضبوط حلقہ پکڑ لیا اور ایسا سہارا پالیا جس
کے ذریعہ وہ بالاسے بالاتر ہوتا چلا جائے گا اور وہ حلقہ اور رسی نہایت مضبوط ہے جس کے ٹوٹ جانے کا
امکان نہیں البتہ ہاتھ سے چھوٹ جانے کا امکان ہے برخلاف جو منکرین ہودوں کے کہ ان کا رشتہ تار عنکبوت
ہے اور سب کاموں کا اخیر انجام اللہ ہی کی طرف ہے اور جو شخص کافر اور منکر ہوا اور عروہ دینی کو اس نے ہاتھ
بھی نہ لگایا تو اسے بنی اس کا انکار آپ کو رنج اور غم میں نہ ڈالے آپ اپنے کام میں لگے رہیے اور انکو ہم
پر چھوڑ دیجیئے انہیں ہم خود سمجھ لیں گے ہماری ہی جانب سب کو لوٹ کر آنا ہے پس ہم ان کو آگاہ
کر دیں گے اس چیز سے جو انہوں نے کیا ہے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے ظاہر کی لحاظ
کا تو کیا ذکر اور اگر یہ لوگ اپنی اس دنیا کی عیش پر پھول رہے تو یہ انکی نادانی ہے ہم چند روز انکو فائدہ
پہنچا دیں گے پھر انکو مجبور کر کے سخت عذاب کی طرف لے جا دیں گے جس میں کبھی تخفیف نہ ہوگی بلکہ
دن بدن اس میں ترقی ہوتی رہے گی اور اگر آپ ان منکرین توحید سے سوال کریں کہ بتلاؤ، ان آسمانوں
کو اور اس زمین کو کس نے پیدا کیا تو جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے معلوم ہوا کہ انکو
عدم علم کی بنا پر نہیں بلکہ عناد کی بنا پر ہے اس اقرار پر آپ یہ کہتے کہ الحمد للہ کہ ان پر الزام قائم ہو گیا
اور خود اقرار کر لیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں بلکہ ان میں سے اکثر بے علم اور بے عقل ہیں کہ سمجھتے نہیں کہ
ہمارے اس اقرار کا مقتضایہ ہے کہ ہم شرک سے باز آجائیں اور جان لیں کہ جب وہی تمام اشیاء
کا خالق ہے تو وہی جمادات کا مستحق ہے اس کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں اللہ ہی کی ملک ہے

جو چیز بھی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنے غیر سے بے نیاز ہے اور وہی اپنی ذات اور صفات میں ستودہ ہے خواہ کوئی حمد کرے یا نہ کرے اس لیے کہ وہ بذات خود بخود بخود صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے اس آگے یہ بتلائے ہیں کہ آسمان اور زمین اگرچہ محدود اور متناہی ہیں مگر اللہ کا علم اور اس کی قدرت غیر محدود اور غیر متناہی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر بالفرض زمین کے درخت قلم ہو جائیں اور بحر محیط سیاہی ہو جائے اور بعد ازاں سات سمندر اور اس کی مدد کریں اور وہ بھی مداد یعنی سیاہی بن جائیں اور پھر ان سے اللہ کی باتیں لکھی جائیں تو یہ تمام قلم اور روشنائی سب ختم ہو جائیں اور اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں سات سمندروں کا ذکر بطور حصر نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ علم الہی کے مقابلہ میں سات سمندر بلکہ سات ہزار سمندر بھی بمنزل ایک قطرہ کے ہیں کسی مخلوق کی مجال نہیں کہ وہ کلمات الہیہ کا اندازہ کر سکے دنیا کے تمام درخت اور تمام سمندر محدود اور متناہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات علم و حکمت یا اس کے عجائب قدرت و صنعت یا اس کی معلومات غیر محدود اور غیر متناہی ہیں اللہ کی معلومات اور اس کی مقدورات کی کوئی حد نہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کلمات اللہ سے وہ کلمات قدیم مراد ہیں جو اللہ کی ذات مقدس کے ساتھ قائم ہیں وہ حصر اور شمار سے باہر ہیں اور قدیم اور غیر مخلوق ہیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ سات سمندر یہ ہیں (۱) دریائے جہنم (۲) دریائے دیم (۳)

فائدہ | دریائے ہند (۴) دریائے قلم مدہ جس کے کنارے پر ہے (۵) دریائے چین (۶)

دریائے فارس تا بہ بصرہ (۷) بحیرہ طبریہ۔

بے شک غالب ہے اور حکمت والا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور کمال قدرت کو بیان کیا کہ نہ اس کے علم کی کوئی حد اور نہایت ہے اور نہ اس کی قدرت کی کوئی حد اور غایت ہے اب آئندہ آیات میں منکرین قیامت کے استبعاد کا رد فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد حشر و نشر کیسے ہو گا نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہیں ہے موت کے بعد تمہارا اٹھنا مگر مثل ایک جان کے پیدا کرنے اور جلانے کے — اس کی قدرت کے اعتبار سے سب لوگوں کا پیدا کرنا اور ایک جان کا پیدا کرنا سب برابر ہے اس کی قدرت ازلیہ میں قلیل و کثیر سب برابر ہیں اِنَّمَا اَمْرُكَ رَاحًا اَرَادَ مَشِيئًا اَنْ يَقُولَ لَكَ كُنْ فَيَكُونُ بے شک اللہ تعالیٰ بیک وقت تمام عالم کی آوازیں سننے والا ہے اور بیک وقت تمام کائنات کو دیکھنے والا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے قادر مطلق کی قدرت کا علم میں عجز کا دخل نہیں ایسی ذات کو سارے عالم کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور جس طرح صبح اور بصرے اشیاء کا اور آدک دفعہ ہوتا ہے اسی طرح خدا کے لیے سارے عالم کا دفعہ اختیار (دوبارہ زندہ کرنا) بھی ممکن ہے۔

اے منکر قدرت کیا تو نے دیکھا نہیں اور کیا تو نے جانا نہیں کہ اللہ ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں گریبوں میں رات کا حصہ دونوں طرف سے کم ہو کر دن میں داخل

ہو جاتا ہے اور جازوں میں دن دونوں طرف سے کم ہو کر رات میں داخل ہو جاتا ہے اور ہر ایک کی ایک مدت مقرر ہے اسی طرح مجھ لو کہ اس عالم کی بھی ایک مدت مقرر ہے اور اللہ ہی نے سورج اور چاند کو سحر کیا کہ ہر وقت اسکے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوتے ہیں ہر ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا اس دن اس کا چلنا بند ہو جائے گا کسی کی بجاں نہیں کہ اس میں تغیر و تبدل کر سکے یہ سب اللہ کی قدرت کی رنگارنگی ہے نہ بالذات ہے اور نہ افتاب اور زمین کی گردش کا نتیجہ ہے اور بے شک جو کچھ تم کو رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے یہ سب نظام عالم اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی موجود برحق اور واجب الوجود اور موجود بالذات ہے جس کے اشارہ سے یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے اور اسکے سوا جس چیز کو یہ پکارتے ہیں وہ سب بے اصل اور بے حقیقت ہے کسی کا وجود بالذات اور خود بخود نہیں اور بے شک اللہ ہی عالیشان اور سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں اسے مخاطب کیا نہیں دیکھا تو نے یا نہیں جانا تو نے کہ یہ کشتیاں دریا میں چلتی ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے کہ نیچے پانی ہے اور اوپر ہوا ہے یا یہ معنی ہیں کہ کشتیاں سامانِ نعمت کو لے کر چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی قدرت اور نعمت کی کچھ نشانیاں دکھاوے کہ پانی میں اس نے یہ قوت رکھی کہ وہ بڑے بڑے جہازوں کو تنگے کی طرح اٹھائے پھرتا ہے بے شک اس کشتی اور دریا میں اس کے کمال قدرت اور کمال حکمت اور کمال نعمت کی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور فکر کرنے والے کے لیے دریا کے سفر میں محنت اور مشقت بھی ہے اور ہمت کے فوائد اور منافع بھی ہیں مومن کہیے یہ صبر باعث صبر بھی ہے اور موجب شکر بھی ہے اور صبر اور شکر کے جمع ہو جانے سے ایمان کامل ہو جاتا ہے اور من جملہ دلائل قدرت کے یہ ہے کہ جب ان کشتی والوں کو دریا کی کوئی موج مثل ساتہانوں کے ڈھانک لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں ایسی حالت میں کہ خالص اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں یعنی ایسی حالت میں خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس ہولناک موج کی غرقابی سے نجات دے اور سارا شرک بھول جاتے ہیں جب موت سامنے آتی ہے تب تو حیدر نظر آنے لگتی ہے پھر حق تعالیٰ ان کو غرق سے نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو بعض توان میں سے بیچ کی راہ پر چلتے ہیں اور اکثر منکر ہو جاتے ہیں اور نہیں منکر ہوتا ہمارے آیتوں کا سگر ہر بعد عہد اور ناشکر اختار کے معنی غدار اور مکار کے ہیں جو عہد کر کے توڑ دیتا ہے اور کفور اس کو کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ناشکری کرتا ہو مقصد کے معنی متوسط اور معتدل کے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب طوفان سے نجات پا کر خشکی پر آگئے تو جو حال خوف کے وقت تھا وہ تو کسی کا باقی نہ رہا البتہ بعضے لیے ہوتے ہیں کہ اگرچہ اس حالت پر نہ رہے مگر بالکل بھول بھی نہیں جاتے ایسے کم ہیں کہ نجات پانے کے بعد انکے شر میں ذرا کمی آجاتی ہے اور اکثر تو ایسے ہوتے ہیں کہ دریا سے نکلتے ہی شراب بھی شرع کر دیتے ہیں۔

اور بعض عمار یہ کہتے ہیں کہ مقصد کے معنی یہ ہیں کہ نجات پانے کے بعد میدھی راہ پر آ جاتا ہے

اور کفر اور شرک کو چھوڑ دیتا ہے اور اس حالت میں جو دعا کی تھی اور خدا سے جو توحید کا عہد کیا تھا نجات پانے کے بعد اس پر قائم رہتا ہے اور ایسے بہت کم ہیں اور اکثر وہ ہیں جو نجات پانے کے بعد پھر شرک اور منکر ہو جاتے ہیں۔

غرض یہ کہ مقصد کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ نجات پانے کے بعد اسکے کفر اور شرک میں کمی آگئی اور ایک معنی یہ ہیں کہ نجات پانے کے بعد سیدھی راہ پر تو آگئی مگر اخلاص اور اعمال صالحہ میں کچھ کمی رہی ایسا شخص مقصد ہے اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ میں برقی رفتار ہو جاتے وہ سابق بالخیرات ہے اور جو شخص نجات پانے کے بعد حسب سابق پھر کفر و شرک پر اتر آئے وہ ظالم نفسہ اور ختار اور کفور ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا

لوگو! بچتے رہو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ زَوْلاً مَوْلُودُهُ

کہ کام نہ آدے کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے اور نہ کوئی بیٹا جو

جَازِعٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا

کام آدے اپنے باپ کی جگہ کچھ بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے سو تم

تَغَرَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ

کو نہ بہکا دے دنیا کا جینا اور نہ دھوکا دے تم کو اللہ کے نام سے

الْغُرُورُ ۝۳۳ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ

وہ دغا باز اللہ جو ہے اس پاس ہے قیامت کا خبر اور اُتارتا ہے

الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي

مہینہ اور جانتا ہے جو ہے ماں کے پیٹ میں اور کوئی جی نہیں جانتا

نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ

کیا کرے گا کل اور کوئی جی نہیں جانتا کس

أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۳۳﴾

زمین میں مرے گا تحقیق اللہ ہی سب جانتا ہے خبردار

خاتمہ سورت بر حکم تقویٰ و تذکیر آخرت

قال اللہ تعالیٰ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ... اَنِی... اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ
 (در ربط) گذشتہ آیات میں دلائل قدرت اور مہدار اور معاد کی تفصیل تھی اب سورت کو تقویٰ کی نصیحت اور وصیت پر ختم کرتے ہیں کما قال تعالیٰ وَلَقَدْ وَفَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ... یعنی صرف ایک خدا سے ڈرو اور قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن سوائے تقویٰ کے کوئی قربت اور مودت کام نہ آئے گی تقویٰ کی وصیت اور نصیحت سے بڑھ کر کوئی وصیت اور نصیحت نہیں آخرت کیلئے تقویٰ سے بڑھ کر کوئی توشہ نہیں

بعد ازاں یہ بتلایا کہ روز جزا کا کسی کو علم نہیں اور کسی کو خبر نہیں کہ میری موت کب آئے گی خوب سمجھ لو کہ جس طرح کسی کو مہدار کا علم نہیں اسی طرح کسی کو معاد کا بھی علم نہیں۔

اور اس آخری آیت میں یہود اور نصاریٰ کے عقائد باطلہ کے رد کی طرف بھی اشارہ فرما دیا یہود اور نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں ایسے ہم پر کوئی عذاب نہ ہوگا اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح مسیح کی طرف سے کفارہ ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور تقویٰ اور عمل صالح پر ہے نہ کہ ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے انسانو خواہ تم کشتی میں ہو یا خشکی میں اپنے پروردگار کے قہر سے ڈرو اور اسکی نافرمانی سے بچو وہ بر اور بحر سب کا مالک ہے اسکی قدرت سب جگہ یکساں ہے اور اس دن سے ڈرو کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کے کچھ کام آسکے گا اس دن تو نفسی نفسی ہوگی بے شک اللہ نے جو یوم حساب کے آنے کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا اور پکا ہے اور یقیناً تمہارے سامنے آنے والا ہے اللہ کے وعدہ پر بھروسہ کر جنات اور شیطاں اور نبویوں اور کافروں کے وعدوں کے چکر میں نہ پڑو سو یہ دنیاوی زندگی اور اسکی آرائش و نمائش تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے اور یہ شیطان تم کو اللہ کے بارہ میں دھوکہ نہ دے دے کہ تم کو لمبی لمبی امیدوں اور آرزوؤں میں مبتلا کرے اور کہے کہ جو کچھ مزہ اڑانا ہے وہ یہیں اڑا لو اس دنیا کے سوا اور کوئی جہان نہیں اور اگر مسلمان ہو تو شیطان اسے یہ دھوکہ دیتا ہے کہ خوب مزے اڑاؤ اللہ بڑا غفور رحیم ہے یہ سب دھوکہ ہے کسی کو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کب پکڑے دن رات مضیبتیں اور آفتیں آتی رہتی ہیں مگر پہلے سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور دن رات موت اور بیماری کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتے دہستے ہیں کہ یکایک آجاتی ہے اور پہلے سے

کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو یوم حساب کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق اور صدق ہے مگر تم کو اس کا وقت نہیں بتلایا وہ ایسا امر غیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور کسی چیز کا وقت نہ معلوم ہونے سے اس کے وقوع کا انکار کر دینا سراسر خلاف عقل ہے ایسے کے دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں واقعات ایسے ہیں کہ واقع ہو رہے ہیں مگر پہلے سے ان کا وقت معلوم نہیں معلوم ہوا کہ وقت کب معلوم ہونے سے کسی چیز کے وقوع کا انکار جہالت اور حماقت ہے چنانچہ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ کب قائم ہوگی قیامت قائم ہونے کا وقت نہ کسی پیغمبر کو معلوم ہے اور نہ کسی مقرب فرشتے کو البتہ قیامت کی کچھ علامتیں جو احادیث سے ثابت اور معلوم ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے جو لوگوں کے رزق کا سامان ہے اور جس پر لوگوں کی حیات اور بقا موقوف ہے بارش نازل ہونے کا وقت بھی پہلے سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور بادل دیکھنے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ بادل کہاں برسے گا اور کتنا پانی برساتے گا اور کس طرح برساتے گا اور اس بادل میں کتنے ٹن پانی ہے بارش تیز ہوگی یا ہلکی ہوگی اور کتنی دیر تک بارش ہوگی اور رات کو ہوگی یا دن کو ہوگی اور کس وقت پر ہوگی ٹھیک وقت کوئی بھی نہیں بتلا سکتا اور اگر کسی فلسفی صاحب کو کچھ بخارات زمین سے یا پہاڑ سے اٹھتے ہوئے نظر آگئے تو فلسفی صاحب کو ان بخارات کی نہ کیمت معلوم اور نہ کیفیت معلوم اور نہ وقت اور ساعت معلوم فلسفی صاحب جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب اسکے قیاسات ہیں جن کو علم قطعی اور یقینی ہرگز نہیں کہا جاسکتا دوسروں کو تو کیا یقین آئے خود فلسفی صاحب کو بھی اپنے قیاسات پر یقین نہیں ہوتا۔

اور اللہ ہی کو معلوم ہے جو رحم مادر میں ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے ناقص ہے یا پورا ہے کالا ہے یا گورا ہے نیک ہے یا بد ہے عاقل ہے یا غافل ہے آئندہ چل کر وہ ذریعہ ہوگا یا فحیر ہوگا بڑا ہوگا یا بچہ کرے گا یا مزدوری اور اس کی عمر کیا ہوگی جب نطفہ رحم میں قرار پکڑتا ہے تو اللہ کو اسکے تمام احوال کا تمام وکمان علم ہوتا ہے یہ علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں انسان کو جب اپنے محل ولادت اور مکان خلقت کا علم نہیں تو قیامت کا علم اسکے لئے کیسے ممکن ہے۔

اور کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کو کیا کام کرے گا بھلائی کرے گا یا برائی اور اگر بالفرض کمائی کی کوئی خاص عادت تھی تو معلوم نہیں کہ صبح کو اٹھ کر تندرست ہوگا یا بیمار ہوگا اور اگر تندرست ہوا تو معلوم نہیں کیا مزدوری کرے گا اور کس کی اور کس قسم کی نوکری یا چاکری کرے گا بندہ کو تو اپنے افعال و اعمال کا بھی علم نہیں کہ کل کو کیا کرے گا اور کون سا کام کس وقت کرے گا حالانکہ بندہ جو کماتا ہے اس میں اس کی قدرت اور اختیار کو دخل ہوتا ہے تو پھر قیامت کا علم اس کو کیسے ہو سکتا ہے جس میں اس کے علم اور قدرت کو بھی دخل نہیں۔

اور کسی نفس کو تو اپنی صفات اور اپنی موت و حیات کا بھی علم نہیں اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کس زمین میں مرے گا اور کس وقت مرے گا اور کس حالت میں مرے گا بسا اوقات ایسی جگہ جا کر

مرتا ہے کہ جہاں دہم و گمان بھی نہیں ہوتا پس جب تجھے اپنے بچہ کی ولادت کا زمانہ معلوم نہیں اور نہ تجھے اپنی موت کا زمانہ معلوم ہے اور نہ تجھے اپنے آئندہ کے امور معاش کا علم ہے کہ کل کو کیا کرے گا اور کیا کما دے گا تو سارے عالم کی موت و حیات کا زمانہ تو کیسے جان سکتا ہے بندہ تو مخلوق اور محدود ہے تو لا محالہ اس کا علم بھی محدود ہو گا بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور خبر دار ہے ہر چیز کا ظاہر و باطن اسکی نظروں کے سامنے ہے ان پانچ چیزوں کو جن کا ذکر آیت میں ہے انکو مفاتیح الغیب کہتے ہیں یعنی غیب کی کنجیاں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پانچ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا پھر یہ آیت یعنی اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَہٗ عِلْمُ السَّاعِۃِ اخیر تک پڑھی رواہ احمد باسناد صحیح اور عبد اللہ بن عمر کی حدیث میں ہے کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا پھر یہی آیت پڑھی۔

(رواہ البخاری باسنادین و احمد باسنادین)

مقاتل سے مروی ہے کہ یہ آیت ایک اعرابی کے بارہ میں نازل ہوئی جس کا نام وارث بن عمرو بن حارث تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی حاملہ ہے مجھے خبر دیجئے کہ وہ کیا جنے گی اور ہمارے بلا و قحط زدہ ہیں مجھے خبر دیجئے کہ بارش کب ہوگی مجھے معلوم ہے کہ میں کب پیدا ہوا مجھے خبر دیجئے کہ میں کب مروں گا مجھے معلوم ہے کہ میں نے آج کیا کام کیا مجھے خبر دیجئے کہ کل آئندہ میں کیا کام کروں گا اور مجھے خبر دیجئے کہ قیامت کب قائم ہوگی اس پر یہ آیت نازل ہوئی دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۴ ج ۱ اور تفسیر ابن کثیر ص ۴۵۴ مگر تفسیر ابن کثیر میں بجائے مقاتل کے مجاہد کا نام ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا اول کی تین چیزیں نہایت عظیم نکلتے تھیں (یعنی قیام قیامت اور نزول غیث اور مانی الاہام) اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کی اسناد اور نسبت اپنی طرف فرمائی اور اخیر کی دو چیزیں بندہ کی صفات اور افعال سے متعلق تھیں یعنی کسب اور موت اس لیے ان دو چیزوں کی نسبت بندوں کی طرف فرمائی۔

(صادی حاشیہ جلالین ص ۱۴ ج ۳)

آیت میں پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا مگر مقصود حصر نہیں غالباً چونکہ سوال انہی پانچ چیزوں کے متعلق تھا ایسے آیت میں انہی پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا۔

ایایوں کہو کہ یَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْحَامِ سے انسان کے بیدار حیات کی طرف اشارہ ہے اور یُنَزِّلُ الْغَيْثَ سے انسان اور حیوان کے سامان حیات کی طرف اشارہ ہے اور وَمَا تَنْذِرُ فِیْ نَفْسِکَ مَآذَا تُکْسِبُ عِنْدَکَ سے انسان کے امور معیشت کی طرف اشارہ ہے اور وَمَا تَنْذِرُ فِیْ نَفْسِکَ اَوْفَیْ نَفْسِکَ سے انسان کے منہائے حیات کی طرف اشارہ ہے اور عِنْدَہٗ عِلْمُ السَّاعِۃِ سے تمام عالم کے

معاد کی طرف اشارہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ کل عالم کے بیدار اور معاد اور معاش کا علم کلی اور تفصیلی اور بہرہ وجرہ محیط اور قطبی اور یقینی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں اکوان غیبیہ کا علم کلی اور تفصیلی اور محیط اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر کسی نبی کو بذریعہ وحی کے اور کسی ولی کو بذریعہ الہام کے اور کسی مرد صالح کو بذریعہ خواب کے کسی کی موت اور حیات کا کچھ علم ہو جائے تو وہ ایک علم جزئی اور ناقص ہے جس کو خدا تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرہ کو دریائے کے ساتھ ہو اور بعض اوقات کافروں کو بھی بذریعہ خواب یا کشف کچھ امور دکھلا دیئے جاتے ہیں جو واقع کے مطابق ہوتے ہیں جیسا کہ دجال کی حدیث میں اس قسم کے امور کا ذکر آیا ہے تو وہ بطور استدراج ہے نہ کہ بطریق کرامت۔

حکایت

شاہ منصور خلیفہ جہاں نے ملک الموت کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے تو ملک الموت نے پانچ انگلیوں سے اشارہ کر دیا بادشاہ جب خواب سے بیدار ہوا تو مجہزی سے اسکی تفسیر پوچھی کسی نے پانچ برس اور کسی نے پانچ ہینے — اور کسی نے پانچ دن اسکی تفسیر دی امام ابو حنیفہ نے اسکی تفسیر دی کہ پانچ انگلیوں کے اشارہ سے اس آیت یعنی اِنَّ اللّٰهَ حٰکِمٌ عَلٰمُ السَّاعَةِ اِنْ اَخَذَ کِی طرف اشارہ ہے جس میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں تفسیر مظہری ص ۲۷ ج ۴۔

الحمد للہ آج بروز شنبہ بوقت ۲ بجے دن کے بتاریخ ۶ رجب المرام ۱۳۹۲ھ بمقام جامعہ اشرفیہ لاہور سورۃ لقمان کی تفسیر سے فراغت ہوئی وللہ الحمد اولاً و اخراً و ظاہراً و باہراً اے اللہ اپنی رحمت اور تو فیق اور عنایت سے باقی قرآن کریم کی تفسیر بھی اس حقیر سراپا تفسیر کے ساتھ مکمل فرما دینا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علینا انک انت التواب الرحيم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر سورۃ سجدہ

سورۃ سجدہ مکی ہے اس میں تیس آیات اور تین رکوع ہیں حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے انکم تَنْزِیلُ السَّجْدَةِ اور تَبَارَکَ الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْکُ پڑھ لیا کرتے تھے (اخرجه لامام احمد والترمذی والنسائی وغیرہم عن جابرؓ)۔

دربط) گذشتہ سورت کا آغاز حقایق قرآن سے فرمایا بعد ازاں دلائل توحید اور دلائل حشر و نشر ذکر کیے اس سورت کا آغاز بھی قرآن کی حقایق سے فرمایا بعد ازاں دلائل توحید و دلائل حشر و نشر ذکر کے پہلی سورت کی طرح۔ بعد از اشقیاء کا حال اور مال ذکر کیا اور پھر حسب سابق اللہ الذی خلق السموات والارض سے اول توحید کا ذکر شروع کیا اسی طرح سلسلہ کلام اخیر سورت تک چلا گیا۔

ایایوں کہو کہ سورۃ لقمان میں آسمان زمین کی پیدائش کا ذکر تھا اور اس سورت میں تدبیر عالم اور انتظام خلقت کا ذکر ہے۔

۱۱۱۱۱۱ ۳۰ = سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ = ۵ = رُكُوعَاتُهَا ۳

سورۃ سجدہ مکئی ہے اس میں تیس آیتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْم ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ۲ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۳ بَلْ هُوَ الْحَقُّ

صاحب کے کیا کہتے ہیں یہ باندھ لایا؟ کوئی نہیں! وہ ٹھیک ہے

مِنْ رَبِّكَ لَتَنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ

تیرے رب کی طرف سے کہ تو ڈر سنا دے ایک لوگوں کو جن کو نہیں آیا کوئی ڈرانے والا

قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۳

تجھ سے پہلے شاید وہ راہ پر آویں

آغاز سورت بحقایق قرآن برائے اثبات رسالت محمدیہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ... إلخ... لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

الْم: اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں یہ نازل کردہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہے جس کا ظاہری اور معنوی اعجاز اسکی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہے بتائیں کہ کیا وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو خود بنالیا ہے اور خدا کی طرف اسکو منسوب کر دیا ہے یہ قول بالکل غلط ہے بلکہ وہ بھی کتاب ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے تاکہ آپ اس کتاب حکمت کے ذریعہ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ لوگ راہِ راست پر آجائیں آپ سے پہلے جس قدر نبی گذرے اگرچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے مگر وہ بنی اسحاق اور بنی اسرائیل میں سے تھے جو قریش کے بنی الاعمام تھے اور آپ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے آپ سے پہلے اس قوم میں کوئی نبی نہ آیا تھا اس لیے آپ کو بھیجا تاکہ اللہ کی حجت اور ہدایت ان پر پوری ہو جلتے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اللہ ہے جس نے بنائے آسمان و زمین

وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

اور جو اُن کے پنج ہے بچ دن میں پھر قائم ہوا

عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ

عرش پر کوئی نہیں تمہارا اس کے سوا

وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۴﴾ يَدَّبَّرُ الْأَمْرَ

حمایت نہ سفارشی پھر تم کیا سوچ نہیں کرتے تدبیر سے اتار تا ہے کام

مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ

آسمان کے زمین تک پھر چڑھتا ہے اسکی طرف ایک دن

كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿۵﴾ ذَلِكَ

میں جس کا پہانا ہزار برس ہیں تمہاری گنتی میں یہ ہے

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۶ الَّذِي

جاننے والا ہے اور کھلے کا زبردست رحم والا جس نے

أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ

خوب بنائی جو چیز بنائی اور شروع کا انسان کی پیدائش

مِنْ طِينٍ ۝۷ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ

ایک گارے سے پھر بنائی اس کی اولاد پھر سے پانی

مَّهِينٍ ۝۸ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ

بے قدر سے پھر اسکو برابر کیا اور پھونکی اس میں اپنی جان میں سے اور بنا دیتے

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا

تم کو کان اور آنکھیں اور دل تم تھوڑا

تَشْكُرُونَ ۝۹

شکر کرتے ہو

دلائل توحید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ... إِلَى... قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
 (در بط) اب اثبات رسالت کے بعد دلائل توحید بیان کرتے ہیں اللہ ہی ہے وہ جس نے پیدا کیے آسمان
 اور زمین اور جو کچھ انکے درمیان میں ہے دنیا کے دنوں کے اعتبار سے چھ دن کی مقدار میں پھر وہ قائم اور
 جلوه افروز ہوا عرش پر جو اسکی شان الوہیت ہے امت محمدیہ کے تمام سلف اور خلف کا اس پر
 اجماع ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر اٹھاتے ہوئے نہیں کیونکہ اللہ رب العزت ازل ہی ہے
 اور وہ عرش کے پیدا کرنے سے پہلے سے موجود ہے اور عرش اللہ کا مخلوق ہے عقلاً یہ محال ہے
 کہ کوئی عرش اور تخت اللہ کو اپنے اوپر اٹھا سکے اور تمام کے اللہ تعالیٰ کون و مکان سے بے نیاز
 ہے اور بے مثل اور بے چون و چگون لیس کسلب شیئیٰ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ پس جس طرح

لے کر زمین تک کا فاصلہ آدمی کی متوسط رفتار کے لحاظ سے پانسو برس کا ہے اور آمد و رفت اور اترنے اور چڑھنے کے لحاظ سے ایک ہزار سال کی مسافت ہے جس کو آدمی ایک ہزار سال سے کم عرصہ میں قطع نہیں کر سکتا اگرچہ فرشتے اس مسافت کو چشم زدن سے بھی کم وقت میں طے کر لیتے ہیں ایسے ایک ہزار سال حق تعالیٰ کے یہاں ایک دن قرار دیا گیا بہر حال مسافت تو اتنی ہے اگرچہ فرشتہ اس کو چند منٹ ہی میں طے کرے حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ اس آیت کے حاشیہ میں لکھتے ہیں یعنی اگر مردمان نزدیک تہیہ و عروج اور تصور کنند در کم از ہزار سال خیال نمایند و این ہمہ بیش خدا تعالیٰ در یک روز تمام می شود عرض آنست کہ ادہام ایشان بقدرت اونی رسند۔ واللہ اعلم (فتح الرحمن)

اور بعض علامہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یوم سے یوم قیامت مراد ہے جس دن تمام امور خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے کما قال تعالیٰ ذَرِ الْيَوْمَ يَكُونُ جَمْعُ الْأَمْثَلِ مَكْتُبًا اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ گو تم اس وقت نہ ہمارا شکر کرتے ہو اور نہ ہماری طرف رجوع کرتے ہو لیکن قیامت کے دن تم اور تمہاری ہر بات ہمارے حضور میں پیش ہونے والی ہے خوب سمجھ لو کہ عرش سے لے کر فرش تک اس کی تدبیر جاری ہے پھر ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا یہ سارا کارخانہ ختم ہو جائے گا اور سارا معاملہ اسکے حضور میں پیش ہوگا اور وہی اس کا فیصلہ کرے گا اور وہ قیامت کا دن ہے جو ایک ہزار سال کے برابر ہے لہذا تم کو چاہیے کہ اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ اور اس دن کے آنے سے ڈرو۔

ایک شبہ اس آیت میں تو یہ آیا ہے فِی یَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهَا أَلْفَ مَسْنَةِ مِمَّا تَعْدُونَ کہ اس دن کی مقدار ایک ہزار سال کے برابر ہے اور دوسری آیت تَخْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْوُجُوهُ فِی یَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهَا خَمْسِينَ أَلْفَ مَسْنَةٍ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہے علامہ نے اس شبہ کے کئی جواب دیئے ہیں۔

جواب ایک جواب یہ ہے کہ روز قیامت کی مقدار دنیا کے دنوں کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی ہوگی لیکن صوبت اور شدت اور سختی اور معیبت کے اعتبار سے مثل پچاس ہزار سال کے ہوگی۔

جواب دیگر قیامت کے دن کا طول لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا کسی کے حق میں پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور کسی کے حق میں ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور کسی کے حق میں دنیا کے دن کے برابر ہوگا اور ہمیشہ میں ہے کہ وہ دن مومن کے حق میں فرض نماز کے وقت کے برابر ہوگا۔ کما اخرجہ البیہقی وابن جبان والبیہقی بسند حسن عن ابی سعید رضی اللہ عنہ

تفسیر مظہری ص ۲۸۵

جواب دیگر ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد فِی یَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهَا أَلْفَ مَسْنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ یہ دنیا میں ہے اور حق تعالیٰ کا یہ ارشاد۔ فِی یَوْمٍ

كَانَ مَقْدَارُ الْخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ يَهْ أَمْرَتِ فِي هِيَ تَفْسِيرِ مَطْهَرِي ص ۲۸۵۔

تفسیر دیگر

اس آیت کی دو تفسیریں ہو چکی ہیں اس آیت کی ایک تیسری تفسیر یہ بھی ہے جو مجاہدؒ سے مروی ہے اور اس کو حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایک ہزار سال کیلئے دنیا کے انتظامات اور تدبیرات کی بابت احکام عطا کرتا ہے اور یہ ایک ہزار سال اللہ کے نزدیک بمنزلہ ایک دن کے ہیں جب یہ ایک ہزار سال گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے ہزار سال کیلئے دوسرے احکام عطا کر دیتے جاتے ہیں اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۲۱ و زاد المسیر لابن الجوزی ص ۲۳ ج ۲ اور دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۳ ج ۲ و تفسیر قرطبی ص ۱۲ ج ۱۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے کام کا حکم عرش سے مقرر ہو کر نیچے اترتا ہے سب اسباب اس کے آسمان و زمین سے جمع ہو کر بن جاتا ہے پھر ایک مدت تک جاری رہتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا رنگ اترتا ہے جیسے بڑے بڑے پیغمبر جن کا اثر قرون تک رہا یا بڑی قوم میں سرداری جو عمروں چلے وہ ہزار برس اللہ کے یہاں ایک دن ہے (موضح القرآن) حضرت شاہ عبدالقادرؒ کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے اس آیت کی تفسیر میں مجاہدؒ کا قول اختیار فرمایا۔

یہی ذات والا صفات جس کا حکم اور جس کی تدبیر عرش سے لے کر فرش تک جاری ہے وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور غالب ہے اور ہر بان جس کی پیدائش فقط آسمان و زمین تک محدود نہیں بلکہ جس نے ہر چیز کو خوب بنایا جو چیز بھی اس نے پیدا کی وہ نہایت خوب ہے اور انسان کی پیدائش کو گارے مٹی سے شروع کیا اس کی نسل کو ایک حقیر بال کے خلاصہ سے یعنی لطف سے بنایا لطف کو سلاسل ایسے کہا کہ وہ سامے بدن سے کھینچا جاتا ہے پھر رحم مادر میں اس کا قالب درست کیا اور اس کے اعضاء میں خاص تناسب رکھا پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے فائدہ کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ کانوں سے سن سکو اور آنکھوں سے دیکھ سکو اور دل سے

عَلَمَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَلْقَى أَمْرًا كُلَّ شَيْءٍ لَأَلْفَ سَنَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَلْقِيهِ إِلَى مِلْدَانِكُمْ فَإِذَا مَضَتْ قَفَى لَأَلْفَ سَنَةٍ أُخْرَى ثُمَّ كَذَلِكَ أَبَدًا قَالَه مُجَاهِدٌ (تفسیر قرطبی ص ۱۳۲)

سمجھ سکو اللہ نے اپنی رحمت سے یہ نعمتیں تم میں جمع کر دیں افسوس کہ تم ایسی عظیم نعمتوں کی بھی برائے نام قدر کرتے ہو۔ بجا ہے منعم حقیقی کے ایثار اور بیخبر کا نام لیتے ہو کیا یہ کان اور آنکھ اور دل کس ایثار اور بیخبر کا عطیہ ہیں فلاسفہ عصر کا افراد ہے کہ ایثار اور بیخبر کے نہ کان ہیں اور نہ آنکھ ہے اور نہ دل ہے پس سوال یہ ہے کہ اس اندھے اور بہرے اور بے شعور مادہ اور ایثار نے اس فلسفی کو کہاں سے کان اور آنکھ اور دل عطا کر دیئے جو خود غیر اور نگوڑا ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا۔

پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ ہے کہ جو کمال قدرت اور کمال حکمت کے ساتھ موصوف ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور کان اور آنکھ اور دل جیسی نعمتیں تم کو عطا کیں مگر تم اپنی جہالت سے خدا کی نعمتوں میں غور نہیں کرتے اور خدا کو ناقص سمجھ کر مادہ اور ایثار کا محتاج بتاتے ہو عنقریب مرنے کے بعد جان لو گے کہ حقیقت کیا ہے۔

وَقَالُوا عَرِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ عَرَانَا

اور کہتے ہیں کیا جب ہم ڈل گئے زمین میں کیا ہم کو

بِئْسَ خَلْقٌ جَدِيدٌ بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ⑩

بہا بننا ہے! کون نہیں! وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ

تو کہہ بھر لیتا ہے تم کو فرشتہ موت کا جو تم پر تعین ہے پھر

إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ⑪ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَمَرًا ⑫

اپنے رب کی طرف پھر جاؤ گے اور کبھی تو دیکھے جس وقت منکر

نَاكِسُو أَرْوَاحِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا

سر ڈالے ہوں گے اپنے رب کے پاس اے رب! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا

فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ⑬ وَكُنَّا

اب ہم کو پھر بھیج ہم کریں بھلائی ہم کو یقین آیا اور اگر ہم چاہتے

لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ

تو دیتے ہر جی کو سوچھ اپنی راہ کی لیکن ٹھیک پڑی میری کہی

مِنِّي لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳﴾

بات کہ مجھ کو بھرنی ہے دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے اٹھے

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ

سو اب چکھو مزہ اچھے بھلا دیا تھا اس اپنے دن کا ملنا ہم نے بھلا دیا تم کو

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ إِنَّمَا

اور چکھو مار سدا کی بدلہ اپنے کئے کا ہماری

يَوْمَ مَنْ يَأْتِينَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا

باتوں کو مانتے وہ ہیں کہ جب اُن کو سمجھائیے اُن سے مگر پڑیں سجدہ کر کر

وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۵﴾ تَجَافَى

اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی خوبیوں سے اور وہ بڑائی نہیں کرتے الگ رہتی

جَنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ

ہیں انکی کر دہیں اپنے سونے کی جگہ سے پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور

طَمَعًا ﴿۱۶﴾ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۱۷﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

لا لچ سے اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں سو کسی جی کو معلوم نہیں

مَّا أَخَفَىٰ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا

جو چھپا دھرا ہے اُن کے واسطے جو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی۔ بدلہ اس کا جو کرتے

يَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ أَفَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا

تھے بھلا ایک جو ہے ایمان پر برابر اسکے جو بے حکم سے نہیں

يَسْتَوْنَ ۝۱۸ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

برابر ہوتے وہ جو یقین لائے اور نیچے کام بھلے

فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۹ وَ

تو اُن کو باغ ہیں رہنے کے ہمائی اس پر جو کرتے ہیں اور

أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ

وہ جو بے حکم ہوتے سو اُن کا گھر ہے آگ جب چاہیں کہ نکل پڑیں

يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ

اس میں سے اُلٹے جاویں پھر اس میں اور کہتے اُن کو چھو آگ کی

النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝۲۰ وَلَنَذِيقَنَّ هُمُ

مار جس کو تم مٹلاتے تھے اور اللہ چکھادیں گے ہم انکو

الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ

تھوڑا سا عذاب دے اس بڑے عذاب سے / شاید وہ پھر

يَرْجِعُونَ ۝۲۱ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ

آدیں اور کون بے انصاف اس سے جس کو بھایا اسکے رب کی باتوں سے

أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۝۲۲

پھر اُن سے سزا ہوڑ گیا ۶ مقرر ہم کو ان گناہگاروں سے بدلہ لینا ہے

منکرین قیامت کا رد اور مجرمین کی ذلت اور رسوائی کا اجمالی حال

قال اللہ تعالیٰ ذُكِّرُوا آيَاتِ الْمَلِكِ وَأَمْلَأْنَا فِي الْأَرْضِ عِزًّا لِّمَنْ خَلَقَ جَدِيدًا... الخ... إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

(رابطہ) گزشتہ آیات میں منکرین و حدائیت اور منکرین رسالت کا رد و عقاب اب ان آیات میں منکرین بعث

وجہ اس کا رد ہے جو ایسا موتی کے منکر تھے اور دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے تھے یہ اہل شقاوت کا گروہ ہے پھر اس کے بالمقابل اہل ایمان اور اہل سعادت کا حال اور مال ذکر کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے اَلْكَفَى لَكَ مَوْعِظًا لِّمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو لوگ قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مرکز زمین میں دل میں گئے اور اس میں غائب اور گم ہو گئے اور ہمارے اعضاء اور زمین کے اجزاء میں کوئی تمیز نہ رہی تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین بعثت کا یہ قول محض تعجب کی بنا پر نہیں بلکہ یہ لوگ ازراہ عناد خدا کے سامنے پیش ہونے کے بالکل منکر ہیں آپ ان منکرین آخرت کے جواب میں کہہ دیجیے کہ تم لوگ محض اسی جسم خاکی کو آدمی سمجھتے ہو کہ جب وہ مر گیا تو مٹی میں دل میں کریمت و نابود ہو گیا بلکہ تم جسم اور روح سے مل کر بنے ہو اور اصل حقیقت تمہاری وہ روح یعنی جان ہے اور یہ پیکر جسمانی روح انسانی کا لباس ہے اصل انسان وہ جان ہے مرنے کے وقت موت کا فرشتہ تمہاری روح اور جان کو تمام اعضاء بدن سے پوری طرح قبض کر کے اور اس جسم خاکی سے نکال کر دوسرے عالم میں لے جاتا ہے اور یہ موت کا فرشتہ وہ ہے جو تمہاری جان نکالنے ہی کے لیے تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری جان نکال کر لے جاتا ہے اور جسم کو یہاں چھوڑ جاتا ہے موت سے بظاہر جسم اور روح الگ الگ ہو گئے جسم یہاں رہ گیا اور مٹی بن گیا اور روح دوسرے عالم میں چلی گئی پھر جب قیامت آئے گی تو تمہاری اسی مٹی میں پھر روح پھونک دی جائے گی اور تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا دیئے جاؤ گے اور ایک سامنے حاضر کر دیئے جاؤ گے جس خدا نے تم کو پہلی بار مٹی سے پیدا کیا اور تم میں روح ڈالی وہی خدا پھر تمہارے خاکی اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ ان میں روح ڈال دیگا خلاصہ کلام یہ کہ موت سے انسان بالکل فنا اور نیست نہیں ہو جاتا بلکہ انسان کی روح کو فرشتہ لے جاتا ہے اور جسم خاکی یہاں رہ جاتا ہے اور حسب سابق مٹی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان خاکی اجزاء سے تفرقہ کو جمع کر کے پھر ان میں روح ڈال دے گا۔

اب آئندہ آیات میں کافروں کا وہ حال اور مال بیان کرتے ہیں کہ جو قیامت کے دن خدا کی طرف رجوع ہونے کے بعد ظاہر ہو گا چنانچہ فرماتے ہیں اور اسے مجرمین کے دیکھنے والے اگر تو اس وقت کو دیکھے کہ جب یہ مجرمین حشر محلہ کے منکر اپنے پروردگار کے سامنے کمال خجالت و ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے ہوں گے تو اس وقت عجیب خوفناک کیفیت دیکھے گا جس کی شدت کا اندازہ نہیں ہو سکتا اس وقت یہ مجرمین نہایت ذلت و خواری اور غایت خساری سے یہ کہیں گے اسے پروردگار ہم نے دیکھ لیا کہ تیری لقا اور جزا حق ہے اور انکار حشر پر تیری توبہ اور ملامت کو اپنے کانوں سے سن لیا اور معلوم

ملہ اشارہ اس طرف ہے کہ مجرمین سے اَرَادَ اَضْلَلْنَا فِي الْاَرْضِ عَرَانَا لَقَدْ خَلَقْنَا جَدِيدًا كَيْفَ دَلَّ لَوْكُمُ الرَّادِ .

ہو گیا کہ تیرے پیغمبروں نے جو کہا تھا وہ حق تھا پس اب ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم کو دنیا میں پھر واپس بھیج دے ہم وہاں جا کر تیری ہدایت کے مطابق نیک عمل کریں گے، ہم اب خوب یقین کیتے ہوئے ہیں اور اب ہمیں کوئی شبہ باقی نہیں رہا اور دنیا میں ہم کو جو شکوک و شبہات تھے وہ سب زائل ہو گئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر ہم اس طرح تم کو ہدایت دینا چاہتے تو پہلے ہی سے دنیا میں ہر نفس کو اسکی ہدایت دے دیتے یعنی اگر ہم کو اس طرح برآی العین ہدایت دینی منظور ہوتی تو ہم پہلے ہی سے یہ سب کچھ برآی العین دکھلا دیتے اور سب کے سب راہ یاب ہو جاتے پھر کوئی ان میں سے کافر نہ رہتا لیکن ہمیں یہ منظور نہ تھا کہ مشاہدہ حقیقت کے بعد مجبور ہو کر ہدایت کو قبول کریں بلکہ ہم نے بندہ کو قدرت و اختیار دیا کہ وہ اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول کرے میری بارگاہ میں جزاء و سزا کا دار و مدار اختیاری ایمان اور عمل صالح پر ہے نہ کہ اضطراری ایمان پر مگر میں نے اپنے علم ازل سے جان لیا تھا کہ تم میں سے بعض لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں گے اور بعض اپنے اختیار سے کفر اور انکار کریں گے اور میری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ میں دوزخ کو کافروں سے بھروں گا خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں سب سے دوزخ کو بھردوں گا یعنی میری قضاء و قدر میں یہ طے ہو چکا ہے کہ بعضوں کو ہدایت دوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا اور بعضوں کو گمراہ کروں گا اور ان کو جہنم میں داخل کروں گا اور جنت اور جہنم دونوں سے میرا وعدہ ہے کہ میں تم کو رزق دوں گا میں سب کا رزاق ہوں اور سب کا مالک ہوں بلا وجہ بھی دوزخ میں ڈال سکتا ہوں پس اسے کافر و تم سب جہنم کا ایندھن ہو اس میں جاؤ اور عذاب کا مزہ چکھو جو جو اس کے کہ تم مجرم ہو اس لینے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھٹلا دیا تھا جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا پس ہم نے بھی تم کو فراغوش کر دیا یعنی آج ہم تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو فراغوش کے ساتھ ہوتا ہے اور چکھو داعی عذاب کو جو ہر ایک کے جو عمل تم کرتے تھے کہ بھڑکتے پیغمبروں کے تم نے شیطان کی پیردی اختیار کی یہ تو ان لوگوں کا حال بیان کیا کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر دار آخرت کو بھٹلا دیا اور اپنے اصل گھر کو یاد نہ کیا اب آئندہ آیات میں ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں جو دنیا میں رہ کر بھی دار آخرت کی فکر میں اور مولائے برحق کی طاعت میں لگے رہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اہل ہدایت کا حال اہل ضلالت کے برعکس ہے کہ کفار و فجار اپنے رب سے منحرف اور برگشتہ ہیں اور اہل ایمان دن رات اپنے پروردگار کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں جس طرح دنیا میں فریقین کا حال مختلف اسی طرح آخرت میں دونوں کا حال مختلف ہے چنانچہ فرماتے ہیں جزایں نیست ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کو سچا سمجھتے ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ مجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و تسبیح کرنے لگتے ہیں اور وہ ایمان لائے سے تکبر نہیں کرتے اور طاعت سے سرکش نہیں کرتے اور ان کے کمال ایمان کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ ان کے پہلو انکی خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں خواہ فرض

عشاء کیلئے یا تہجد کے لیے یا مغرب اور عشاء کے درمیان صلاۃ الاوابین کے لیے اس حالت میں خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انکو دیا ہے اس میں سے کچھ راہِ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں یہ ہیں خدا تعالیٰ کے کامل الایمان بندے جو امید و بیم کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور جان و مال سے اسکی فرمانبرداری میں گئے ہوئے ہیں پس کوئی نہیں جانتا کہ ان مومنین کا ملین کے نیٹے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان پوشیدہ رکھا گیا ہے بمقابلہ اس مخلصانہ بندگی کے جو یہ لوگ عمل میں لاتے ہیں ”قُوَّةٌ أَحْيٰی“ سے وہ انعامات مراد ہیں جن کو دیکھ کر انکی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کو لوگوں کی نظر سے مخفی رکھا ہے اس لیے کہ یہ عباد مخلصین اپنے اعمال کو لوگوں سے مخفی رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے انکی جزا کو مخفی رکھا کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی بشر کے قلب پر اس کا خطرہ گذرا بھلا بتلاؤ یہی کہ جو شخص ایمان رکھتا ہے کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو نافرمان ہے مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے صدیق اور نقیضین کا برابر ہونا عقلاً محال ہے جس طرح دنیا میں مختلف نفع آخرت میں بھی مختلف رہیں گے ایمان نور ہے اور کفر ظلمت ہے پس مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں سو جو لوگ ایمان لاتے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے بطریق ہمانی ان کے لیے دائمی باغات ہوں گے جہاں وہ ٹھکانا پکڑیں گے بعض ان اعمال کے جو وہ دنیا میں کرتے رہے نہ لائے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ پیش کش ہوگی وہ بطور ماحضر ہوگی جیسا کہ ہمانوں کے سامنے لائی جاتی ہے اور نئی نعمتیں تو جنت میں داخل ہونے کے بعد عطا ہوں گی اور یہ لوگ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر اس عزت و کرامت کے مستحق ہوں گے اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا دائمی ٹھکانا دوزخ ہے اور جب کبھی دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو پھر ذلت و غوار کی ساتھ زبردستی اسی میں دھکیل دیئے جائیں گے اور کہا جائے گا ان سے کہ چکھو مزہ اس عذابِ نار کا جس کو تم جھللاتے تھے یہ عذاب تو آخرت میں ہوگا اور البتہ تحقیق ہم ان اہل مکہ کو دنیا ہی میں قریبی عذاب چکھائیں گے یعنی قتل اور قحط کا اور دنیاوی آفات اور مصائب کا عذاب ان کو چکھائیں گے جو بڑے عذاب سے کم ہوگا یعنی عذابِ دوزخ سے کم ہوگا شاید یہ لوگ اس قریبی اور ہلکے عذاب کو دیکھ کر راہِ حق کی طرف پھر جاویں اور کفر سے باز آجادیں مگر یہ ظالم باز آنے والے نہیں اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جسے اپنے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے یعنی بطریق وعظ و نصیحت اسکو اللہ کی آیتیں سنائی جائیں پھر وہ ان سے منہ پھیر لے اور انکی طرف التفات بھی نہ کرے تو ایسے شخص کے جرم ہونے میں کیا شبہ ہے بے شک ہم مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے اور ان کے جرم کی ضرورت ان کو سزا دیں گے جس درجہ کا جرم ہوگا اسی درجہ کا انتقام ہوگا

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ

اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب، سو تو مت رہ دھوکے میں اس کے

لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَ

سننے سے اور وہ کی ہم نے سوجھ بنی اسرائیل کو اور

جَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَ

کیے ہم نے اُن میں سردار جو راہ چلا تے ہمارے حکم سے جب وہ ٹھہرے رہے اور

كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم

رہے ہماری باتوں پر یقین کرتے تیرا رب جو ہے وہی چکاوٹے گا ان میں

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ أَوَلَمْ يَهْدِ

دن قیامت کے جس بات میں کہ وہ پھوٹ رہے تھے کیا اُن کو سوجھ

لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ

نہ آتی اس سے کہ کتنی کچھا دیں ہم نے اُن سے پہلے سنگیں، پھرتے ہیں ان کے

فِي مَسَاكِينِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۚ

گھروں میں اس میں بہت پتے ہیں کیا سنتے نہیں

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ

کیا دیکھا نہیں انہوں نے کہ ہم ہانک دیتے ہیں پانی ایک زمین چیل کو پھر نکالتے

بِهِ زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا

ہیں اُس سے کھیتی کہ کھاتے ہیں اس میں سے ان کے جو پائے اور آپ بھر کیا

يُبْصِرُونَ ۚ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ ۚ إِنْ

دیکھتے نہیں اور کہتے ہیں کب ہے یہ فیصلہ اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ

تم سچے ہو تو کہہ دن فیصلہ کے کام نہ آوے گا

الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْمَانَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۲۹﴾

منکروں کو ان کا ایمان لانا اور نہ ان کو ڈھیل ملے گی

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿۳۰﴾

سو تو خیال چھوڑ ان کا اور راہ دیکھ وہ بھی راہ دیکھتے ہیں

رجوع بہ مضمون رسالت محمدیہ و تہدید مکذبین و معاندین

قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ..... رَآئِي..... وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ (ربط) شروع سورت میں رسالت اور توحید اور بعثت بعد الموت کا ذکر تھا اب اخیر سورت میں پھر مضمون رسالت کی طرف رجوع فرماتے ہیں جس کا شروع سورت لَتَنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ میں ذکر تھا اور آپ کی تسلی کہتے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہدایت کا ذکر کرتے ہیں کہ باوجود واضح اور روشن کتاب ہونے کے مجرمین نے کس طرح اس سے اعراض کیا اور کس کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایذا نہیں پہنچائیں اور موسیٰ علیہ السلام نے ان پر صبر کیا آپ کا حال ان کے مشابہ ہے آپ صبر کیجئے اور انکے ظلم اور اعراض سے دلیک نہ ہوں آپ ان معاندین اور مجرمین سے اعراض کیجئے اور اللہ کی فتح کا انتظار کیجئے۔

توریت کی طرح آپ کی کتاب بھی کتاب ہدایت و حکمت ہے اور جس طرح ہم نے بنی اسرائیل میں ایضاً ہدایت بنائے اسی طرح ہم آپ کے اصحاب اور آپ کے متبعین میں ایضاً ہدائی اور نجوم ہدایت بنائیں گے اور ساتھ ساتھ اس پر مستند کر دیا کہ مقام امامت صبر اور استقامت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کے اصحاب کے لئے مقدور کیا ہے اور اس تمام مضمون سے آپ کی تسلی اور آپ کے منکرین کی تہدید و وعید مقصود ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور تحقیق ہم نے اپنے بندہ اور رسول موسیٰ کو توریت جیسی عظیم کتاب دی جیسے آپ کو قرآن عظیم جیسی کتاب حکیم دی پس آپ اسکے ملنے سے کسی شک اور شبہ میں نہ رہیئے یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے کے بارہ میں کوئی شک اور تردد نہ کریں یہ معنی مجاہد اور زجاج کے منقول ہیں (تفسیر قرطبی) ۱/۱۱۱ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے

عَلِمَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ قَبِيلَ هَذَا تَكُنْ فِي شَكٍّ مِنْ لِقَاءِ مُوسَى الْكِتَابَ بِالْفُسُولِ قَالَهُ

مجاہد والزجاج تفسیر قرطبی ص ۱۱۱

اللہ سے ان پر ایک کتاب اتاری اسی طرح تم بھی خدا کے پیغمبر ہو لہذا تم پر کتاب کا اتارا جانا کوئی امر جدید اور عجیب نہیں کہا قال تعالیٰ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الْبَشَرِ اس آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو ہے کہ آپ شک میں نہ پڑیں لیکن مقصود دوسروں کو سنانا ہے کہ وہ ان کی نبوت میں شک نہ کریں معاذ اللہ نبی کریم کو کوئی شبہ نہ تھا لوگوں کے سامنے کیلئے کہا گیا کہ شبہ مست کرد (دیکھو حاشیہ فتویٰ علی تفسیر البیضاوی ص ۱۶ ج ۱)

یا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آسمان اور زمین میں شب سراج میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اس سے آپ شک میں نہ پڑتے وہ ایک حقیقت تھی کوئی دھوکہ اور فریب نہ تھا اشارہ اس طرف تھا کہ آپ کی امت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح ایمر ہدایت ہوں گے جیسے خلفاء راشدین سرخیل ایمر ہدایت تھے اور صحابہ کے بعد طبقہ تابعین میں امیر اجتہاد اور ایمر حدیث اور ایمر علم کلام پیدا ہوتے۔

یا مطلب: یہ ہے کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام سے ضرور ملاقات کریں گے مگر سیاق آیت کے ساتھ زیادہ مربوط پہلے ہی معنی ہیں۔

اور کہ دیا ہم نے اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت اسی طرح ہم نے آپ کی کتاب کو لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا اور پھر ہم نے بنی اسرائیل میں سے مقتدر اور پیشوا بنائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے جب کہ انہوں نے صبر کیا اور خدا کی راہ میں ان کو جو تکلیفیں اور مشقتیں پہنچیں انکو برداشت کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے اس آیت میں حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال سے تشبیہ دیتے ہوئے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ اسے پیغمبر جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی اسی طرح ہم نے تم کو قرآن دیا اور امت مرحومہ کے لیے ذریعہ ہدایت ٹھہرایا اور جس طرح انکے اصحاب کو ایمر ہدایت بنایا اسی طرح ہم نے آپ کے اصحاب کو ایمر ہدایت بنایا جیسا کہ حدیث میں ہے اصحابی کالنجوم بابہم اقتدیتم اھدیتم رواہ الدارقطنی وابن عبد البر من حدیث ابن عمر وقد روی بمعناہ من حدیث انس و فی اسانیدہ مقال لکن یشد بعضها بعضا کذا فی ظہر الامانی بشرح مختصر المجرانی للشیخ عبدالحی الکلینی ص ۱۸۔

ف خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے بعد ایمر مجتہدین بلاشبہ ائمتہ تھے وَنَبَاؤُنَا دانہ کے برابر بھی ہلک ہے نیز اس آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ امامت کے استحقاق کیلئے صبر کامل اور یقین کامل ضروری ہے بغیر اس کے پیشوائی کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔

غرض یہ کہ ایمر ہدایت لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے کوئی سنے گا اور کوئی نہیں سنے گا قیامت

تک اختلاف کا سلسلہ جاری رہے گا البتہ تیرا رب ہی قیامت کے دن انکے اختلاف کا فیصلہ کرے گا حق کو باطل سے جدا کر دے گا اور ہر ایک کو اسکے مناسب حال جزا دے گا اب آئندہ آیت میں منکرین نبوت کی تہدید فرماتے ہیں کیا ان عذابوں کی تکذیب کرنے والوں کیلئے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم اس سے پہلے کتنی قوموں اور امتوں کو آسمانی اور زمینی عذابوں سے ہلاک کر چکے ہیں حالانکہ یہ لوگ انکے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں اور اثنائے سفر میں ان پر سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مگر اپنی تیرہ سختی اور شامت اعمال کی وجہ سے عبرت پذیر نہیں ہوتے بے شک اس میں ہمارے فہر و غضب کی نشانیاں موجود ہیں کہ یہ قومیں و پیغمبروں کے جھٹلانے کی وجہ سے غضب الہی سے ایسی تباہ اور برباد ہوئیں کہ ان میں سے کسی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور یہ ان کی بلند عمارتیں ہیں جن پر انکو غرور تھا وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے کیا یہ لوگ انکے قصے بھی نہیں سنے جو زبان زد خلایق ہیں اب اس کے بعد منکرین قیامت کی تہدید فرماتے ہیں کیا یہ منکرین حشر و نشر دیکھتے نہیں کہ ہم پانی یعنی بادل کو بخار اور خشکین کی طرف ہانکتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعہ کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں سو کیا یہ لوگ اس نشان قدرت کو نہیں دیکھتے پس جو خدا خشک زمین سے گھاس اُگائے برقرار رہے وہ انسانوں کو مٹی ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے بوقت زراعت ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ دانہ زمین میں دفن ہو گیا مگر اسکی باطنی کیفیت نہیں جانتے کہ وہ داد کس طرح غلہ اور بھل کی شکل میں نمودار ہوا اور انسان خود اپنی پیدائش میں اصلی کیفیت کو نہیں جانتا کہ غذا جسم میں متیل ہو کر کس طرح خون بنی اور کس طرح قطرۃ منی پیدا ہوا اور کس طرح رحم مادر میں پہنچ کر نواہ میں ولادت کی منزلیں کس طرح طے ہوئیں اور پھر ولادت سے لے کر لڑکپن اور جوانی اور بڑھاپے کی منزلیں کس طرح طے ہوئیں اور یہ سب باتیں نظروں کے سامنے ہیں مگر باطنی کیفیت اور اندرونی حقیقت کسی للسنی کو بھی معلوم نہیں پس اگر کسی کو دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت اور حقیقت معلوم نہ ہو سکے تو اس سے دوبارہ زندہ ہونے کا محال ہونا لازم نہیں آتا دنیا کی ہزار ہا چیزیں محسوس ہیں مگر عقل ان کی حقیقت اور کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے تو فقط اتنی بات سے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کسی چیز کا محال ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب احیاء موتی کے نمونے تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں تو پھر دوبارہ زندگی کا کیوں انکار کرتے ہو۔

اب آگے مشرکین مکہ کے ایک اور شہر کا جواب دیتے ہیں اور یہ لوگ بطور استہزاء اور تمسخر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتلاؤ تمہاری فتح اور غلبہ کا دن کب آئے گا اگر تم اپنے دعوے اور دعوے میں سچے ہو کہ اللہ دین اسلام کو اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دے گا بتلاؤ وہ دن کب آئے گا اور بعض کہتے ہیں کہ فتح سے فیصلہ کا دن یعنی قیامت کا دن مراد ہے منکرین قیامت مسلمانوں سے کہتے کہ تم قیامت

قیامت کہے جاتے ہو یہ تو بتلاؤ کہ قیامت کا دن کب آئے گا اسے نبی آپ ان کے جواب میں کہہ دیجیے کہ وہ یوم فتح ایسا دن ہے کہ اس دن کافروں کو ایمان لانا بالکل نفع نہ دے گا کہ نجات پا جائیں اور نجات تو درکنار انکو تو ہلکت بھی نہ ملے گی یعنی آپ ان لوگوں کو آگاہ کر دیجیے کہ یوم الفتح کے سوال سے تمہاری کیا غرض ہے اگر یہ مطلب ہے کہ اس دن کے عذاب اور قہر کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے تو یہ غلط ہے موت کو یا نزول عذاب کو دیکھ کر ایمان بے سود ہے دیکھ کر تو سب ہی ایمان لے آئیں گے اور اگر اس سوال سے تمہاری غرض یہ ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں تو بے شک عالم آخرت اور عالم جادو دانی کے سامنے تمہاری دنیاوی زندگی پلک مارنے کے برابر بھی نہیں لیکن خوب سمجھ لو کہ وہ وقت یقیناً آکر رہیگا تمہاری ان باتوں سے اس کا آنا ٹل نہیں سکتا۔

اور اگر یوم فتح سے فتح مکہ کا دن یا بدر کا دن مراد ہو تو پھر الذین کفروا سے عام کافر مراد نہ ہوں گے بلکہ وہ خاص مقتولین بدر اور مقتولین فتح مکہ مراد ہوں گے کہ جو بدر کے دن یا فتح مکہ کے دن مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے تو حالت قتل اور حالت موت میں ایمان لانا انکو نفع نہ دے گا جیسے فرعون کو حالت غرق میں ایمان لاسنے سے کچھ نفع نہ ہوا۔

دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۴۷۲ حاشیہ قنوی علی تفسیر البیضاوی ص ۴۷۲ ج ۴۔

پس اسے نبی آپ ان، منسی کرنے والوں سے منہ پھیر لیجیے اور ان کی باتوں کا خیال نہ کیجیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور آپ اس وقت کے منتظر رہیے تحقیق وہ بھی اس کے منتظر ہیں یعنی آپ قیامت کے دن کا بھی انتظار کریں جس دن سب کا فیصلہ ہو جائے گا اور فتح مکہ اور بدر کے دن کا بھی انتظار کریں وہ دن بھی عنقریب آ رہا ہے اس دن یہ استہزاء کرنے والے تلوار کے گھاٹ اتار دیئے جائیں گے لہذا یہ بداندیش جو آغاز سے کس رہے ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے یوم فتح کا انتظار کیجیے اور ان کی تباہی کے منتظر رہیے جیسے یہ لوگ اپنے زعم میں آپ کی تباہی کے منتظر ہیں یہ لوگ باطل کے منتظر ہیں آپ حق کا انتظار کیجیے انشاء اللہ تعالیٰ حق اپنے وقت پر ظاہر ہو جائے گا اور یہ لوگ ناحق بات کے منتظر ہیں۔

الحمد لله آج بروز چہار شنبہ بوقت چاشت تاریخ ۱۸ شعبان المعظم ۱۳۹۲ھ سورہ سجدہ کی تفسیر سے فراغت ہوئی واللہ الحمد اولاد و اخوان اللہ جس طرح تو نے اپنے فضل و کرم سے یہاں تک لکھنے کی توفیق دی اسی طرح اپنے فضل و کرم سے باقی قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور قبول فرما اور مجھ کو اور میری اولاد کو اور آقا رب اور احباب کو دین و دنیا میں اس سے نفع دے اور ہر شر اور فتنہ سے محفوظ رکھ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علینا انک انت التواب الرحيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ الاحزاب

اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے اَحْزَابِ حَزْبٌ کی جمع ہے جس کے معنی جماعت اور گروہ کے ہیں چونکہ ہر طرف سے مشرکین کی مختلف جماعتیں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئی تھیں اسلئے اس غزوہ کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی ہوا سے اور فرشتوں سے مدد کی اس لیے یہ سورت، سورت الاحزاب کے نام سے موسوم ہوئی اور اس جہاد کو غزوۃ خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ صحابہ کرامؓ نے اس وقت مدینہ کے گرد خندقیں کھود کر کفار کا مقابلہ کیا تھا۔

یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اس میں بہتر آیتیں اور نور کو ع ہیں حق جل شانہ نے اس سورت میں صادقین اور فاضلین کی مدح فرمائی اور منافقین کی مذمت اور شناعیت بیان کی اور منافقین کی مختلف قسم کی ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا اور آپؐ کو تسلی دی کہ آپؐ مخالفین کی ایذاؤں اور دھمکیوں کی پروا نہ کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔

(ربط) یہ سورت گزشتہ سورت کا تتمہ ہے گزشتہ سورت کے اخیر میں کافروں کی ایذاؤں پر صبر کا حکم دیا اور سب سے فتح کا وعدہ فرمایا کافروں اور منافقوں نے بطور طعن کہا مَتٰی هٰذَا الْفَتْحُ وَكَوْهَ الْفَتْحِ کَبْ ہوگی اللہ نے اجمالی جواب تو پہلے ہی دے دیا تھا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنتَظَرُونَ اب اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں غزوۃ احزاب کا ذکر فرمایا جس میں اللہ کی فتح اور نصرت کا ظہور اس طرح ہوا کہ جس میں اسباب ظاہری کو دخل نہ تھا اور نصرت خداوندی کے جو غیبی کرشمے اس غزوہ میں ظاہر ہوئے وہ سب آپؐ کے مجوزے تھے اور آپؐ کی نبوت و رسالت کی دلیل تھے اور ابتداء سے سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو چند ہدایتیں اور نصیحتیں فرمائیں جن پر اللہ کی فتح اور نصرت کا مدار ہے کہ تقویٰ اور صبر اور توکل پر قائم رہیں سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈریں اور نہ کسی چیز کی جانب التفات کریں اور بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اللہ نے کسی کے دودل نہیں بنائے کہ جو بیک وقت دو جانب متوجہ ہو سکے اور آغاز سورت میں ایک حکم آیا دیا کہ وحی الہی کا اتباع کریں اور ایک حکم دیا کہ کافریں اور منافقین کے مشوروں اور ان کے کہنے پر نہ چلیں کافروں اور منافقوں کے کہنے پر چلنا سخت خطرناک ہے اس طرح یہ پانچ حکم ہو گئے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح گزشتہ سورت کے آغاز میں اور خاتمہ میں آپؐ کی نبوت و رسالت

کو اور آپ کی محبوبیت اور منہوریت کو بیان کیا اسی طرح اس سورت کے آغاز اور خاتمہ میں آپ کی نبوت و رسالت اور آپ کی محبوبیت اور منہوریت کو بیان کیا از اول تا آخر اس بات کو واضح کیا کہ خدا کے رسول کو ایذا پہنچانا قطعاً حرام ہے کما قال تعالیٰ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا اور اپنی جان سے زیادہ نبی کا احترام فرض ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُوَدُّ بِاَمْرِكَ مِنْ نَفْسِيْهِمْ اِس لیے اس سورت میں کافروں اور منافقوں کی ایذاؤں اور انکی طعن آمیز باتوں کا جواب دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ انکی دھمکیوں اور ایذاؤں سے گھبرا کر اسلام کی تبلیغ اور دعوت میں کوئی کمی نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں (ایہا یوں کہو) کہ گذشتہ سورت کے اخیر میں کفار کو قریبی عذاب کی دھمکی دی گئی تھی وَلَنذِیْقَنَّهُمْ مِمَّا الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ اِس سورت میں اسی قریبی عذاب کا ذکر ہے یعنی غزوہ احزاب میں کفار کی شکست کا بیان ہے جو عذاب ادنیٰ کا ایک ادنیٰ مصداق ہے یہ سورت جب ابتدائیں نازل ہوئی تو قریب قریب سورہ بقرہ کے تھی اور اس میں آیت رجم بھی تھی یعنی اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنٰیَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ نَكَاحًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ یعنی بیابا ہوا مرد اور بیابا ہوتی عورت یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو ضرور بفرود انکو سنگسار کر دو اللہ کی طرف سے بطور عقوبت یہ حکم ہے بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمتوں والا ہے پھر اللہ نے اس سورت میں سے جس قدر حصہ چاہا اٹھالیا رواہ احمد والنسائی عن ابی بن کعبؓ واسنادہ حسن تفسیر ابن کثیر ص ۲۶ ج ۲ -

یعنی اس سورت کا بیشتر حصہ عہد رسالت میں اٹھالیا گیا اور سینوں میں سے نکال لیا گیا اور انکی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر اس میں سے ایک آیت رجم تو ایسی ہے کہ جس کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی مگر اسکا حکم تا ہنوز باقی ہے اور اس پر عمل جاری ہے اور تا قیامت اس پر عمل جاری رہے گا۔

چنانچہ عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے منبر پر بعد صلاۃ کے بعد اپنے خطبہ میں یہ فرمایا اسے لوگو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر کتاب مجید نازل کی پس اس میں آیت رجم بھی تھی جسے ہم نے پڑھا اور خوب یاد کیا اور یہ آیت پڑھی۔ اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنٰیَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ نَكَاحًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو قطعاً دونوں کو سنگسار کر ڈالو اللہ کے حکم سے بطور عقوبت و سزا کے بے شک اللہ عزیز اور حکیم ہے۔

حضرت عمرؓ نے بر سر منبر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد لیے زانی اور زانیہ کا رجم کیا پر مجھے خوف ہے کہ جب لوگوں پر زمانہ دراز گزر جائے تو کوئی کہنے والا یہ نہ کہے لگے کہ ہم کتاب الہی میں آیت الرجم

نہیں پاتے اور پھر اللہ کے اس فریضہ کے (یعنی رجم کے حکم قطع کے) پھوڑنے سے گمراہ ہو جاتیں
رواہ البخاری و مسلم وغیرہما

چنانچہ حضرت عمرؓ کا خوف بجا نکلا اس زمانہ میں بہت سے نام کے مسلمان رجم کے حکم کا یہ
کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ ہم آیت کو قرآن میں نہیں پاتے اس لیے ہم رجم کے حکم کو نہیں مانتے یہ
سب بہانہ ہے اس قسم کے لوگ تو سرے سے مطلق زنا ہی کو حرام نہیں سمجھتے اور الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
فَاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ كَاسٍ قَاتِلٍ نَّهِيں اس قسم کے لوگوں کا اسلام قومی ہے شرعی
نہیں برسرِ منبرِ حضرت عمرؓ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ آیت رجم کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے
اور اسی وجہ سے وہ قرآن میں نہیں لکھی گئی مگر اس کا حکم بلاشبہ باقی ہے اور واجب العمل ہے خود
حضورؐ نے اس پر عمل کیا اور اپنے قول اور عمل سے یہ بتلا دیا کہ یہ حکم منزلِ من اللہ ہے اگرچہ اسکی
تلاوت منسوخ ہو چکی ہے مگر یہ حکم تاقیامت باقی ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا
کہ لوگ یہ کہیں گے کہ عمرؓ نے کتاب اللہ میں ایک آیت بڑھا دی تو میں آیت الرجم کو مصحف میں لکھوا دیتا
اس خوف کی وجہ سے حضرت عمرؓ آیت الرجم کو مصحف میں لکھوا سکے۔

حضرت عمرؓ کے اس طرح برسرِ منبر فرمانے سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کے نزدیک یہ امر مسلم تھا کہ
آیت الرجم کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اور اس کا حکم باقی ہے اور تمام صحابہ اس پر متفق تھے کہ یہ
حکم منسوخ نہیں ہوا اس کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے مگر رجم کا حکم بلاشبہ باقی ہے اور قیامت
تک باقی رہے گا۔

حضرت عمرؓ کو یہ ڈر تھا کہ خدا نخواستہ آئندہ چل کر مسلمان بھی یہودی کی طرح رجم کے حکم پر عمل کرنا نہ
ہو تو ریت میں رجم کا حکم صراحتہً مذکور تھا لیکن یہود نے یہ خیال کیا یہ حکم سخت ہے عوام اس کو
قبول نہ کریں گے اس لیے عوام کی رعایت سے یہود نے اس حکم کو بدل دیا اور بجائے رجم کے کالا
منہ کرنے کی سزا جاری کر دی حضرت عمرؓ نے بار بار برسرِ منبر اس کا اعلان کیا تا کہ عام و خواص سب
پر یہ بات واضح ہو جائے کہ آیت رجم کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے مگر اس کا حکم تاہنوز باقی
ہے وہ منسوخ نہیں ہوا وہ قیامت تک رہے گا اور تمام صحابہ کرام نے حضرت عمرؓ کے اس ارشاد سزا پا
ارشاد کو دل و جان سے قبول کیا اور صحابہ کرام کا اجماع باتفاق علما و مجتہدین قطعیہ ہے اور اس کا منکر کافر
ہے یا قریب بکفر ہے منکر اجماع کا حکم اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے وہاں دیکھ لیا جائے اس
میں شک نہیں کہ رجم کا حکم سخت ہے لیکن زنا کا جرم اس سے کہیں زیادہ سخت ہے مدعیانِ تہذیب
کے نزدیک رجم کا حکم تو خلافِ تہذیب ہے مگر شادی شدہ کے زنا کی بربریت اور بیہمیست اور بے ضرورت
اور کھلی بے حیائی ان کے نزدیک خلافِ تہذیب نہیں جو شخص اپنے لیے دوسرے کی بیوی یا بیٹی
سے زنا کو جائز سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنی بیوی یا بیٹی سے بھی دوسرے شخص کیلئے

زنا کو جائز سمجھتا ہے بلکہ اپنی ماں اور بیٹی سے بھی دوسرے کے لئے زنا کو جائز سمجھتا ہے آخر جس عورت سے یہ زنا کرتا ہے بلاشبہ وہ عورت بھی تو کسی کی بیوی یا بیٹی ہوگی ایسے بے غیرت کو غیرت کا مسئلہ کس طرح سمجھایا جائے اللہم اھد قلوبی فانہم لا یعلمون۔

ایک شبہ مع جواب | رواضع ووافض، اس قسم کی روایات سے (جیسا کہ آیت رجم کے بارہ میں حضرت عمرؓ سے ذکر کی گئی) اہل سنت پر یہ الزام لگتے ہیں کہ قرآن محرف ہے سو یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے اس لئے کہ تحریف تو جب ہوتی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے املا فرمودہ قرآن میں کمی ہو جاتی یا بغیر آپ کی اجازت کے لوگ اس میں تغیر و تبدل کر ڈالتے لیکن حکم خداوندی بذریعہ وحی کے قرآن کا کوئی حصہ کم کر دیا گیا یا حکم خداوندی اسکی تلاوت منسوخ کر دی گئی تو اسکو تحریف نہیں کہا جاسکتا تحریف اور نسخ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے آپ کے حکم سے عرضہ اخیرہ کے مطابق جس قدر قرآن لکھا گیا وہ سب کا سب بالکل محفوظ ہے اس میں سے ایک حرف کی کمی نہیں ہوئی اور نہ ایک حرف اور ایک نقطہ کی اس میں زیادتی ہوئی اور اللہ تعالیٰ جس آیت کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ فرما دیتے ہیں وہ آیت قرار اور حفاظ کے سینہ سے بالکل محو ہو جاتی ہے اور کسی کو اس میں کسی قسم کی قدرت اور لجال باقی نہیں رہتی اور یہ منکھ جانا ہے کہ وہ زیادتی ایک صحیفہ میں لکھی ہوئی تھی حضرت عائشہؓ کے گھر میں پٹی ہوئی بکری اس کو کھا گئی سو یہ بات ملاحظہ اور روافض کی تراشیدہ اور من گھڑت ہے تفسیر قرطبی ص ۱۱۳ ج ۱۲۔

آیاتہا ۷۳ = سُورَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ = ۹۰ رُكُوعَاتُهَا ۹

سورۃ احزاب مدینے میں نازل ہوئی اور اس میں ۷۳ آیتیں اور نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَ

اے نبی! ڈر اللہ سے اور کہا فرمان منکروں کا اور

علامہ قال القرطبی واما ما یحکی من ان تلک الزیادۃ کانت فی صحیفۃ فی بیت عائشۃ کلمتہا اللہ من فمن تألیف الملاحدۃ والروافض تفسیر قرطبی ص ۱۱۳ ج ۱۲۔

الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ① وَاتَّبِعْ مَا

دعا بازوں کا مقرر اللہ ہے سب جانتا حکمتوں والا اور چل اسی پر جو

يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

حکم اُدے بتھہ کو تیرے رب سے مقرر اللہ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے

خَبِيرًا ② وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ③

اور بھروسہ رکھ اللہ پر اور اللہ بس ہے کام بنانے والا

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ④ وَمَا جَعَلَ

اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر اور نہیں کیا

أَزْوَاجَكُمْ إِلَىٰ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ

جو دوؤں کو جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو بیچ تمہاری مائیں اور نہیں کیا

أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ⑤ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ

تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ کی اور اللہ

يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ⑥ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ

کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی سوچھاتا ہے راہ پکارو لے پالکوں کو انکے باپ

هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ

کا کر کہہ ہی پورا انصاف ہے اللہ کے ہاں پھر اگر نہ جانتے ہو ان کے باپ کو تو

فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

تمہارے بھائی ہیں دین میں اور رفیق ہیں اور گناہ نہیں تم پر جس

فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَدَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ⑦ وَكَانَ

چیز میں چوک جاؤ پر وہ جو دل سے ارادہ کیا اور ہے

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ أَلَيْسَ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

اللہ بخشنے والا مہربان نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ

أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ

اپنی جان سے اور اسکی عورتیں انکی مائیں ہیں اور ناستے ولے ایک دوسرے

أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

سے لگاؤ رکھتے ہیں اللہ کے حکم میں زیادہ سب ایمان والوں اور وطن چھوڑنے

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَٰكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ

والوں سے مگر یہ کہ کیا چاہو اپنے رفیقوں سے احسان یہ ہے

فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

کتاب میں لکھا

آغاز سورہ بکرم تقویٰ توکل و تحذیر از موافقت کفار منافقین

و تہیہ بر کید عدوت مخادعین جواب از بعض مطاعن مخالفین بر تسلیہ نبی کریم ﷺ

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ... إلخ ... كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا
 (ربط گذشتہ سورت کے ختم پر کافروں سے اعراض کا اور انتظار کا حکم دیا گیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ
 مُنْظَرُونَ اور کافروں کو وکندہ یَقْنَطُهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَذَى ذُوقَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ کی دھمکی
 دی گئی اب اس سورت میں غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کی غیبی فتح و نصرت کا ذکر کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ
 جس فتح و نصرت کے وعدہ کا آپ کو انتظار تھا وہ پورا ہو گیا اور وہ آپ کے سامنے آگیا اور کافروں کو اپنی
 ذلت کا انتظار تھا وہ بھی انکے سامنے آگئی اور روز روشن کی طرح نبی کریم کی نبوت اور صداقت کا ظہور ہو گیا
 اور شکست احزاب سے اس عذاب ادنیٰ کا ظہور ہو گیا جس کی دھمکی دی گئی تھی وہ عذاب ادنیٰ تو سامنے
 آگیا اور عذاب اکبر قیامت کے بعد سامنے آئے گا نیز کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے

ایذا میں پہنچاتے تھے اس لیے اس سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کو بیان کیا کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ تمہارے قریب ہے اس لیے نبی کو ایذا پہنچانا اور تکبف دینا قطعاً حرام ہے ایسے اس ضمن میں منافقین اور مخالفین کی بعض ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا ہے جن کا ایک دل آزار طعنہ یہ تھا کہ حضور پر نورؐ نے اپنے مستبکی زید بن حارثہؓ کی مطلق بیوی (زینبؓ) سے زیدؓ کے طلاق دینے کے بعد نکاح کر لیا۔

اس سورت میں مختلف عنوانات سے یہ بتلایا گیا ہے کہ نبی کریمؐ کی تعظیم و تکریم فرض ہے اور نبی کریمؐ کو ایذا پہنچانا بلا شرعاً حرام اور موجب لعنت ہے اس لیے اس سورت کا آغاز وصف نبوت سے فرمایا یعنی **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** کے عنوان سے آپؐ کو خطاب کیا گیا جو خطاب تشریف و تکریم ہے جس سے مقصود لوگوں کو تنبیہ ہے کہ آپؐ کو نبی برحق جانیں اور آپؐ کی اطاعت کریں اور آپؐ کی ایذا سے بالکلیہ بدیز کریں۔

ابوسفیان بن حرب اور عکرمہ بن ابی جہل اور ابوالاعور عمر دین سفیان سلمیٰ

شان نزول

یہ لوگ مکہ سے چل کر مدینہ آئے اور اس منافقین عبداللہ بن ابی اسلمیٰ سلول کے یہاں ٹھہرے اور گفتگو کے لیے نبی کریمؐ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمر بن الخطابؓ بھی آپؐ کی خدمت میں موجود تھے ان لوگوں نے حاضر ہو کر نبی اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپؐ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہتے ہم آپؐ کو آپؐ کے رب کے متعلق کچھ نہ کہیں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی یہ بات ہمایت شاق گزری حضرت عمرؓ نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ حکم دیجیے کہ انکو قتل کر دیا جائے آپؐ نے فرمایا انکو امان دے رکھی ہے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے چنانچہ وہ نکال دیئے گئے اس موقع پر مذکورہ بالا آیتیں نازل ہوئیں۔

(تفسیر قرطبی ص ۱۱۳ ج ۱۲)

ان سردارانِ قریش کے ساتھ ہود بھی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے انہوں نے اہل مکہ کی تائید کی اور دوستانہ لہجہ میں ہمایت نرمی سے حضور پر نورؐ کو مشورہ دینے لگے کہ آپؐ سردارانِ قریش کے ساتھ نرمی کریں اور چرب لسانی سے آپؐ کو مشورہ دینے لگے کہ صلح اور آشتی میں خیر ہے اس ظاہری خیر خواہی میں مکر و فریب چھپا ہوا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر آپؐ کو تنبیہ کر دیا کہ اس ظاہری خیر خواہی کے اندر انکی عداوت اور مکر اور فریب چھپا ہوا ہے آپؐ انکی مشورہ پر ہرگز عمل نہ کریں کذافی البحر المحيط ص ۱۱۳ ج ۱، مفصلہ والنہر المراد ص ۱۱۳ ج ۱، مختصر

عَلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ بِكُنَا سَبَبَ نَزُولِهِمْ وَأَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَكَانَ يَحِبُّ إِسْلَامَ الْيَهُودِ
فَبَايَعَهُ نَاسٌ فَلَهُمْ عَلَى التَّفَاقُ وَكَانَ يَلِينُ لَهُمْ جَانِبَهُ وَكَانُوا يَنْظُرُونَ النَّصَاحَةَ الْوَدَّيَّةَ فِي طَرَفِ الْمَخَادَعَةِ
وَلِخَلْقِهِ الْكَرِيمِ وَحُرُوصِهِ عَلَى إِسْلَامِهِمْ وَبِمَا كَانَ يَسْمَعُ مِنْهُمْ فَانْزَلَتْ تَحْذِيرًا لَهُمْ وَتَنْبِيْهَا
عَلَىٰ عَدَاوَتِهِمْ كَذَاتِي النَّهْرِ الْمَرَادِ ص ۱۱۳ ج ۱

چنانچہ فرماتے ہیں اسے نبی آپ اللہ سے ڈرتے رہیے اور خشیت اور تقویٰ پر قائم رہیے اور جو لباس تقویٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنایا ہے اسکو کافروں اور منافقوں کے گرد و غبار سے محفوظ رکھیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے یعنی جو لوگ کفر کو ظاہر کرتے ہیں اور جو لوگ کفر کو چھپاتے ہیں یہ سب مکار ہیں آپ ان کے مشورہ نہ لیجیے اور نہ انکی بات سنیے یہ لوگ آپ کو نرم کرنا چاہتے ہیں اور چالاک کی باتیں کرتے ہیں مثلاً یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کا برائی سے ذکر نہ کریں ہم آپ سے تعرض کرنا چھوڑ دیں گے یا مثلاً آپ ہمارے فلاں فلاں باتیں مان لیں تو ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ آپ انکی چالوں میں نہ آئیے یہ اسلام کے دشمن ہیں آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور انکی دھمکیوں کی مطلق پرواہ نہ کیجیے اور اللہ کی غیبی فتح و نصرت کا انتظار کیجیے بے شک اللہ تعالیٰ انکی سازشوں سے خبردار ہے اور حکمت والا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ابتلا ہے جو سراسر حکمتوں پر مبنی ہے وہ علیم و حکیم ہے اسے ہی سب کاموں کا انجام معلوم ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں لہذا احکامات اس ذات کی کی جائے گی جو حواقب امور کو خوب جانتا ہو اور جو ذات ظاہر و باطن کی علیم و خبیر ہے اسی سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے خدا سے ڈرنے والوں کو دشمن ضرر نہیں پہنچا سکتے لہذا تم انکی قوت اور شوکت سے نہ ڈرو اللہ تمہارا ناصر اور معین ہے اور نہ ان کا کہنا مانو بلکہ جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے وحی کی گئی پورا پورا اس کا اتباع کر دے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اور تمہاری نیٹوں سے خبردار ہے تمہارا ظاہر و باطن اس سے مخفی نہیں وحی الہی کے اتباع میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہونی چاہیے اور کسی کے خوف سے وحی الہی کے اتباع کو نہ چھوڑو بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کافی کار ساز ہے اسی کے کہنے پر چلو اور اسی پر بھروسہ رکھو وہ تمہارے سب کام بنادے گا دشمنان دین سے ہر اسان ہونے کی ضرورت نہیں۔

اب آئندہ آیات میں چند احکام اور ہدایات بیان کرتے ہیں اور چند باتوں کا رد کرتے ہیں جو وحی ربانی کے خلاف لوگوں میں شائع تھیں مثلاً زمانہ جہالت میں اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو وہ ساری عمر کے لیے اس پر حرام ہو جاتی اور مثلاً اگر کوئی کسی کو بیٹا کہہ کر بولتا تو وہ اس کا سچا بیٹا بن جاتا اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ باتیں غلط اور لغو ہیں جیسا کہ اہل جاہلیت کا یہ گمان غلط ہے کہ بعضے شخص کے اندر دو دل ہوتے ہیں پس جس طرح اہل جاہلیت کی یہ بات بالکل غلط اور لغو ہے اسی طرح جاہلیت کی پہلی دو باتیں بھی غلط اور لغو ہیں اس لیے آئندہ احکام کے بیان سے پہلے بطور تمہید اسی کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے اندر دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل سے شک میں رہے اور ایک دل سے یقین کرے اور ایک دل سے ایمان لائے اور ایک دل سے کفر کرے ایک دل سے مسلمانوں کے ساتھ رہے اور ایک دل سے کافروں کے ساتھ رہے۔

کسی کے سینہ کو اگر خیر کر دیکھا جائے تو ایک ہی دل نکلے گا مطلب یہ ہے کہ دل تو ایک ہی ہوتا

ہے چاہے اس میں کسی کی محبت بھرنے یا نفرت بھرنے میں منافقین کو چاہیے کہ دُرخیز اور دورنگی چھوڑ دیں منافقین دو طرفہ باتیں کیا کرتے تھے ان کی تنبیہ کیلئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دل میں دو باتیں جمع نہیں ہو سکتیں یا یہ مطلب ہے کہ سارے دل سے ایک اللہ ہی کا ہو رہ دوسری طرف دل نہ لگا کسی شخص کے اندر دو دل نہیں ہوتے اور اگر بالفرض کسی کے دو دل ہوں تو دل تو دل تو مدبر بدن ہوتا ہے تو بتلایا جائے کہ اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے ایک دل تو ایک تدبیر کا خواہاں ہو اور دوسرا دل دوسری تدبیر کا خواہاں ہو تو بتلاد کہ نظام بدن میں دونوں دلوں کی تدبیر چلے گی یا ایک دل کی تدبیر چلے گی اگر دونوں کی تدبیر چلی تو نظام بدن فاسد و درہم برہم ہو جائیگا کیونکہ دلوں کی تدبیریں متضاد اور مختلف ہیں ایک دل چاہتا ہے کہ اعضا حرکت کریں اور دوسرا دل سکون چاہتا ہے کہ اعضا ساکن رہیں اور اگر کہو کہ ایک ہی دل کی تدبیر چلتی ہے تو دوسرا یہ کار ہو اور مدبر بدن نہ رہا۔

یہ آیت قریش کے ایک شخص کے بارہ میں نازل ہوئی جس کو قریش ڈو القلیٰ کہتے تھے یعنی دو دل والا اس کا زعم یہ تھا کہ اس کے دو دل ہیں ایک دل تو ہمارے ساتھ ہے اور دوسرا دل انکے ساتھ ہے گویا کہ وہ اس طرح اپنے نفاق اور دورنگی کی تاویل کیا کرتا تھا اسکے رد کے لیے یہ آیت نازل فرمائی جس سے جاہلیت کی ایک معروف و مشہور جہالت کا رد فرمایا اور اس کے بعد جاہلیت کی اور دوسروں کو باطل فرمایا اور بتلایا کہ جس طرح ایک مرد کے دو دل نہیں ہوتے اسی طرح یہ ممکن نہیں کہ یوکی کو یوکی بھی کہے اور ماں بھی جانے اور لے پالک کو لے پالک بھی جانے اور بیٹا بھی جانے انسان کا قلب یعنی اسکی قوت ادراک تو ایک ہی ہے وقت واحد میں دو متضاد ادراک کیسے کر سکتا ہے۔

قلب سے مراد قوت ادراک ہے محض مضغہ گوشت مراد نہیں اور اگر بالفرض

فائدہ شاید نادر کسی کے اندر ظاہراً دو دل یعنی دو مضغہ لحم ہوں بھی تو وہ قرآن کے خلاف نہیں اس لیے کہ قوت ادراک یعنی نفس ناطقہ تو ایک ہی ہو گا کیونکہ قلب تو تمام قوائے ادراک کا منبع ہے اور سرچشمہ ہے اس کا متعدد ہونا ناممکن ہے اور یہی نفس ناطقہ تمام بدن انسانی کیلئے مدبر ہے۔

یہ آیت جمیل بن مہر قمری کے بارہ میں نازل ہوئی جو قریش میں بڑا ہوشیار اور

حکایت قومی الحافظہ آدمی تھا اس لیے قریش یہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص کے دو دل ہیں اور وہ خود بھی یہی کہتا تھا کہ میرے دو قلب ہیں اسی وجہ سے میں محمد سے زیادہ عقل رکھتا ہوں مگر بدر کے دن جب مشرکین میں بھگدڑ پڑی تو جمیل اس طرح بھاگا کہ ایک جوتی ہاتھ میں ہے اور ایک جوتی پیر میں ہے ابوسفیان نے دیکھ کر پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے کہ ایک جوتی ہاتھ میں ہے اور ایک جوتی پیر میں ہے کہنے لگا کہ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ دونوں جوتیاں پاؤں میں پہنا ہوں اس دن لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر اس کے دو دل ہوتے تو اس طرح نہ بھوکتا یہ آیت اس زعم باطل کی تردید کے لیے نازل ہوئی جس میں صراحت یہ بتلایا گیا کہ آدمی کے دو قلب دو دل نہیں ہوتے (تفسیر قرطبی ص ۱۴ ج ۱۴) اور اسکا سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا کہ جو شخص اپنی عورت کو یہ کہہ دیتا کہ تو مجھ پر ماں کے برابر ہے تو اس

کہنے سے اس عورت پر طلاق پڑ جاتی اور وہ اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی گویا کہ اس لفظ کے کہنے سے وہ اس کی حقیقی ماں بن جاتی اور ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال اور اعتقاد جاہلانہ ہے اسکو ترک کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینہ میں دودل نہیں بنائے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان عورتوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو اور انکو ماں کہہ بیٹھتے ہو اللہ تعالیٰ نے انکو واقعی بیچ بیچ تمہاری ماںیں نہیں بنا دیا ماں کی اور بیوی کی حقیقت الگ الگ ہے ددوں ایک کیسے ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قول ذور کے لئے کفارہ مقرر کیا ہے جس کو کفارہ ظہار کہتے ہیں اس کفارہ کے دے دینے کے بعد بیوی حلال ہو جاتی ہے جسکی تفصیل سورۃ مجادلہ میں آئے گی غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتلا دیا کہ اہل عرب کا یہ خیال غلط ہے ماں تو وہ ہے کہ جس کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ دو عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہو نیز زوجہ تو خادمہ ہوتی ہے اور ماں مخدومہ ہوتی ہے بیوی کا حقیقتہً والدہ ہو جانا عقلاً محال ہے نیز آدمی بیوی سے محبت کرتا ہے اور ماں سے بیوی جیسی محبت حرام ہے اور اگر کوئی ماں سے ایسی محبت جائز سمجھے تو وہ پرے درجے کا بے غیرت اور بے حیا ہے لہذا ایسی بات زبان سے کہنا جہالت اور حماقت ہے اور زمانہ جاہلیت کی ایک رسم یہ تھی کہ اگر کسی نے کسی کو بیٹا کہہ لیا تو وہ اس کا بیچ بیٹا سمجھ لیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خیال اور اعتقاد بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولوں کو حقیقتہً تمہارا بیٹا نہیں بنایا انسان کا اصلی بیٹا وہ ہے جو اس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہو یہ کیونکر ممکن ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقتہً بیٹا ہو جائے عقلاً یہ بات محال ہے کہ حقیقتہً اس کے دو باپ ہو جائیں لہذا تم کو چاہیے کہ اس جہل خیال سے احتراز کرو یہ محض تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جن کی نفس الامر میں کوئی حقیقت نہیں منہ سے کسی کو بیٹا کہہ دینے سے حقیقتہً بیٹا نہیں بن جاتا ورنہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقتہً بیٹا ہو جائے تو نسب درہم برہم ہو جائے اور حقیقی بیٹے اور لاش میں مزاحم ہو جائے اور دیگر اقارب کا بھی شریک وراثت ہو جائے اور اس طرح کسی کو بیٹا بنالینا حقیقتی اقارب پر صریح ظلم اور ستم ہے یہ سب جھوٹ اور لغو باتیں ہیں جو تمہارے منہ سے نکلی ہیں واقعہ میں انکی کوئی حقیقت نہیں حیوان کی آواز کے مشابہ ہیں اور اللہ ہی ٹھیک بات کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ بتاتا ہے جو حقیقت ہے اور واقع کے مطابق ہے اسی کی پیروی کرو تم کو چاہیے کہ لے پاگوں کو انکے پاؤں کی طرف نسبت کر کے پکارو یہی بات اللہ کے نزدیک پورا انصاف ہے مزبورے کو بیٹا بنالینا اور بیوی کو ماں بنالینا صریح ظلم ہے اور اگر تم ان کے پاؤں کو نہ جانتے ہو کہ انکے پاؤں کا کیا نام ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں اس نسبت سے تم انہیں پکار سکتے ہو یعنی انکو بھائی اور دوست کہہ کر پکار سکتے ہو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اگر تم اس حکم کے بعد بھی اپنی قدیم عادت کی بنا پر سہو اور خطا سے کسی کو اس کے فرضی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو تو تم پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو تم نے خطا سے کہہ دیا اور بلا اختیار سبقت لسانی

سے تمہاری زبان سے نکل گیا لیکن گناہ اس چیز میں ہے کہ جس کا تمہارے دل قصد کر رہی یعنی اگر قصد باپ کے سوا دوسرے کی جانب نسبت کر دے تو تم پر گناہ ہو گا اور اگر بھولے سے ایسا ہو جائے تو معاف ہے اور اللہ تعالیٰ خطا کار کو بخشنے والا ہے اور مہربان ہے قصد کہنے کے بعد جو توبہ اور استغفار کر لے اسے بھی معاف کر دیتا ہے ابتداء اسلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہؓ کو اپنا بیٹا بنالیا تھا اس لیے لوگ اپنے دستور کے مطابق زید بن محمدؓ پکارنے لگے جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب زید بن حارثہ کہنے لگے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلادیا کہ زید بن حارثہ حقیقتہً آپ کے بیٹے نہیں اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ نبی کریم اگرچہ نسباً طور پر کسی مسلمان کے باپ نہیں لیکن روحانی طور پر سب کے باپ ہیں اور انکی جان سے زیادہ ان کے قریب ہیں اور نبی کی بیبیاں تمام مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں اور نبی ماؤں سے بڑھ کر واجب الاحترام ہیں اور نبی باپ سے روحانی باپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے نبی کی اور نبی کی ازواج مطہرات کی تعظیم اور احترام ماں باپ کی تعظیم سے زیادہ فرض ہے کیونکہ پیغمبر ہر کام میں اور ہر بات میں مسلمانوں پر انکی جان سے زیادہ قریب ہے نبی خدا کا نائب ہے لوگوں کا اپنی جان و مال میں اتنا تصرف نہیں چلتا جتنا کہ نبی کا چلتا ہے لوگ خود اپنے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا کہ نبی ان کا خیر خواہ ہے انکے نفوس شر اور فساد کا حکم دیتے ہیں اور خیر اور صلاح سے روکتے ہیں اور نبی انکو ہر خیر کا حکم دیتا ہے اور ہر شر سے منع کرتا ہے جیسے شفقت باپ نادان بچے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے بچہ خود اپنا خیر خواہ نہیں جتنا کہ باپ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے لیکن اگر نبی حکم دے تو آگ میں کودنا فرض ہے باپ جسمانی حیات کا سبب ہے اور نبی ایمانی اور روحانی حیات کا سبب ہے فرض یہ کہ گذشتہ آیت میں نبی اُتوت کا مسئلہ بیان کیا اور اس آیت میں روحانی اُتوت کا مسئلہ بیان کیا اب آئندہ آیت میں ازواج مطہرات کا مسئلہ بیان کرتے ہیں جو گذشتہ مسئلہ کی فرع اور اس کا تتمہ ہے اور پیغمبر کی بیبیاں مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں ماؤں سے بڑھ کر انکی تعظیم فرض ہے اور یہ حکم باعتبار ادب اور احترام کے ہے پردہ اور میراث کے اعتبار سے نہیں ازواج مطہرات کی اُتوت یعنی ان کی مائیں ہونا صرف ادب اور احترام اور حرمت نکاح کے اعتبار سے ہے باقی اور امور میں وہ بالکل اجنبی عورتوں کی مانند ہیں اور اپنی بن کعبہ اور ابن عباسؓ کی ایک قرأت میں اس طرح آیا ہے اَلنَّبِيُّ اَوَّلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَهُوَ اَبُّكُمْ وَكَذٰلِكَ اُتِيْتُمْ (تفسیر قرطبی ص ۳۱۱) وروح المعانی ص ۳۱۱

یعنی نبی کی عورتیں مسلمانوں کی مائیں ہیں اور نبی ان کے لیے باپ ہیں یعنی ان کے روحانی باپ ہیں اور ان کے سرور ہیں روحانی اعتبار سے نبی تمام مسلمانوں کا باپ ہے نبی نسباً باپ کی طرح نہیں کہ اس کے مال میں میراث جاری ہو سکے وہ روحانی اور ایمانی باپ ہے اور امت مسلمہ اسکی

روحانی اولاد ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ایمانی بھائی ہیں اور جس طرح نبی تمام اہل ایمان کا روحانی باپ ہے اسی طرح نبی کی ازواج مطہرات تمام مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں جو نبی ماؤں سے ہیں اور ان سے نکاح حرام ہے۔ جس طرح اپنی نفسی ماؤں سے نکاح حرام ہے اور ماں سے بڑھ کر ازواج مطہرات کا ادب اور احترام فرض ہے مقام جبریت و تعجب ہے کہ رافضی گروہ حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت حفصہؓ کے حق میں زبان دلزدگی کرتا ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ساتھ تمام ازواج مطہرات کی شان میں گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالتا ہے اور اس طرح سے اللہ کے نبی کو اور تمام فرزندان اسلام کو ایذا پہنچاتا ہے۔

غلامہ کلام یہ کہ حق جل شانہ نے ان آیات میں نبی کی جلالت شان اور اس کا واجب الاحترام ہونا بیان کیا اور بعدہ ازواج مطہرات کی کرامت و حرمت کو بیان کیا اب اسکے بعد اہل اسلام میں حق قرابت حسب مرتبہ لحاظ رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور تلاتے ہیں کہ میراث کا دار و مدار قرابت پر ہے چونکہ ابتداء اسلام میں ہجرت اور دوستی اور بھائی چارہ کی وجہ سے میراث جاری ہوئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنادیا تھا اس بنا پر ایک دوسرے کا وارث ہوتا بعدہ جب ہماجرین کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تب یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد قدرتی رشتہ داروں کو میراث وغیرہ میں بھائی چارہ سے مقدم کر دیا اور یہ حکم نازل ہوا کہ قرابت داسے حق قرابت حکم خداوندی میں میراث میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں بہ نسبت دوسرے مؤمنین اور ہماجرین کے جو قرابت نہ رکھتے ہوں مؤمنین سے انصار مراد ہیں ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماجرین اور انصار میں بھائی چارہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ہماجر اور انصار کی مرسلے کے بعد ایک دوسرے کی میراث پاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ حکم دے دیا کہ اب آئندہ سے میراث کا دار و مدار قدرتی رشتہ پر ہو گا نہ کہ اسلامی برادری پر مگر یہ کہ تم اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بطور وصیت کچھ سلوک اور احسان کرنا چاہو تو یہ جائز ہے اور تم کو اس کی اجازت ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی اور مسلمان ہماجر یا انصاری کے ساتھ سلوک کرنا چاہے اور اپنے مال میں سے کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے جس کی حد ثلث مال و بہائی مال تک ہے جیسا کہ دوسری جگہ منصوص ہے یہ حکم لوح محفوظ میں یا قرآن میں لکھا جا چکا ہے کہ اب میراث کا دار و مدار قرابت اور رشتہ داری پر ہے اور اسی طرح ہمیشہ جاری رہے گا اور اب تک جو میراث کا حکم اسلام اور ہجرت اور مواخات کی بنا پر دیا گیا وہ ایک وقتی مصلحت اور ضرورت کی بنا پر تھا جو اب منسوخ ہو گیا حد رحمی اور سلوک اور احسان کا حکم اب بھی باقی ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مسلمان بھی اپنا گھر اور کنبہ جو کافر تھے سب کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماجرین اور انصار میں مواخات (برادری) کا رشتہ قائم کر دیا اور یہ منہ بولے بھائی ایک دوسرے کے وارث قرار دیتے گئے ایک عمر تک یہ دستور رہا کہ اس دینی اخوت کے دو بھائیوں (ہماجرین اور انصار) میں سے

اگر ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا بھائی اس کا وارث قرار پاتا اور عصبات کو کچھ نہ ملتا بعد میں ہمارے میں کے خویش واقارب بھی مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے تو اس وقت ایمانی اخوت کے ساتھ قرابت نسبی بھی مل گئی تو اس وقت یہ آیت دُاُولُوْا اِلَیْكُمْ بِحُضْنِ الْاَیْمَانِ نازل ہوئی اور حکم ہو گیا کہ اب میراث مسلمان ادولوا الارحام کو یعنی ان خویش واقارب کو ملے گی جو مسلمان ہیں اور منہ بولے بھائیوں کو میراث نہیں ملے گی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے قرابت اور رشتہ داری تو وارث کا مدار قرار دی گئی اور تو وارث بالہجرۃ اور تو وارث بالمرأۃ اور بالخلف سب منسوخ ہو گیا دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۳۴

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یعنی صلۃ ارحام واجب است و تو وارث ہجرت و اسلام منسوخ شد تو وارث بقربت و ارحام انتہی (فتح الرحمن)

ان آیات میں اول روحانی باپ کا حق بیان کیا پھر روحانی مائیں کا حق بیان کیا پھر ایمانی بھائیوں کا حق اور حکم بیان کیا۔

ازواج مطہرات کا اہبات المؤمنین ہونا جسم ظاہری کے اعتبار سے نہیں اس لیے کہ یہ نکتہ امر ظاہر ہے کہ کل مؤمنین کی پیدائش انکے پیٹ سے نہیں ہوتی بلکہ روحانی اعتبار سے ہے اور روحانیت کا غلبہ صرف مؤمنین کاملین پر ہوتا ہے عام طور پر غلبہ جسمانی ہے ہی کا ہوتا ہے ایسے کر یہ دنیا عالم اجسام ہے اس جیات دنیاوی میں غلبہ جسم ظاہری اور محسوسات ہی کا ہے اور حقیقت روحانیت نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے اس لیے ازواج مطہرات ادب اور احترام میں اگرچہ جسمانی والدات سے کہیں بڑھ کر ہیں لیکن احکام ظاہری کے اعتبار سے مثلاً نظر اور خلوت کے لحاظ سے منکر اجنبی کے ہیں اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ جسمانی والدات اور محسوسات کے آثار میں مبتلا ہو کر اپنے دین و دنیا کو نہ خراب کر بیٹھیں لافظ ذلک واستقیم اس وجہ سے شیخ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ حکم تحریمی بالا جماع ازواج مطہرات کی لڑکیوں اور بہنوں کی طرف مقتدی نہیں ہوتا حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ سے ہوا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا اقرار اور تجھ سے

وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ

اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا

مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۚ لَيْسَ

مريم کا اور لیا ہم نے اُن سے گاڑھا قرار تا بولے

الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا

اللہ بچوں سے ان کا بیج اور رکھی ہے منکروں کو دکھ

اَلَيْمًا

کی مار

ذکر عہد انبیاء سابقین در بارہ اتباع وحی تبلیغ دین

قال اللہ تعالیٰ وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ... اِلٰی... وَاعَدَ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا۔
گزشتہ آیات میں یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے نبی کریم کو یہ حکم دیا کہ وحی خداوندی کا اتباع کرنا اور کافریں اور منافقین کے کہنے پر نہ چلنا آگے یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے اسی قسم کا عہد انبیاء سابقین سے بھی لیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی آپ لوگوں کے سامنے اس وقت کا ذکر کیجیے کہ جب ہم نے تمام پیغمبروں سے بوقت عطار نبوت یا بوقت عہد الست عہد واثق لیا کہ تم ہماری وحی کا اتباع کرنا اور دعوت تبلیغ میں ثابت قدم رہنا اور مخالفین کے طعن اور ایذا کی پروا نہ کرنا اور کافروں اور منافقوں کے کہنے پر نہ چلنا اور نکاح و طلاق اور ثبوتی اور میراث وغیرہ کے بارہ میں قوی رسوم کا خیال نہ کرنا بلکہ حکم خداوندی کی پیروی کرنا اور بعض آثار میں یہ آیا ہے کہ انبیاء سابقین سے یہ عہد بھی لیا گیا کہ اپنی اپنی امتوں میں یہ اعلان کرنا کہ محمد رسول اللہ خدا کے آخری نبی ہیں انکے بعد کوئی نبی نہیں (روح المعانی ص ۱۳۵ ج ۷۱ وتفسیر قرطبی ص ۱۴ ج ۱۲) جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِنْتَاقَ النَّبِيِّیْنَ کَمَا اَسْتَبْخَمُکُمْ فَاَوْفَوْا بِعَهْدِکُمْ وَحٰکُمْتُمْ ثُمَّ جَاؤَکُمْ رَسُوْلٌ مِّمَّکُمْ لَمَّا مَعْصٰدُکُمْ لِنُفُوْسِیْہِمْ وَلِنَنْفَرُ مِنْکُمْ۔

اور بطور خاص ہم نے آپ سے اور نوسے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے بھی یہی عہد لیا کہ اتباع وحی اور تبلیغ دین اور پیغام الہی کے پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد سب پیغمبروں سے لیا اور یہ پانچ پیغمبر جن کے نام یہاں خصوصیت سے ذکر کیے گئے اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ اَوَّلُ الْعِزْمِ پیغمبر ہیں اور آیت میں سب سے مقدم آپ کا ذکر کیا اس لیے کہ آنحضرت

علیہ اشارۃ الی ما قال ابن کثیر فہذا العہد والميثاق اخذ علیہم بعد ارسالہم وقیل ان المراد بهذا الميثاق الذی اخذ منہم حین اخرجوا فی صورۃ الذر من صلب ادم علیہ الصلوٰۃ والسلام الخ تفسیر ابن کثیر ص ۲۷۰

صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور عالم شہادت میں آپ کا ظہور اگرچہ سب کے بعد ہو لیکن درجہ اور مرتبہ میں آپ سب سے مقدم ہیں اور ہم نے ان پیغمبروں سے کوئی معولی عہد نہیں لیا بلکہ نہایت محکم اور ایسا پختہ اور مضبوط عہد لیا کہ جس میں کسی قسم کا خلل نہ آوے اور یہ مضبوط عہد اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سچوں سے یعنی پیغمبروں سے اور اہل ایمان سے جو اپنے عہد اور میثاق میں سچے رہے ان کی راستی اور سچائی کے متعلق دریافت کرے تاکہ لوگوں پر ان کا صدق ظاہر ہو اور انکے نہ ماننے والوں اور نہ تصدیق کرنے والوں پر حجت قائم ہو اور کافروں سے اور انبیاء کی تکذ کی گتہ والوں سے بھی سوال کرے گا تاکہ ان کا کذب ظاہر ہو جاتے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے سوال کرے گا کہ جب تم نے قوم کو ہمارا پیغام پہنچایا تو قوم کے لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا ہماری دعوت اور پیغام کو قبول کیا یا رد کیا بظاہر یہ سوال پیغمبروں سے ہو گا مگر اس سے مقصود قوم کی تصدیق و تکذیب کا حال ظاہر کرنا ہو گا اور ان لوگوں کی زبرد توہین مقصود ہو گی جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا کما قال تعالیٰ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور یَوْمَ یُخْصِ اللَّهُ الْمُسْتَلْنَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ الا یہ غرض یہ کہ اس عہد اور میثاق سے انبیاء پر دعوت اور تبلیغ فرض ہوتی تھی اور لوگوں پر ایمان اور تصدیق اور اطاعت فرض ہو گئی تھی پس جنہوں نے انبیاء کرام کی تصدیق کی اور ان کی صداقت پر ایمان لائے یہ صادقین کا گروہ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نفعم مقیم تیار کی ہے اور جن لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور انکی صداقت کے منکر ہوئے یہ کاذبین کا گروہ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس روز صادقین کو صدق کی جزا اور کاذبین کو کذب کی سزا مل جائے گی۔

غرض یہ کہ روز ازل میں نوین سے انبیاء کرام کے اتباع کا عہد لیا اور انبیاء سے تبلیغ احکام کا عہد لیا اور علماء سے تعلیم احکام کا عہد لیا (تفسیر عزیزی ص ۲۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اے ایمان والو ! یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر

إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا

جب آپس تم پر فوجیں بھر، ہم نے بھیجی ان پر بار اور وہ فوجیں

عملہ اشارہ اس طرف ہے کہ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ایک عملہ مذوقہ پر معطوف ہے یعنی فائز المصادقین پر معطوف ہے جو لَيْسَ أَلِ الصَّادِقِينَ سے مفہوم ہوتا ہے۔

لَمْ تَرَوْهَا طَوْكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۙ اِذَا

جو تم نے نہیں دیکھیں اور ہے اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھتا ہے جب

جَاءُ وَكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلٍ مِّنْكُمْ وَاِذَا زَاغَتْ

آنے تم پر اور کی طرف سے اور نیچے سے اور جب ڈگنے لگیں

الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ

آنکھیں اور پہنچے دل گلوں تک اور اٹکنے لگے تم اللہ پر

الظُّنُونَا ۙ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا

کئی کئی آنکھیں وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جھڑجھڑائے گئے زور

شَدِيدًا ۙ وَاِذَا يَقُولُ السُّفٰهَوْنَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم

کا جھڑجھڑانا اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں

مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلَّا غُرُورًا ۙ وَاِذَا

روگ ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے سب فریب تھا اور جب

قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا اَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ

کہنے لگے ایک لوگ ان میں اے یثرب والو! تم کو ٹھکانا نہیں

فَارْجِعُوْا وَيَسْتَاْذِنُ فَرِیْقٌ مِّنْهُمْ النَّبِیَّ يَقُوْلُوْنَ

سو پھر چلو اور رخصت مانگنے لگے ایک لوگ اُن میں نبی سے کہنے لگے

اِنَّ بَیْوتَنَا عَوْرَةٌ ۚ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اِنْ یُرِیدُوْنَ

ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور وہ کھلے نہیں پڑے غرض اور نہیں

اِلَّا فِرَارًا ۙ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَیْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا

مگر بھاگنا اور اگر شہر میں کوئی بیٹھ آوے کناروں سے

ثُمَّ سِيلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا

پھر ان سے چاہے دین سے بچلنا تو لے ہیں اور ڈھیل نہ کریں اس میں مگر

يَسِيرًا ۱۳) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا

تھوڑی اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے آگے نہ

يُولُونِ الْآدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۱۵) قُلْ

پھیریں گے پیٹھ اور اللہ کے اقرار کی پوچھ، ہوتی ہے تو کہہ

لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ

کام نہ آریگا تم کو بھاگنا اگر بھاگو گے مرنے سے یا

الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْشِعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۱۶) قُلْ مَنْ

مارے جلنے سے اور پھر بھی بھل نہ پاؤ گے مگر تھوڑے دنوں تو کہہ کون ہے

ذَ الَّذِي يَعِصُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا

کہ تم کو بچا دے اللہ سے اگر چاہے تم پر برائی

أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۱۷) وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ

یا چاہے تم پر ہر اور نہ پادیں گے اللہ کے سوا

اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۱۸) قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ السَّعَاقِينَ

کوئی حمایت نہ مددگار اللہ کو معلوم ہیں جو اٹکاتے

مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ

ہیں تم میں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو چلے آؤ ہمارے پاس اور ثرائی میں

الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ۱۹) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ

نہیں آتے مگر کبھی ، دریں رکھتے ہیں تمہاری طرف سے پھر جب آدے ڈر کا وقت

رَأَيْتُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى

تو تو دیکھے نکلتے ہیں تیری طرف ڈگراتی ہیں آنکھیں اُن کی جیسے کسی پر اُدسے بے ہوش

عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ

موت کی پھر جب جاتا رہے ڈر کا دقت بڑھ جڑھ

بِالْسِّنَةِ حَدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ

بولیں تم پر تیز تیز زبانوں سے ڈھکے پڑتے ہیں مال پر وہ لوگ یقین

يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

نہیں لائے پھر اکارت کر ڈالے اللہ نے لٹکے کئے اور یہ ہے اللہ پر

اللَّهِ يَسِيرًا ①۹ يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ

آسان جانتے ہیں تو ہیں نہیں گئیں اور اگر

يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوَالْوَأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ

آجاویں تو ہیں تو آرزو کریں کسی طرح باہر گئے ہوں گاؤں میں

يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا

پوچھا کریں تمہاری خبریں اور اگر ہوویں تم میں ، لڑائی نہ کریں

إِلَّا قَلِيلًا ②۰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

مگر تھوڑے تم کو بھلی نئی سیکھنی رسول کی چال جو کوئی

حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ

امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی اور

ذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ②۱ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ

یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا اور جب دیکھیں مسلمانوں نے فوجیں

قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ

بولے یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اور سچ کہا

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝۲۱

اللہ نے اور اس کے رسول نے اور ان کو اور بڑھا یقین اور اطاعت کرنا

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا

ایمان والوں میں کئے مرد میں کہ سچ کر دکھایا جس پر قول کیا

اللَّهُ عَلَيْهِ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝۲۲

تھا اللہ سے پھر کوئی ہے ان میں کہ پورا کر چکا اپنا ذمہ اور کوئی ہے

مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝۲۳

ان میں راہ دیکھتا اور بدلا نہیں ایک ذرہ تا بدل دے اللہ

الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِن

سچوں کو اُن کے سچ کا اور عذاب کرے منافقوں کو اگر

شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

چاہے یا توبہ ڈالے انکے دل پر بیشک اللہ ہے بخشتا

رَحِيمًا ۝۲۴

مہربان اور پھیر دیا اللہ نے منکروں کو اپنے غمہ میں بھرے

يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ

ہاتھ نہ لگی کچھ بھلائی اور آپ اٹھالی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی اور ہے

اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝۲۵

اللہ نور آور زبردست اور اتار دیا انکو جو انکے رفیق ہوئے تھے

مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي

کتاب والے انکی گڑھیوں سے اور ڈال انکے دل میں

قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝۱۶

دھاک رکتوں کو تم جان سے مارنے لگے اور کتوں کو بندی کیا

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا

اور تمکو ملائی انکی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال اور ایک

ثُمَّ تَطَّوُّهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝۱۷

زمین جس پر نہیں پھرے تم نے اپنے قدم، اور ہے اللہ سب چیز کر سکتا

ذکر قصہ غزوہ احزاب و غزوہ بنی قریظہ

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي عَيْنَكُمْ... إلخ... وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
 (ربط) اس قصہ کے ذکر کرنے سے منافقین اور منافقین کی ایذا رسائیوں اور وخرائش زبان درازیوں کا جواب دینا مقصود ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ آپؐ کس درجہ اللہ کے محبوب ہیں اور منصور اور مؤید من اللہ ہیں اور خدا تعالیٰ اپنے رسولؐ کی اس کے دشمنوں کے مقابلہ میں کس طرح مدد فرماتے ہیں اس غزوہ میں جو واقعات پیش آئے اس سے آپؐ کی نبوت و رسالت بھی ثابت ہوئی اور منافقین اور مخلصین کا امتیاز ظاہر ہوا منافقین جو کاذبین کا گروہ تھا ان کا کذب اور نفاق ظاہر ہوا اور آپؐ کے مجتہد صادقین کی صداقت اور استقامت ظاہر ہوئی اور غیبت اور طیب کی تمیز قرآن کریم کے اعظم مقاصد میں سے ہے۔

نیز اس غزوہ میں جو واقعات پیش آئے ان سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا و درکوع تک یہی مضمون چلا گیا ہے جو قصہ ان آیات میں مذکور ہے وہ اللہ کی عجیب و غریب نعمتوں اور کرامتوں پر مشتمل ہے ان دونوں غزوں میں اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر آپؐ کو کامیابی عطا فرمائی جس سے آپؐ کی اور مسلمانوں کی پریشانی دور فرمائی اور احزاب کثیرہ جو مدینہ پر چڑھ کر آئے تھے خدا تعالیٰ نے اپنے ہر سے بغیر قتال کے سب کو بھگا دیا اور گزشتہ سورت کے اخیر میں کافروں کا قول

ملہ اس لفظ سے گزشتہ آیت لَيْسَ آلَ الْمُتَّقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے۔

نقل کیا تھا کہ یَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ ۚ اِنْ كُنْتُمْ مَعَٰی قِيْنَ اِس کا جواب ہو گیا اور اس فتح میں جن معجزات بدیع کا ظہور ہوا وہ کتب حدیث میں مفصل مذکور ہیں۔

اس غزوہ کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال جب یہود بنی نضیر مدینہ سے نکلے گئے (جن کا ذکر سورۃ حشر میں آئے گا) تو یہ لوگ خیبر میں چلے گئے اور خیبر اس وقت یہود سے بھرا ہوا تھا اور وہاں ان کے بڑے قلعے اور باغات اور عمارتیں تھیں جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ سات ہجری میں فتح کیا ان لوگوں نے قبائل عرب میں پھر کر مشرکین کو مدینہ پر چڑھائی کے بیٹے آمادہ کیا تاکہ جب سب متحدہ قوت اور طاقت سے مدینہ پر حملہ کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے اور مسلمانوں کا یکجہت خاتمہ ہو جائے گا اور یہود مدینہ سے بھی باوجود آپ سے معاہدہ کے یہود بنی نضیر کا ساتھ دیا ان سب یہودیوں نے قریش کو اور دیگر قبائل عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اکسایا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہاں تک کہ اس مدعی نبوت کا قصہ پاک ہو جائے چنانچہ بنی نضیر اور دیگر سرداران یہود کے بہکانے سے قریش مکہ اور دیگر قبائل عرب بسرمداری ابوسفیان بن حرب تقریباً دس بارہ ہزار کی تعداد میں لشکر جہاز لے کر اچانک مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے مدینہ کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں نے جب اس کثیر تعداد فوج کو دیکھا تو پریشان ہوئے یہودی قریش کا ایک قلعہ مدینہ منورہ کے شرقی جانب میں تھا وہ پہلے سے آنحضرت کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے تھے بنی نضیر کی ترغیب و تمہید سے بنی قریظہ نے اپنے سابق معاہدہ کو بالائے طاق رکھ دیا اور حملہ آوردن کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے منافعین اس حالت کو دیکھ کر طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے اور کہنے لگے کہ بنی جو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان سے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا تھا اور ہم کہتے تھے کہ فتح کا انتظار کرو کما قاتی اَعْلٰی وَاسْتَظْطَرُّ رَاسُکُمْ مُسْتَظْطَرُّوْنَ وہ جھوٹا ہوتا نظر آتا ہے اب مشرکین عرب مدینہ کو فتح کر کے ہم کو پامال کریں گے اور جو مخلص ایماندار تھے اور ایمان میں صادق اور سچے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو اپنے رسول سے وعدہ نصرت کیا ہے وہ حق اور صادق ہے یہ ظاہری حالت سن جانے اللہ آزمائش ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا معلوم ہو جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے بالآخر سلمان فارسی کے مشورہ سے آپ نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا اس لیے یہ غزوہ غزوہ خندق کہلا یا سلمان فارسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب ہم فارس میں معمر ہو جایا کرتے تھے تو اپنے گرد اگر خندق کھود لیا کرتے تھے تاکہ دشمن کے حملہ سے محفوظ ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو پسند فرمایا

اتمام مسلمانوں نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شریک حال ہو کر خندق کھودی تقریباً ایک ہینہ تک مدینہ کا محاصرہ رہا دشمنوں کا لشکر دونوں طرف سے مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا دونوں فوجیں آمنے سامنے ہڑی تھیں اور درمیان میں خندقیں حائل تھیں درمیان میں خندق حائل ہونے کی

وجہ سے کھل کر حملہ نہ ہو سکا اور باضابطہ قتل و قتال کی نوبت نہیں آئی۔ دور سے تیر اندازی ہوتی رہتی تھی اور کبھی قریب سے بھی دو دو چار چار آدمیوں کا مقابلہ ہو جاتا تھا مسلمان سخت ابتلا میں تھے کہ دشمن ہر طرف سے چھایا ہوا تھا۔ بیس پچیس روز تک یہی کیفیت رہی اور بنی قریظہ جن کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان تھا وہ آپ سے کنارہ کش ہو کر اپنے قلعہ میں محفوظ ہو گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔

بالآخر حسب وعدہ الہی نبی مدد پہنچی اور خدا نے رات کے وقت ایسی شدت کی آندھی بھیجی کہ کافروں کے تمام ڈیرے اکھڑ گئے اور ریت اور سنگریزے اڑاڑ کر کافروں کے منہ پر لگنے لگے اور انکے تمام چوہے بجھ گئے سواروں اور گھوڑوں کے بھی پیر اکھڑ گئے اور لشکر میں جھگڑ پڑ گئی اور ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی اٹھو اور چلو سر دی اور ٹھنڈی اور تیز ہوا اور رات کی تاریکی کی وجہ سے ٹھہرنا مشکل ہو گیا اور بدحواس ہو کر کہنے لگے کہ واللہ محمدؐ نے تم پر جادو کر دیا ہے بالآخر ابوسفیان جس کے ہاتھ میں لشکر کی کمان تھی اس نے کوچ کا طبل بجا دیا جب صبح ہوئی تو وہی مدینہ جو شروع رات میں دشمنوں کے زعمہ میں تھا دشمنوں سے غالی ہو گیا اور جو بڑے دم خنم اور دعوؤں سے آئے تھے سب بے نیل صرام واپس گئے اور ذلیل و خوار ہو کر کوچ کر گئے اور اس غشی مدد سے مسلمانوں کی پریشانی دور ہوئی اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ تم جو کہتے تھے مَتٰی هٰذَا الْفَتْحُ اِنَّ كُنْتُمْ حٰصِدِيْنَ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ صاف حق کو اس طرح فتح دیتا ہے اور کاذبین کو ذلیل و خوار کر کے اس طرح بھگاتا ہے اس لیے تذکیر نعمت سے اس قصہ کا آغاز فرماتے ہیں اے ایمان والو! تم اس نازک وقت میں اپنے اوپر اللہ کا انعام یاد کرو کہ اس نے بغیر قتال ہی کے تم کو کافروں پر غلبہ دیا اور کافروں کو باوجود پورے ساز و سامان کے ذلت و خوار کی ساتھ میدان جنگ سے بھگایا اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ایسے ہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوں اور اپنے وعدوں پر سچے ہوں اور منافقین کے کہنے پر نہ چلتے ہوں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوں اور اسی کے حکم پر چلتے ہوں جس وقت کہ دشمنوں کے لشکر اور انکی فوجیں تمہارے سر پر آپہنچیں قریش مکہ اور غطفان اور کنانہ اور بنو قریظہ اور بنو نضیر یہ تمام جماعتیں متفقہ طور پر تم پر آپڑیں تو ہم نے دشمنان اسلام پر ایک تیز ہوا بھیجی جس نے انکے تمام خیمے اکھاڑ دیئے اور ان کے گھوڑے چھوٹ گئے اور آگیاں بجھ گئیں اور مٹی انکے منہ پر آکر لگنے لگی اور کافروں کی فوجیں گھبرا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور وہ آندھی باوجود اس زور اور شدت کے ان سے متجاوز نہیں ہوئی صرف کفار کے لشکر تک محدود رہی جیسا کہ فَادَّسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا مِّنْ لَّدُنَّا لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ہوتا ہے کہ وہ آندھی صرف کافروں پر بھیجی گئی تھی اور مسلمانوں پر نہیں بھیجی گئی تھی اور اہل اسلام کی مدد

علمه كما في رواية حذيفة عند ابن كثير وإذا الریح فی عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شيئاً
الحج تفسیر ابن كثير ص ۴۷۷

کے لیے ہم نے فرشتوں کے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا فرشتوں کے لشکروں نے اگرچہ جنگ بدر کی طرح کافروں سے قتال نہیں کیا مگر ان کے دل میں رعب ڈالتے تھے اور لشکر کے اطراف و جوانب میں باوازی بند اللہ اکبر کہتے تھے دیکھو روح المعانی ص ۱۳۹ ج ۲۱۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کے لشکر میں یکنخت سراسیمگی پھیل گئی اور سراسیمگی اور پریشانی سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر قبیلہ کا سردار اپنے لوگوں سے کہنے لگا چلو چلو بھاگو اور بعض بدحواس ہو کر یہ کہنے لگے کہ واللہ محمدؐ نے تم پر جادو کر دیا ہے اب تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے لہذا کوچ کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا تھا کہ آندھی سے دشمنوں کو ہلاک کیا اور اپنے دوستوں اور وفاداروں یعنی صحابہ کرام کو محفوظ رکھا لہذا اسے مسلمانو! تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تازہ نعمت کا شکر کرو اور یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا کہ جب وہ احزاب یعنی کافروں کی مختلف جماعتیں ہر طرف سے تم پر چڑھ کر آئیں تمہارے اوپر کی جانب سے بھی اور تمہاری چچی جانب سے بھی یعنی کوئی قبیلہ مدینہ منورہ کی اونچی جانب سے آیا اور کوئی نیچی جانب سے اور دونوں جانب سے تم کو محاصرہ میں لے لیا اور جب کہ انکی کثرت اور ہیبت دیکھ کر دہشت کے مارے نظریں خیرہ ہو گئیں اور خوف کے مارے دل حلقوم تک آگئے اور نکلنے کے قریب ہو گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے اہل ایمان کا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کو ضرور فتح دے گا اور منافقوں کا گمان یہ تھا کہ اب اسلام اور مسلمان ختم ہوئے لیسے ہی شدید وقت میں اہل ایمان کا امتحان کیا گیا تاکہ ثابت قدم اور متزلزل اور صادق اور منافق ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے سو الحمد للہ مسلمان امتحان میں پورے اترے اور منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا اور اس موقع پر اہل ایمان خوف اور دہشت کے ساتھ خوب ہلائے گئے اور جھجھکاتے گئے غلصین ثابت قدم رہے اور انکا صدق اور اخلاص ظاہر ہوا اور منافقوں کے اور کمزوروں کے قدم اکھڑ گئے اور اس شدت اور دہشت کو دیکھ کر منافقین اور جن کے دلوں میں ضعف ایمان کی بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اسکے رسولؐ نے اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کا مگر محض دھوکہ اور فریب کے طور پر یعنی یہ کہنا کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے محض دھوکہ اور فریب ہے اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس واقعہ میں منافقین میں سے ایک گروہ نے دوسرے حاضرین معرکہ سے کہا اے اہل یثرب یعنی اے اہل مدینہ یہ تمہارے رہنے اور ٹھہرنے کی جگہ نہیں پس تم اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ یا اپنے سابق کبابی دین کی طرف لوٹ جاؤ یہ قول اس بن قبطی کا تھا جس میں کچھ اور لوگ بھی اسکے، منواسے تھے اور ان میں کا ایک زین اللہ کے نبی سے گھر جانے کی اجازت مانگتا تھا یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر بے پردہ اور غیر محفوظ ہیں حالانکہ ان کے گھر ان کے خیال میں بھی خالی اور غیر محفوظ نہ تھے ان کا ارادہ اور نیت محض لڑائی سے بھاگنے کی تھی اور ان کا اندرونی حال تو یہ ہے کہ اگر مدینہ میں لشکر کفار دفعۃً تمام اطراف اور جوانب سے داخل ہو جائے اور یہ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں پھر ان سے فتنہ فساد یعنی مسلمانوں

سے لڑنے کی درخواست کی جائے تو فوراً اس فتنہ اور فساد میں شرکت کو منظور کریں گے اور نہیں دیر کریں گے مگر بہت تھوڑی یعنی یہ سنتے ہی مسلمانوں سے مقابلہ اور مقابلہ کے لیے تیار ہو جائیں گے اور دیر نہ کریں گے مگر صرف اتنی جتنی کہ سوال و جواب اور ہتھیار لگانے اور گھر سے نکلنے میں دیر لگتی ہے معلوم ہوا کہ ان کا دل اسلام اور مسلمانوں کی عداوت سے بھرا ہوا ہے یہ لوگ مسلمانوں کی فتنہ و فساد ہرگز نہیں چاہتے اور البتہ تحقیق ان لوگوں نے اس واقعہ سے قبل جنگ اُحد میں اللہ سے ہجرت اور مضبوط عہد کیا تھا کہ آئندہ ہم کافروں سے جہاد میں پشت نہیں پھیریں گے بتلا میں کہ وہ عہد کہاں کیا اور اللہ کے عہد سے ضرور باز پرس ہوگی اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے موت کے ڈر سے ایسا کیا تو کہہ دیجئے کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو تو یہ بھاگنا تم کو ہرگز نفع نہیں دے گا موت کا وقت مقرر ہے پھر اگر بھاگ کر موت یا قتل سے فی الحال بچ بھی گئے تو نہ فائدہ پہنچائے جاؤ گے مگر تھوڑا زمانہ یعنی بقیہ عمر معذرا اس واسطے کہ آفرینا ہے اور اگر ان کا گمان یہ ہے کہ انکے قلعے اور محلات انکے محافظ اور نگہبان ہیں تو اسے ہی آپت ان سے کہہ دیجئے کہ بتلاؤ کہ کون ہے جو تم کو اللہ کی گرفت سے بچائے اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یعنی وہ قادر مختار اگر تمہارے قتل کا یا شکست اور غزائی کا ارادہ کرے تو کوئی قلعہ یا عمل اس کو روک نہیں سکتا یا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی رحمت اور عنایت کا ارادہ فرما دے تو کون ہے جو اس کو روک دے اور سن لیں کہ نہیں پائیں گے یہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست جو انکو نفع پہنچائے اور نہ کوئی یار و مددگار جو ان سے ضرر کو دفع کر سکے اثنائے کلام میں مسئلہ قضا و قدر کو ذکر فرما دیا آپ آئندہ آیات میں پھر منافقین کے دساوس اور بزدلی کو ذکر کر کے انکی تشبیہ فرماتے ہیں تحقیق اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو دوسروں کو لڑائی میں جانے سے روکتے ہیں جو اپنے نبی یا وطنی بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف نہ جاؤ بلکہ ہماری طرف آجاؤ سلامت رہو گے مسلمانوں کی طرف جا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور انکی بزدلی کا حال یہ ہے کہ نہیں آتے یہ منافق لڑائی میں مگر بہت تھوڑا کبھی دکھانے اور سننے کے لیے آجاتے ہیں درآنحالیکہ یہ منافقین تمہاری جانی اور مالی مدد کرنے میں بڑے بخیل ہیں ان کے دل حرص اور طمع سے بھرے ہوئے ہیں کسی وقت اگر لڑائی میں شرکت کرتے ہیں تو اس طمع کی بنا پر شرکت کرتے ہیں کہ مال غنیمت کا ہم کو استحقاق ہے ہو جاتے پھر جب کبھی خوف کا موقع پیش آئے تو آپ انکو اس حالت میں دیکھیں گے کہ یہ لوگ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ انکی آنکھیں ان کے گڑھوں میں حیرت اور دہشت سے ایسی چکراتی ہیں جیسے وہ شخص کہ جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی ہو تو اسکے ہوش و حواس جلتے رہتے ہیں اور اسکی نگاہ اوپر کو چڑھ جاتی ہے پھر وہ ہلک نہیں مار سکتا اسی طرح لڑائی کے وقت نامردوں کا حال ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے انکی آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں پھر جب وہ خوف چلا جاتا ہے اور ڈر کا وقت نکل جاتا ہے اور امن ہو جاتا ہے تو نیز

زبانوں سے تم پر زبان درازی کرتے ہیں در انحالیکہ مال غنیمت کے بارہ میں سخت حریص ہوتے ہیں یعنی فتح کے بعد اپنی ہمداری جتلاتے ہیں اور چڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہماری پشت پناہی سے تم کو فتح حاصل ہوئی لہذا مال غنیمت سے ہم کو بھی حصہ دو ان لوگوں کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں پس اللہ نے انکے اعمال کو ملیا میٹ کر دیا اور انکا جہاد اور ان کا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے جس کو چاہے توفیق دے اور جس کو چاہے محروم کرے ان آیات میں منافقین کی تیز زبانی کو بیان کیا اب آئندہ آیات میں مزید ان کی بزدلی اور نامردی کو بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ ان کی بزدلی کا حال یہ ہے کہ احزاب (کفار کی فوجیں) ناکام اور واپس جا چکی ہیں مگر یہ منافقین خوف اور دہشت کے مارے ابھی یہی گمان کیے ہوئے ہیں کہ وہ احزاب یعنی کافروں کی جماعتیں اور انکی فوجیں واپس نہیں گئیں اور اگر بالعرض کافروں کی یہ فوجیں دوبارہ چڑھ آئیں تو یہ منافقین خوف کے مارے یہ تمنا کر رہے گے کہ کاٹل، ہم مدینہ میں نہ رہیں بلکہ جنگل میں جا کر بددیوں کی طرح صحرائشین ہو جائیں اور وہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری جبریں پوچھتے رہیں اور بغیر اس کے کہ لڑائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں دور بیٹھے بیٹھے ہی آئے جانے والوں سے مسلمانوں کا اور لڑائی کا حال پوچھ لیا کریں کہ کیسا ہے اور وہاں کیا ماجرا گذرا ہے اور اگر اتفاق سے یہ لوگ دیہات میں نہ جائیں بلکہ تمہارے ہی درمیان یعنی مدینہ ہی میں رہیں اور دشمنوں سے مقابلہ ہو تو نہ قتال کریں مگر بہت تھوڑا سا یعنی برائے نام جس سے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بھی شرکت کی۔

اب ان آیات میں منافقین کی بزدلی کو بیان کیا آگے بٹلانے ہیں کہ ہمت اور شجاعت رسول خدا کے اتباع سے حاصل ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں ابہ تحقیق تمہارے لیے رسول خدا کے اندر عمدہ نمونہ ہے کہ دیکھو رسول خدا ان سختیوں میں کیسے ثابت قدم رہے حالانکہ سب سے زیادہ اندیشہ اور خطرہ آپ کو ہی تھا مگر ان سختیوں اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہے اہل ایمان کو چاہیے کہ آپ کے نقش قدم پر چلیں پس رسول خدا ہی کی چال چلنی بہتر ہے اسی شخص کے لیے کہ جو اللہ کے نواب کی امید رکھتا ہو اور روزِ آخرت سے ڈرتا ہو اور اللہ کو بہت یاد رکھتا ہو یعنی اپنے خدا سے غافل نہ ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ہر معاملہ میں حضور بر نور کی ذات بابرکات کی پیروی کرے اور شہداء اور مصائب میں مبرا اور استقامت سے کام لے تو انشاء اللہ ضرور اسکو کامیابی ہوگی آخر دیکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام الہی کے پہنچانے میں مشرکین کی ایذاؤں پر کتنا مہربان اور پھر ہجرت کی خویش و آقا رب اور وطن سب کو چھوڑا اور پھر دشمنانِ خدا سے جہاد کیا اور طرح طرح کی ایذاؤں برداشت کیں۔

اب آگے ان منافقین کے مقابلہ میں مؤمنینِ مخلصین کے صدق اور اخلاص کا ذکر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو یہ خبر دی تھی کہ احزاب یعنی کفار کے لشکر تم پر چڑھ کر آئیں گے جس سے تم پر کام سخت ہو جائے گا لیکن بالآخر تم ہی ان پر فتح پاؤ گے چنانچہ فرماتے ہیں اور جب مؤمنینِ مخلصین نے احزاب یعنی کفار کے لشکروں کو آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی شے ہے جس کا اللہ اور

الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ میں اشارہ اس طرف ہے کہ اب مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑائی ختم ہوئی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ احزاب کی واپسی کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا (بخاری) اب ہم مشرکین عرب پر چڑھ کر جائیں گے اور ان پر حملہ آور ہوں گے اب آئندہ ان میں اتنی طاقت اور سمت نہیں رہی کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ ان پر چڑھ کر گئے اور مکہ فتح کیا اور اس طرح کافروں کی جماعتوں کو ہٹا دینے اور بھگا دینے کو عجیب نہ سمجھو کیونکہ اللہ تعالیٰ تدر اور اور زبردست ہے اسے یہ کام کوئی دشوار نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق اور قوت سے انکو اسی طرح خائب و خاسر بھیج دیا۔

ذکر غزوہ بنی قریظہ

یہاں تک احزاب مشرکین کا حال بیان ہوا اب آئندہ آیات میں دشمنان اسلام کے دوسرے گروہ یعنی یہود بنی قریظہ کا حال بیان کرتے ہیں جس کا مختصر مل یہ ہے کہ یہود بنی قریظہ مدینہ کے قریب آباد تھے اور ان کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیے ہوئے تھے جنگ احزاب کے موقع پر جب مشرکین عرب کے مختلف قبائل مدینہ پر چڑھ کر آئے تو یہود بنی قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی اور احزاب کی معاونت کی اور ان کے ساتھ مل گئے جب اللہ تعالیٰ نے بادِ مبارک اور فرشتوں سے لیلِ اسلام کی مدد کی اور احزاب کفارِ سرِ اجمہ ہو کر بھاگ گئے تو یہود بنی قریظہ جو احزاب کی مدد کر رہے تھے وہ اپنے مضبوط قلعوں میں جا گئے ان کے بارہ میں اللہ کا حکم نازل ہوا کہ احزاب کے چلے جانے کے بعد ان کا محاصرہ کیا جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے فارغ ہو کر غسلِ وغیرہ میں مشغول تھے کہ حضرت جبریلؑ تشریف لے آئے اور اسی کے چہرہ پر غبار کا اثر تھا فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیئے اور فرشتوں نے تو اجمہ ہتھیار نہیں اتارے اللہ کا حکم ہے کہ آپ بنی قریظہ پر حملہ کریں اور مجھ کو یہ حکم ہے کہ میں جا کر انکو متزلزل کروں اور ان کے دلوں میں رعب ڈالوں حضورؐ پر نور کی طرف سے فوراً منادی ہو گئی اسلامی لشکر نے پہنچ کر ان بد عہدوں کے قلعہ کا محاصرہ کیا جو بیس یا پچیس دن تک محاصرہ جاری رہا جب محاصرہ کی تاب نہ لا سکے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیام بھیجنے شروع کیے آخر میں بات یہ ٹھہری کہ سعد بن معاذؓ جو جاہلیت میں ان کے حلیف تھے ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے سعد بن معاذؓ نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مرد قتل کیے جائیں اور زن و فرزند کینز و غلام بنائے جائیں اور ان کے اموال اور جائیداد کے مسلمان مالک بنا دیئے جائیں اور کہا کہ وقت آگیا ہے کہ میں اللہ کے حق میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پر وہ نہ کروں یہاں تک احزاب کفار کا حال اور مال بیان کیا جو بالذات مدینہ پر حملہ آور ہوئے اس کے بعد بنی قریظہ

کا حال بیان کرتے ہیں کہ جو حملہ آوروں کے معین اور مددگار بنے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جن اہل کتاب نے احزاب کی مدد کی اور انکی پشت پناہ بنے اور مسلمانوں سے جو عہد کیا تھا اسکو توڑا بچیس دن کے فاصلہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انکو انکے قلعوں سے نیچے اتارا اور ان کے دلوں میں پیغمبر خدا اور شکر اسلام کا خوف ڈال دیا باوجودیکہ انکے لڑنے والے جوان آٹھ سو اور لوسو کے درمیان ہر طرح سے مسلح تھے مگر معدن معاہدہ کے فیصلہ کے بعد جب انکی مشکلیں باندھ گئیں اور انکی گردن زندگی کے لیے کھائیاں اور گڑھے کھودے گئے تو اللہ نے انکے دلوں میں ایسا رعب بھر دیا کہ کشتی کی مجال نہ ہوتی حالانکہ یہ مسلح جماعت ایک بڑا لشکر تھا لیکن رعب کی وجہ سے اپنے آپ کو اہل ایمان کے سپرد کرتے تھے پس اسے مسلمانوں اللہ نے انکے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ تم ان میں سے ایک فریق کو قتل کرتے تھے اور ایک فریق کو قید کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان غداروں کی زمین کا اور انکے مالوں کا وارث بنادیا جس طرح چاہو ان میں تصرف کرو چنانچہ ان میں کے سات سو جوان قتل کیے گئے اور بچے اور عورتیں قید کر کے غلام بنائیے گئے اور ان کے کھیت اور باغات اور زمینیں اور قلعے سب مسلمانوں پر تقسیم کر دیئے گئے جس سے مسلمان آسودہ حال ہو گئے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازی میں تم کو ایسی زمین کا وارث بنا رکھا ہے جس کو تمہارے قدموں نے ابھی نہیں روندنا ہے اس سے آئندہ فتوحات کی طرف اشارہ ہے کہ سرزمین قریطہ کے بعد اور زمینیں بھی فتح ہوں گی بعض سلف کے نزدیک اس دوسری زمین سے خیبر کی زمین مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ فادس اور رم کی زمین مراد ہے اور امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سب زمینیں مراد ہوں جو آئندہ چل کر فتح ہوئیں اور یہ قول بہت خوب ہے اسی میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو صدق اور اخلاص کے صلہ میں دوئے زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسا کہ دوسری جگہ صراحتاً اس کا ذکر ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْفُقَهُنَّ فِي الْأَرْضِ مفصل تفسیر سورہ نور میں گذر چکی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ وہ اپنے بے سرو سامان مجین با دغا کو اپنے دشمنوں کی زمین کا وارث بنا دے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ

اے نبی ! کہہ دے اپنی عورتوں کو اگر تم ہو چاہتیاں

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ

دنیا کا جینا اور یہاں کی رونق تو آؤد کچھ فائدہ دوں تمکو اور

أَسْرَحُكُمْ سَرَّاحًا جَمِيلًا ۝۲۸ وَإِنْ كُنْتُمْ تَرِدْنَ

رضت کروں بھل طرح سے اور اگر تم ہو چاہتیاں

اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْدارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ

اللہ کو، اور اسکے رسول کو اور پہلے گھر کو تو اللہ نے رکھ چھوڑا ہے

لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۲۹ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ

انکو جو تم میں نیکی پر ہیں بڑا اجر عظیم! اے نبی کی عورتو!

مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا

جو کتنی کرلاوے تم میں کام بے حیائی کا مرتبہ دہنی ہو اس کو

الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

مار دوہری اور ہے یہ

اللَّهُ يَسِيرًا ۝۳۰

اللہ پر آسان

خطاب نصیحت مآب و بارہ مطالبہ ازواج مطہرات

از زینت دنیا کیں ہم نوع از ایذار بود

قال اللہ تعالیٰ یٰأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ .... اِلٰی .... وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا
(ربط) گذشتہ آیات میں ایذار رسول کی ممانعت اور مذمت کا ذکر تھا اور منافقوں کی ایذاؤں اور مطاعن کا ذکر اور جواب تھا اب آئندہ آیات میں ازواج مطہرات کی طرف سے جو ایک غیر اختیاری طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی ایذار اور تکلیف پہنچی اس کا ذکر فرماتے ہیں جو اس سورت کے اعظم مقاصد میں سے ہے اور وہ تکلیف یہ تھی کہ ازواج مطہرات نے کچھ مزید نان و نفقہ کا مطالبہ کیا سو یہ مطالبہ بھی ایک قسم کی ایذار تھا اگرچہ ارادہ ایذار کا نہ تھا مگر بہر حال یہ مطالبہ آپ کی ناخوشی اور ناگواری کا باعث بنا اور

یہ مطالبہ اگرچہ حقیقتہً ایذا نہ تھا مگر بظاہر من وجہ ایذا کے مشابہ تھا، تاہم خود از تفسیر قرطبی ص ۱۲۳ ج ۱۲
قصہ یہ پیش آیا کہ غزوہ بنی قریظہ و بنی النقیعہ کے بعد جب ازدواج مطہرات نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے تو
چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں اور عیش و آرام کی زندگی بسر کریں اس لیے ازدواج مطہرات نے اس بارہ میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور مقتضائے محبت و ناز مزید نان و نفقہ اور زینت دنیا کا کچھ مطالبہ کیا اور فی الجملہ
متاع دنیا کی خواہش کی اور اپنے نفقات میں کچھ زیادتی چاہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار
گذری ازدواج مطہرات نے جو سامان دنیا کا تقاضا کیا اگرچہ وہ ضرورت اور حجاز کی حد میں تھا لیکن وہ مقتضائے
بشریت تھا اور ان کا دل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بہرہ نہ تھا اور ذرہ برابر اس میں آپ کی ایذا
کا تصور بھی نہ تھا اور جس دنیاوی زینت کا مطالبہ کیا تھا وہ قدر ضرورت و راحت تھی معاذ اللہ امیرانہ عیش و عشرت
نہ تھی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ناگوار گذرا اور قسم کھالی کہ ایک ہینہ گھر میں نہیں جاؤں گا اور مسجد
کے قریب ایک بالا خانہ میں فروکش ہو گئے صحابہ سخت مضطرب تھے خاص کر ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
ان دونوں نے اپنی بیٹیوں کو دھمکایا اور سمجھایا اور انکو نصیحت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
کوئی مطالبہ نہ کریں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض معروض کی اور اُنس اور
بے تکلفی کی باتیں کیں جس سے آپ کا انقباض رفع ہوا اور آپ قدرے منشرح اور منبسط ہوئے دیکھو تفسیر
قرطبی ص ۱۲۳ ج ۱۲، ص ۱۲۴ ج ۱۲ و تفسیر ابن کثیر ص ۳۸۴ ج ۳ و تفسیر روح المعانی ص ۱۲۳ ج ۲۱۔

علمہ قال الامام القوطی قال علماءنا هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدم من المنع من ايداء
النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تاذى ببعض الزوجات قيل سألنه شيئاً من عرض الدنيا وقيل
زيادة في النفقة وقيل اذينة بغيره بعضهم على بعض تفسیر قرطبی ص ۱۲۳ ج ۱۲۔

علمہ قال الامام القوطی عن جابر بن عبد الله قال دخل ابوبکر يستاذن على رسول الله صلى
الله عليه وسلم فوجد الناس جلوساً يباه لم يؤذن لاحد منهم قال فاذن لابي بكر فدخل ثم
جاء عمر فاستاذن فاذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالساً حوله نساء واجفاساً كذا قال
والله لا قولن شيئاً اضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رايت بنت خارجة
سألتني النفقة ففقت إليها فوجأت عنقها ففعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حولي كما ترى يا نبي
النفقة فقام ابوبكر الى عائشة فجأعنتها وقام عمر الى حفصة فجأعنتها كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما ليس عنده فقلن والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ابل ليس عنده
ثم اعتزلن شهرًا او تسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ
لَا ذُوَ اجْرِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَحْمَسَاتُ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔

(دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۲۳ ج ۱۲ و تفسیر ابن کثیر ص ۳۸۴ ج ۳)

وقال الألوسی اخرجہ احمد ومسلم والنسائی وابن مردويه عن طريق الى الزبير عن جابر

اسی حال میں ایک ماہ گذرا ایک ماہ کے بعد یہ آیت یعنی يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكُمْ سَعَىٰ كَرَّ فَإِنَّ اللَّهَ أََعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُمُ أَجْرًا عَظِيمًا نازل ہوئی جو آیت تخییر کے نام سے موسوم اور معروف ہے اسی آیت میں ازدواجِ مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لیں اگر دنیا کی زیب و زینت مرغوب ہے تو آپ صاف طور پر کہہ دیجیے کہ میرا تمہارے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا آؤ میں تم کو کپڑا جوڑا دے کر (جو مطلقہ کو دیا جاتا ہے) خوب صورتی سے رخصت کر دوں اور اگر تم کو دارِ آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کی معیت اور فقر و فاقہ کی زندگی محبوب ہے تو ایسی صورت میں تم رسول کے ساتھ رہ سکتی ہو اور تم میں سے جو اس کے لیے تیار ہو اس کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر عظیم تیار ہے۔

مقصود یہ تھا کہ جو عورتیں نبی کی زوجیت میں ہیں ان کا دل دنیاوی زینت کی طرف توجہ اور التفات سے پاک ہو جائے نہی کا جوڑا وہی عورت ہو سکتی ہے جس کا دل دنیا سے فانی کی محبت اور رغبت سے پاک ہو دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے اس لیے نبی کے گھر کے مناسب نہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت کا کوئی جزر و لا یتجزی بھی موجود ہو وہ نبی کے ساتھ رہے دنیا کی زینت سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے بھد کا سبب ہے۔

سورت کے ابتدائی تین رکوع میں منافقین کی ایذاؤں کا ذکر تھا اور ان آیات میں مجاہدین کی طرف سے غیر اختیاری اور غیر شعوری پیش آمدہ ایذا اور تکلیف کا ذکر ہے کہ ازدواجِ مطہرات نے جو زینت دنیا کا کچھ مطالبہ کیا اگرچہ وہ عذر و درت اور حد و جواز میں تھا لیکن نبی اہلتر کے خاطرِ خاطر کے تکرر کا سبب بنا اس لیے ازدواجِ مطہرات کی فہمائش کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ نبی کی بیویوں کے لیے دنیا کے حلال کا تصور بھی حلال نہیں دارِ آخرت کے تصور کو آبِ طہور اور آبِ زلال جانیں اور زینتِ دنیا کے تصور اور خیال سے آبِ زلال کو تکرر نہ کریں ان آیات کے نازل کرنے سے مقصود یہ تھا کہ ازدواجِ مطہرات کا دل زینتِ دنیا کی محبت سے بالکل پاک اور مطہر ہو جائے اور فقر و فاقہ کی محبت سے ان کا دل معطر ہو جائے۔

جب یہ آیت تخییر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا اور یہ آیتیں پڑھ کر ان کو سنائیں انہوں نے بلا کسی تردد اور تاویل کے اللہ اور اس کے رسول اور دارِ آخرت کو اختیار کیا جس سے آپ کا ملال جاتا رہا اور چہرہ پر ہشاشت آگئی اس کے بعد باقی ازدواج نے بھی ایسا ہی کیا اور ایسا ہی کہا اور سب نے دنیا کی رغبت کا تصور ہی دل سے نکال ڈالا۔

نکلتے | دنیا اور آخرت یہ دو سوکیں ہیں اور ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک سو کن اگر راضی ہو تو

باقی حاشیہ از صفحہ گذشتہ

قال اقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ والناس ببابہ جلوس فلم یؤذن لہ ثم اذن لابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما الی آخرہ روح المعانی ص ۱۳۳۔

ہے تو دوسری سوکن ناراض ہو جاتی ہے ایک دل میں دونوں کی محبت اور رغبت جمع نہیں ہو سکتی ھا جَعَلَ
 اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ: اور ایمان جب ہی کامل ہوتا ہے کہ جب دل دنیا کی محبت
 سے بالکل پاک ہو جائے اور آخرت کی محبت سے لبریز ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ
 جن عورتوں کو اہمات المؤمنین کا لقب عظیم عطا کیا جا رہا ہے انکے دل زینت دنیا کی محبت اور رغبت
 سے بالکل پاک اور صاف ہونے چاہئیں تاکہ وہ علی وجہ الکمال والتمام مؤمنین کاملین کی اہمات اور نبی
 اطہر کی ازواج مطہرات کہلا سکیں۔

ف ظاہر یہ ہے کہ یہ قصہ فتح خیبر کے بعد پیش آیا غالباً جس کی وجہ یہ ہے کہ فتح خیبر کے بعد
 مسلمانوں کو ایک قسم کی مالی وسعت حاصل ہو گئی چنانچہ حضرت صفیہؓ بھی آپؐ کے
 ساتھ تھیں جو فتح خیبر میں آپؐ کو حاصل ہوئی تھیں اور اس کے بعد آیت اُنْصَلَتْ لَكُمْ لُطُوفُ حَایِیْنِ فَتَحِیْ خَیْبَرَ کی
 طرف اشارہ غایت درجہ لطف اور حسن رکھتا ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے نبیؐ آپؐ اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم دنیاوی زندگی یعنی دنیا کا عیش
 و آرام اور اسکی آرائش چاہتی ہو جیسے لباس فاخرہ اور زیورات جو اللہ کے نبیؐ کے پاس نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے
 اپنے نبیؐ کو دنیائے فانی کی زینت سے دور رکھا ہے ایسی حالت میں تمہارا اللہ کے نبیؐ کے ساتھ نباہ
 نہیں ہو سکتا تو آدمی تم کو پکڑوں کا جوڑا دے دوں جو مطلقہ کو دیا جاتا ہے اور حسن اسلوب کے ساتھ
 تم کو رخصت کر دوں پھر جہاں چاہو جا کر دنیا حاصل کر سکو میں تم کو ترک دنیا کے صبر پر مجبور نہیں کرتا اور
 اگر تم اللہ کا قرب اور اس کی رضامندی اور دنیا اور آخرت میں اسکے رسولؐ کی معیت اور زوجیت اور دار
 آخرت کی نعمت اور کرامت چاہو تو یہ جب ہی ممکن ہے کہ رسولؐ خدا کے ساتھ ترک دنیا پر صبر کرو زبان
 پر کوئی حرف شکوہ اور مطالبہ کا نہ آنے پائے پس تحقیق اللہ تعالیٰ تم میں سے نیک کام کرنے والی عورتوں
 کے لیے اجر عظیم بپا فرماتا ہے اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ آخرت میں بھی حضورؐ کی معیت اور مصافحت
 کی عزت و کرامت حاصل ہوگی نزدل آیت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے
 سب سے پہلے حضرت عائشہؓ کو اللہ کا حکم سنایا انہوں نے سنتے ہی اللہ اور اسکے رسولؐ اور دار آخرت کو
 اختیار کیا اور ان کے بعد تمام ازواج نے ایسا ہی کیا اور دل سے دنیا کا خیال ہی نکال دیا اور ہمیشہ کیلئے
 فقر و فاقہ کو اپنا شعار بنایا اور اسی حالت میں آپؐ کی زوجیت میں رہنا قبول کیا اور اس اختیار کے
 بعد ازواج مطہرات سب ہی عسنت ہیں جیسا کہ حسب ارشاد باری اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ تمام ازواج مطہرات
 طیبات ہیں مگر اللہ تعالیٰ صاف خوشخبری کسی کو نہیں دیتا تاکہ نڈر نہ ہو جائیں اور خاتمہ سے ڈرتے رہیں
 پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج نبیؐ کو محض رہنے کی ترغیب ہی نہ بلکہ طاعت الہی میں بہتمام و کمال کوشاں
 رہیں جیسا کہ آیت میں انکو معصیت سے خوف دلایا ہے تاکہ معصیت سے اجتناب میں کوئی کسر اٹھانہ رکھیں۔

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا رَاضِیْنَ
فائدہ اجر عظیم کا ارادہ کر رکھا ہے اس کا ظہور اور وقوع تمہارے ارادہ اور نیت پر موقوف ہے
 کہ اگر تم دل سے اللہ اور اسکے رسول کی محبت کا ارادہ اور نیت کر لو اور بجائے دنیا کے آخرت کو اپنا مطلوب
 بنا لو تو ہم نے تمہارے لیے بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔

خطاب تکریم و تشریف بہ ضمن تنبیہ و تحویف

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَسْأَلَ النَّبِيُّ مِنْ يَاقُوتِ حَتَّى يَفْلَحَ حَتَّى تُعْبِتَ تَفْعَفُ لَهَا الْعَدَابُ ضَعْفَيْنِ
 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

رابطہ گذشتہ آیات میں حضور پر نورؐ کے واسطے سے ازواجِ مطہرات کو یہ حکم دیا گیا کہ نبی کی بیبیوں کیلئے مناسب
 نہیں کہ وہ زینت دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں اور جو عورتیں اللہ اور اسکے رسولؐ کی آخرت کو اختیار کریں
 ان کیلئے اجر عظیم اور درجات عالیہ اور مراتبِ فائقہ کا وعدہ فرمایا اب آئندہ آیات میں حق جل شانہ خود ازواجِ
 مطہرات سے خطاب فرماتے ہیں اور آئندہ معصیت پر تنبیہ اور تحویف فرماتے ہیں کہ جس قدر مراتب بلند ہوتے
 ہیں اسی قدر خطر بھی عظیم ہوتا ہے جیسا کہ مکہ معظمہ میں نیکی کا اجر زیادہ ہے اسی قدر بدی کا گناہ بھی زیادہ ہے
 اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازواجِ مطہرات کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے اور تمام جہان کی عورتوں پر انکی فضیلت
 اور خصوصیت ظاہر کرنے کیلئے یہ آیتیں انکی کرامت میں نازل فرمائیں اور براہِ راست انکو مخاطب بنایا اور
 فرمایا اے نبی کی عورتو! تمہارا مقام جہان کی سب عورتوں سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ تم ایسے نبی کی عورتیں
 ہو جو تمام اولین اور آخرین سے افضل اور اکل ہے لہذا تم میں سے بالقرض اگر کوئی عورت معصیت ظاہر
 اور کھلی بے حیائی کو عمل میں لاوے گی جو رسولؐ کی ایذا کا خاص طور پر باعث بنے تو اس عورت کو بہ نسبت
 دوسری عورتوں کے دوچند اور دوہرا عذاب دیا جائے گا کیونکہ نبی کی بیبیوں کے گناہ کا سرزد ہونا بہت
 ہی بُرا ہے اور دوہرا گناہ ہے ایک خدا کا گناہ دوسرے نبی کی دل آزاری اور حق صحبت میں کوتاہی۔

فاحشہ مبینہ کے معنی صریح بدکاری کے ہیں صریح کی قید اس لیے لگائی کہ بعض کام بظاہر برے
فائدہ ہوتے ہیں مگر انکی برائی صریح اور ظاہر نہیں ہوتی تو انکے ارتکاب پر یہ سزا نہ ہوگی۔
 صریح نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اسکی برائی مذکور نہ ہو اور نہ صریح عقل سے اسکا
 بُرا ہونا ثابت ہو اور یہ دوہری سزا دینا اللہ پر بہت آسان ہے تمہاری عزت و کرامت اور نسبتِ زوجیت
 اور نسائہ نبی ہونا اللہ کو سزا دینے سے روک نہیں سکتی بلکہ یہ شرافت اور کرامت مزید سزا کا سبب ہے

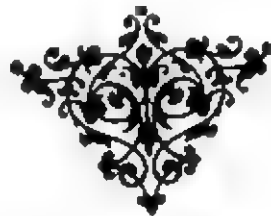
جیسے عالم بوجہ علم کے معصیت پر دوسری سزا کا مستحق ہے۔

فائدہ اولیٰ | ازدواجِ مطہرات کو یہ خطاب بطور شرط ہے جس کیلئے وقوعِ ضروری نہیں اور شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض والتقدیر تم سے کوئی معصیت سرزد ہو جاتے تو جو سزا اوروں کو ملتی تم کو اس سے دوگنی سزا ملے گی جس سے مقصود محض تحریف اور تنبیہ ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ یعنی اگر بالفرض والتقدیر آپ سے شرک سرزد ہو جائے تو آپ کے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اگرچہ پیغمبرِ خدا سے شرک کا سرزد ہونا محال ہے مقصود دوسروں کو سنانا ہے تاکہ شرک کی قباحت اور شاعت ان پر ظاہر ہو جائے۔

فائدہ دوم | ان تمام آیات سے ازدواجِ مطہرات کی فضیلت اور بزرگی کو بیان کرنا مقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ ان کے کبھی کوئی معصیت قبیحہ سرزد نہیں ہوگی اور یہ عورتیں محسنات اور مخلصات ہیں اور اہمات المؤمنین ہیں اور نبی کی وفات کے بعد ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔

فائدہ سوم | ازدواجِ مطہرات باجماع صحابہ و تابعین دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں خصوصاً حضرت علیؓ اور حضرت عمارؓ اور ابو موسیٰ اشعریؓ وغیرہم نے صحابہ و تابعین کے ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں باوازا بلند یہ اعلان کیا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ دنیا اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں لہذا کسی اور گمراہ فرقہ کا یہ کہنا کہ ازدواجِ مطہرات کا زوجہ رسول ہونا فقط دنیا تک محدود ہے صریح گمراہی ہے اور کسی رافضی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علیؓ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کو طلاق دیدی تھی یہ کفر بھی ہے اور صریح جھوٹ بھی ہے۔ لعنتہ اللہ علی الکاذبین۔

الحمد للہ آج بتاریخ ۸ شوال المکرم ۱۴۱۲ھ یومِ چہار شنبہ ظہر اور عصر کے درمیان ایک سو بیس پارہ کی تفسیر سے فراغت ہوئی وللہ الحمد اولاً و آخراً۔

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور کرے کام نیک

تَوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۝۳۱

دیں ہم اُس کو اس کا نیگ دو بار ، اور رکھی ہے ہم نے اس واسطے روزی عزت کی ۔

يُنْسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّ أَتَقِيْتُنَّ

اے نبی کی عورتو! تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورتیں ، اگر تم ڈر رکھو ،

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

سو تم دب کر نہ کہو بات پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے

وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝۳۲ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ

اور کہو بات معقول ۔ اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور

لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ

دکھاتی نہ پھرو ، جیسا دکھانا دستور تھا پہلے وقت نادانی کے اور کھڑی رکھو نماز ،

وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا

اور دیتی رہو زکوٰۃ اور اطاعت میں رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی ۔ اللہ

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں ۔ اس گھر والو ،

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝۳۳ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي

اور سنا کرے تم کو ایک ستمرائی سے ۔ اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں

بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَةِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

تہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقلمندی ، مقرر اللہ

اجر طاعت اور عمل صالح پر اور ایک اجر رسول کی تطہیب خاطر پر اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے لیے جنت میں عزت کی روزی بطور ذخیرہ تیار کر رکھی ہے ازدواج مطہرات چونکہ دنیا میں رزق دنیوی سے دستبردار ہوں اور دنیا کے مقابلہ میں دار آخرت کو اختیار کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں رزق کریم کا وعدہ فرمایا جو ان کے لیے بطور ذخیرہ وہاں محفوظ ہے۔ اسے نبی کی بیویوں، اہل بیت اور عورتوں جیسی نہیں تمہاری شان تمام عورتوں سے ممتاز ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سید المرسلین کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا۔ دنیا اور آخرت میں تم اس رسول کی ازدواج مطہرات ہو اور تم کو اہلسنت المؤمنین بنایا۔ دنیا کی کوئی عورت اس فضیلت اور منزلت میں تمہاری شریک اور ہم نہیں مگر اس فضیلت کے لیے شرط یہ ہے کہ تم خدا سے ڈرتی رہو۔ بارگاہ خداوندی میں فضیلت و کرامت کا دار و مدار تقویٰ پر ہے کما قال تعالیٰ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیہُمْ فَحُضُّ اللّٰہِ کے نبی کی زوجیت اور اس سے اتصال ضروری نہیں جب تک تقویٰ اور پرہیزگاری اس کے ساتھ مقرون نہ ہو۔

زہد و تقویٰ فضل را محراب شد

یہ کلام تعلیقی ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ ازدواج مطہرات متقی نہ تھیں تعلیقی کلام **فائدہ** وقوع اور عدم وقوع پر دلالت نہیں کرتا اس شرط سے فقط یہ بتلانا مقصود ہے کہ رسول خدا سے فقط علاوہ زوجیت اور محض اتصال ظاہری فضیلت اور شرف کے لیے کافی نہیں جب تک کہ درجہ اور تقویٰ اس کے ساتھ مقرون نہ ہو اور واقعات اور حالات سے اور کتاب و سنت کی شہادت سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ الحمد للہ ازدواج مطہرات از اول تا آخر تمام زندگی تقویٰ اور پرہیزگاری پر قائم رہیں حضور پر نور کی حیات میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی اور اسی وجہ سے یہ حکم نازل ہوا وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَہُمْ بَعْدَہٗ اَبَدًا۔ ازدواج مطہرات دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آپ کی زوجہ ہیں۔ مخالفین اسلام نے بڑی کوشش کی مگر کوئی خفیہ سے خفیہ واقعہ بھی ایسا نہ بتا سکے جس سے ان باتوں کی مخالفت ثابت ہوتی جو ان آیات میں مذکور ہے۔ اب آئندہ آیات میں ازدواج مطہرات کو کچھ آداب کی تلقین فرماتے ہیں جو ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری میں معین اور مددگار بلکہ اس کے محافظ اور نگہبان ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں پس اے پیغمبر کی عورت! اگر تم اپنے خداداد تقویٰ اور طہارت کی حفاظت چاہتی ہو تو نا محرم مردوں سے بات کرنے میں نرمی نہ کرنا۔ مبادا وہ شخص جس کے دل میں فحشائیت کی کوئی بیماری یا رنگ ہے وہ تمہاری نرم اور نازک گفتگو سے تمہارے اندر کو طبع دغا بیٹھے۔ عورت کی آواز میں قدرت نے طبعی طور پر ایک نزاکت رکھی ہے پس کسی عورت کا کسی غیر مرد سے نرم گفتگو کرنا مقدمہ زنا کا ہے جو تقویٰ اور طہارت اور عفت اور عصمت کے لیے نقصان دہ اور مضرت رساں ہے جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہوتی ہے وہ نرم اور نازک گفتگو سے عورت میں طبع کرنے لگتا ہے جس سے فساد عظیم کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے پس اے نبی کی عورت! تم اپنے مقام بلند کے لحاظ سے اس بارہ میں بہت زیادہ احتیاط برتو اور اس طرح بات نہ کرو کہ جس سے کوئی نفس پرست تمہارے اندر طبع کرنے لگے۔ اور اگر کسی ضرورت کی بنا پر کسی سے بات کرنی پڑے تو سیدھی سیدھی بات کرو یعنی ایسے انداز اور

ایسے لب و لہجہ میں بات کرو جس میں قدر سے سختی اور درشتی اور روکھا پن ہو تاکہ بات سننے والا تمہارے اندر کوئی طبع نہ لگا سکے اور یہ بد اخلاقی نہیں بلکہ اپنی عصمت اور عصمت کی حفاظت ہے۔ بد اخلاقی وہ ہے جو دوسرے کی دل آزاری اور ایذا کا سبب بنے اور عصمت و ناموس کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلا اور وہ بھی بلا پردہ اور بلا نقاب کے شریعت میں قطعاً ممنوع ہے بلا پردہ اور بلا نقاب عورت کا گھر سے باہر قدم نہ نکالنا شہوانی اور نفسانی لوگوں کی سوئی ہوئی طبع کو جگاتا ہے شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ بد معاشوں کی ناپاک نظروں سے عورت کے چہرہ کی حفاظت کی جائے اس لیے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور اسی مصمت کی بنا پر دوسرے مواقع میں بھی عورتوں کے لیے یہی حکم دیا گیا۔ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَاضِيَةٍ مُبَيِّنَةٍ یعنی عورتوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے و درناکے نکلنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّ الْغَاضِيَةَ وَمَنْ زَنَىٰ فَإِنَّ شَيْئَهُنَّ أَعْلَيْهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْكُمْ يَمْنَعْنَ شَهْدًا مُّشْهُدًا مُّسَوِّدًا یعنی جو عورتیں بیحیائی کی مرتکب ہوں تو ان کو گھروں میں روک کر رکھو۔ کیونکہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شہوت پرستوں کے دل اس کے طبع میں پڑ جاتے ہیں۔ فَيُطْمَعُ الَّذِي فِي دَلِيلِهِ مَنَعَتْهُ اور موجودہ قانون بھی یہی ہے کہ جو چیزیں قانوناً ممنوع اور جرم ہیں ان کے وسائل و ذرائع بھی قانوناً ممنوع اور جرم ہیں کیونکہ وہ جرم میں معین ہیں جیسے کسی کو ڈرانا اور دھمکانا اور کوٹھڑی میں بند کرنا اور کسی قاتل کو تلوار اور پستول لاکر دینا اسی طرح قانون شریعت میں زنا کے ذرائع اور وسائل بھی ممنوع اور حرام ہیں مثلاً نا محرم کو دیکھنا اور اس سے باتیں کرنا یا اس کی باتیں سننا۔ کما قال تعالیٰ إِنَّ الشَّعْمَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ غرض یہ کہ عورتوں کا اپنے گھروں میں قرار پکڑنا بد باطنوں کی طبع سے حفاظت کا پورا سامان سہما ہی لیے اب اس حکم کی تاکید کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق تم اپنی زیب و زینت دکھاتی نہ پھرو۔ زمانہ جاہلیت کی عورتیں بے پردہ پھرتی تھیں اور اپنے حسن و جمال اور زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کا علانیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔ شریعت مقدسہ نے اس بیحیائی کو تمام عورتوں کے لیے عموداً اور ازواج مطہرات کے لیے خصوصاً خاص طور پر حرام اور ممنوع قرار دیا کیونکہ عورتوں کا اظہار تحمل بلا شبہ اہل شہوت کی طبع کا سبب ہے اور ازواج مطہرات کے حق میں مزید ایذا و غیر کا بھی سبب ہے۔

جاننا چاہیے کہ ان آیات کا نزول اگرچہ ازواج مطہرات کے بارہ میں ہوا مگر حکم عام ہے ان آیات کا تمام سیمائی و سباقی ازواج مطہرات کی فضیلت کے بیان میں ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ ازواج مطہرات کی شان اور عورتوں جیسی نہیں وہ نبی کی بیبیاں ہیں اور اہمات المؤمنین ہیں وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو ان کو دوسرا اجر ہے اور اگر معصیت کریں تو دوسرا عذاب ہے اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اطاعت خدا و رسول اور تقویٰ اور اعمال صالحہ کی بجائے صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے اسی

طرح سمجھو کہ کَسْنَہُ فِیْ مَیْمَنَکُمْ۔ اور وَلَا تَبْرَحْجَنَ شَبْرَاجَ الْجَاہِلِیَّتِہِ اُذْ لَے میں اگرچہ خطاب ازدواج مطہرات کو ہے لیکن قرار فی البیوت کا حکم اور تبرج جاہلیت کی ممانعت ازدواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام مؤمنات کے لیے ہے اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنا اور اپنی زینت اور حسن و جمال کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا اور کھلے منہ باہر پھرنا اور غیروں سے کلام کرنا بلاشبہ ہر مسلمان عورت پر حرام ہے اس میں ازدواج مطہرات کی کوئی خصوصیت نہیں کیونکہ ہر ادنیٰ عقل والا جانتا ہے کہ ایسا خروج جس میں زینت کا اظہار ہو اور غیر مردوں سے فقط کلام ہی نہ ہو بلکہ ہنسی اور دل لگی بھی ہو بلاشبہ موجب فتنہ ہے اور زنا کا مقدمہ ہے جس میں کسی عقل کے اندھے کو بھی شبہ نہیں اس فتنہ کا انسداد بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ عورتیں اپنے گھروں ہی میں رہیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر شدید ضرورت کی بناء پر باہر نکلیں تو بغیر زینت کے اپنے تمام بدن کو ڈھک کر اور سیلے پچیلے پکڑوں میں نکلیں اور سڑک کے کنارے کنارے مردوں سے الگ تھلگ ہو کر چلیں۔ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی یہ تمام قیود احادیث سے ثابت ہیں۔

یہاں تک جو احکام بیان کیے گئے وہ عفت اور عصمت کے متعلق تھے جن سے بیچائی کی روک تھام اور زنا ظاہر کی اور باطنی کی بندش مقصود تھی کیونکہ نفس کی طبع یہ باطنی زنا ہے اب آئندہ آیات میں دوسرے احکام عام کی ہدایت فرماتے ہیں اور اے نبی کی پیروی تم نماز کو ٹھیک قائم رکھو اور اس کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو جس درجہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر دگی اسی درجہ کی تم کو طہارت حاصل ہوگی جس کا آئندہ آیت میں ذکر آتا ہے۔ اے نبی کے گھر والو! جان لو کہ بس اللہ ان احکام اور ہدایت سے یہی چاہتا ہے کہ ظاہری اور باطنی گندگی کو تم سے خاص طور پر دور کر دے تاکہ تمہارا لباس تقویٰ میلا اور خراب نہ ہو اور تم کو خوب پاک اور ستھرا کر دے کہ معصیت کے میل و کجیل کا نام و نشان بھی نہ رہے اور یہ تطہیر تم کو جب حاصل ہوگی جب تم ہمارے ان احکام اور ہدایات پر عمل کر دو۔ اس آیت میں اذہاب رجب سے اور تقیہ سے تزکیہ باطن مراد ہے جو دلالت کا اعلیٰ ترین مقام ہے عصمت کے معنی سرا نہیں اس لیے کہ عصمت سوائے انبیاء کرام کے کسی کو حاصل نہیں۔

پس جس طرح ان آیات میں اگرچہ خطاب ازدواج مطہرات کو ہے مگر اقامۃ صلاۃ اور ایفاء زکوٰۃ اور اطاعت رسول کا حکم ازدواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عامہ مؤمنات و مسلمات پر یہ تینوں حکم فرض اور لازم ہیں اسی طرح قرار فی البیوت اور ترک تبرج کا حکم بھی ازدواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام مؤمنات و مسلمات اس حکم کی مکلف اور پابند ہیں چونکہ حق جل شانہ کا ارادہ یہ ہے کہ نبی کے گھر ان کو فواحش اور منکرات سے بالکلیہ پاک کر دے اس لیے ان آیات میں خاص طور پر ازدواج مطہرات کو خطاب فرمایا کہ تمہاری شان عام مؤمنات جیسی نہیں اس لیے تم کو اطاعت خدا و رسول اور تقویٰ و طہارت میں سب سے آگے ہونا چاہیے تاکہ تمہارے لباس تقویٰ و طہارت پر اور تمہاری چادر عصمت و زینت پر کسی فاحشہ کا میل و کجیل اور گرد و غبار بھی نہ لگے پائے تم دنیا کی عورتوں کے لیے مثال اور نمونہ ہو لہذا تم سب کو کامل اور اکمل ہونا چاہیے پھر دیکھو کہ اسی سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّذٰلِكَ اِجَابٌ مِّنْ رَّبِّيْكَ وَاَنْتَ لَدُنَّ الْمُوْمِنِيْنَ فَيُذَكِّرُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ جَلَالِ يَّحْيٰى
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیبیوں کو اور نبی کی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو منہ ڈھکنے کا حکم دیا ہے۔
پس اسی طرح سمجھو کہ قرآن فی البیوت فقط ازواج مطہرات ہی پر فرض نہیں بلکہ تمام مومنات اور
مسلمات پر فرض ہے اور تہرج جاہلیت تمام مسلمان عورتوں کے حق میں حرام ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں جس قدر بھی احکام مذکور ہیں وہ ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں
بلکہ تمام عورتوں کے لیے عام ہیں البتہ ازواج مطہرات کے حق میں ان کی خصوصیت کی وجہ سے سب سے
زیادہ موکد اور مستم بالشان ہیں جیسے عالم دین پر بہ نسبت جاہل کے احکام شریعت کی پابندی زیادہ لازم
ہے۔ اسی طرح ان احکام کی پابندی ازواج مطہرات کے لیے تمام عورتوں سے زیادہ لازم اور موکد ہے۔ اس
لیے کہ وہ اہل بیت نبی ہیں اور اہمات المؤمنین ہیں اس لیے ان کا فریضہ اور ذمہ داری تمام عورتوں سے بڑھ
کر ہے۔ اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ احکام ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جب علت عام
ہے تو لامحالہ حکم بھی عام ہو گا کیا کوئی ادنیٰ عقل والا اس کے کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ آیت مذکور میں
تہرج جاہلیت تک بے حیائی کی رک تھام کے لیے جو تین حکم دیئے گئے ہیں وہ صرف ازواج مطہرات
کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان دلدلگان مغربیت کے لیے اور ان کی بیگمناست کے لیے ہر بیحیائی جائز ہے
اور نماز اور زکوٰۃ اور اطاعت خدا و رسول اور تقویٰ اور اعمال صالحہ میں سے کوئی چیز ان پر فرض نہیں اس لیے
کہ ان آیات میں تمام خطابات صرف ازواج مطہرات کو ہیں۔

عرض یہ کہ جو احکامات ان آیات میں مذکور ہیں وہ کسی کے ساتھ مخصوص نہیں سب مسلمان عورتوں
کے لیے ہیں۔ البتہ ازواج مطہرات کے لیے ان کے تقدس اور طہارت اور علوم مرتبت کی وجہ سے ان
احکام کی پابندی سب سے زیادہ ان پر ضروری ہے اور لازم ہے پس ثابت ہو گیا کہ قرآن فی البیوت تمام
مسلمان عورتوں پر فرض اور لازم ہے اور بلا ضرورت منہ کھولے گھر سے باہر نکلنا بلاشبہ موجب معصیت
اور محل فتنہ و فساد ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشیطان
یعنی عورت سراپا ستر ہے جس کا مستور رکھنا واجب ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے مراٹھا
کر دیکھتا ہے اور اس کی تاک میں لگ جاتا ہے پھر کرتا جو کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جن مالک میں پردہ نہیں
اور مرد زن کے اختلاط میں وہاں کوئی رکاوٹ نہیں وہاں زنا کا بازار گرم ہے اور نصف سے زیادہ آبادی
غیر ثابت النسب ہے اور انہی اولاد الزنا کی اکثریت اور جہوریت ہے۔ جہاں زنا کو آزادی حاصل ہے۔
اور نکاح پر پابندی ہے۔

پس ہماری اس تقریر سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ جو مشرفاء ہند میں پردہ رائج ہے وہ بلاشبہ
پردہ شرعی ہے جو قرآن اور حدیث سے قطعی طور پر ثابت ہے معاذ اللہ پردہ مردہ کوئی قومی رسم نہیں۔

جیسا کہ آزاد منشوں کا خیال ہے یہ لوگ جو پردہ کے مخالف ہیں۔ زنا کے مخالف نہیں گویا کہ پردہ تو ان کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے۔ اور زنا ان کے نزدیک جائز اور حلال ہے اَللّٰهُمَّ اٰھِدْ قُرْجٰی فَاِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ اور اے نبی کے گھر والو! چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تمہاری تطہیر اور تنویر کا ارادہ کیا ہے تو اس طہارت کی تحصیل اور تکمیل کا طریقہ یہ ہے کہ تم یاد کیا کرو اللہ کی آیتوں کو اور حکمت کی باتوں کو جو دن رات تمہارے گھروں اور محروں میں پڑھی جاتی ہیں جو فلاح داریں کا ذریعہ ہیں ان کو فراموش نہ کرنا اور ان پر عمل سے غفلت نہ برتنا اور شکر کرو کہ تمہارے گھر سے اور تمہارے گھر آیت الہیہ اور حکمت نبویہ کے انوار سے منور اور روشن ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمہارے گھرانوں میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَکَاتُہٗ عَلَیْکُمْ اَھْلَ الْبَیْتِ اِنَّہٗ تَحْمِیْدُ تَحْمِیْدٌ اور یہ چیز تمہارے باطن کی تطہیر اور تنویر میں اور اذہابِ رجب یعنی باطنی گندگی کے دور کرنے میں غایت درجہ معین اور مددگار ہے بلکہ تریاق اور اکسیر ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اہلبیت نبوت کو طہارت کا مددگار کرے اس لیے ان کو زینت دنیا اور آرائش دنیا کی رغبت اور میلان سے پاک کر دیا کیونکہ زینت دنیا کی رغبت یہ بھی ایک قسم کا رجب اور ایک نوع کی نجاست ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اس کا مطف اور اس کی عنایت تمہارے ساتھ ہے اور وہ بڑا خبردار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نبی کا گھرانہ ہر قسم کی گندگی اور پلیدی سے پاک ہو جائے۔

لطائف و معارف

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِیْ فِیْ قَلْبِہَا مَرْضٌ وَ کُنَّ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَ قَرْنَ فِیْ بُیُوتِکُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاحِلِیَّتِہِ الْأُولٰٓئِیَ ۝

جاننا چاہیے کہ جس طرح عورتوں کے دیکھنے اور ان کی طرف آنکھ اٹھانے سے مردوں کے دل میں ان کا عشق اور فریفتگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے مردوں کو دیکھنے سے ان کے دل میں مرد کا عشق اور فریفتگی پیدا ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ دیکھنا ہی ناجائز تعلق اور ناجائز طریقہ سے قضاء شہوات کا ذریعہ بن جاتا ہے اور بالفاظ دیگر نگاہِ زنا کا دروازہ ہے اور تمام انبیاء کرام کی شریعتیں اور تمام حکماء کی حکمتیں اور تمام اہل عبرت کی عنبر طبعیتیں زنا کے ناجائز اور بقیع اور شنیع ہونے پر متفق ہیں پس حکمت اور غیرت اس امر کی مقتضی ہے کہ زنا کا دروازہ بند کیا جائے۔ شریعتِ مطہرہ نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ اس دروازہ کو ایسا بند کیا کہ کوئی سوراخ ایسا باقی نہ چھوڑا جس سے زنا کا جھانکنا ہی ممکن ہو سکے۔ شریعتِ مطہرہ نے اس ناپاک اور گندہ اور پلیدی فتنہ کی بندش کے لیے احکام صادر کیے۔

۱۔ ایک حکم تو یہ دیا ہے کہ عورتیں بلا شدید ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں جیسا کہ آیت وَ قَرْنَ رُبَّ بُیُوتِکُمْ خاص اسی بارہ میں نازل ہوئی کہ عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں حتیٰ کہ نماز بھی اپنے گھر ہی

میں پڑھیں عورت کا گھر میں نماز پڑھنا بہ نسبت مسجد کے زیادہ فضیلت رکھتا ہے پھر یہ کہ اگر عورت کسی ضرورت اور مجبوری کی بنا پر گھر سے باہر نکلے تو برقعہ یا چادر میں بدن چھپا کر نکلے۔

۲۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے جیسا کہ سورہ نور کے ایک رکوع میں تفصیل کے ساتھ یہ احکام گزرے ہیں سورہ نور کی اس آیت **قُلْ تَلْبَسُوا مِنْ يَدَيْكُمْ يُغْنِيَنَّكُمْ اَبْصَارُهُمْ** میں مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد والی آیت **وَقُلْ لِّلنِّسَاءِ مِمَّا تَلْبَسْنَ يُغْنِيَنَّكُمْ** **اَبْصَارُهُنَّ** میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں غرض یہ کہ ان دونوں آیتوں میں مردوں اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ حکم دیا گیا کہ ایک اجنبی مرد یا عورت دوسرے اجنبی مرد یا عورت کو نہ دیکھے اس لیے کہ یہ دیکھنا ہی فتنہ کا سبب ہے بلا تفریق تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں اصل عمل فتنہ یہ چہرہ ہی ہے۔ جس کے دیکھنے سے دل میں شیطانی دوسرے پیدا ہونے لگتے ہیں اور مرد اور عورت کی عفت اور عصمت خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔

۳۔ تیسرا حکم شریعت نے یہ دیا کہ عورت اپنی زینت ظاہرہ یعنی چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ اپنے تمام بدن کو ہر وقت مستور اور پوشیدہ رکھے کیونکہ چہرہ اور ہاتھوں کا ہر وقت پوشیدہ رکھنا عادتاً ناممکن ہے گھر کے کام کا جغیر منہ کھولے اور ہاتھ چلائے مگر نہیں اور پھر اسی کے متصل دوسری آیت یعنی **وَلَا يُبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ** **اَوْ اٰخَرَةٍ** میں اس کی تصریح کر دی کہ عورت کو اپنی یہ زینت ظاہرہ چہرہ اور دونوں ہاتھ صرف اپنے محارم کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے نامحرموں کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں۔ عورت کو اس بات کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں کہ وہ سر بازار چہرہ کھول کر اپنا حسن و جمال دکھلائی پھر سے حسن و جمال کا تمام دار و مدار چہرہ پر ہے اور اصل فریفتگی چہرہ ہی پر ختم ہے اس لیے شریعت مطہرہ نے زنا کا دروازہ بند کرنے کے لیے نامحرم کے سامنے چہرہ کو کھولنا حرام قرار دیا البتہ اپنے گھر میں اپنے باپ اور بھائی اور محارم کے سامنے اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ اور یہ اجازت بھی ضرورت اور مجبوری کی بنا پر ہے۔

شریعت نے اگر عورت کو کسی ضرورت اور کسی خاص حالت میں منہ کھولنے کی اجازت دی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شہوت پرستوں کو بھی عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے بلکہ شوہر کے علاوہ شریعت نے جن محارم کے سامنے آنے کی عورت کو اجازت دی ہے اس میں یہ شرط ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو غرض خواستہ اگر کسی عورت کا کوئی محرم رشتہ دار بھتیجا یا بھانجا بدچلن ہو تو اس کے سامنے آنا بھی جائز نہیں فتنہ کے خوف سے بھی محرم پر پردہ واجب ہو جاتا ہے اس لیے زنا سے حفاظت کا بہترین ذریعہ یہی پردہ ہے۔

(۴) چوتھا حکم شریعت نے یہ دیا کہ اگر کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو پردہ کے پیچھے سے اس سے بات کر سکتی ہے نامحرم کے دو پردہ آنا ناجائز اور حرام ہے جیسا کہ اسی سورت میں چند رکوع بعد یہ حکم آیا ہے۔ **وَ اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّنَّ هُنَّ مِنْ رِجَالِكُمْ**۔

(۵) پانچواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ عورت اگر ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلے تو مونسے پر کپڑے کا برقعہ

اور محمد کریموں چار میں پٹ کر نکلے۔ کما قال تعالیٰ لَیَّا یٰھَا النَّبِیُّ قُلْ لَا ذُو اِجْتٍ وَبَنَاتٌ ذُو نِسَاءٍ
الْمُؤْمِنِیْنَ یُذْنِبْنَ عَلَیْھِمْ مِنْ جَلَاءِ بَیِّنَاتٍ بَارِکَ برقعہ یا باریک چادر میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت
نہیں اور شریعت نے عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت کے لیے دوسری شرط یہ لگائی کہ عمدہ کپڑوں میں
نہ نکلے اور مٹھ اور خوشبو لگا کر نہ نکلے اور تیسری شرط یہ لگائی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اور چوتھی شرط یہ
لگائی کہ عورت سڑک کے کنارے سے چلے عورت کو درمیان سڑک چلنے کا نہ حق ہے اور نہ اجازت۔ یہ طہرانی
کی ایک حدیث کا مضمون ہے جو عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے

(۶) چٹھا حکم شریعت نے یہ دیا کہ کوئی مرد کسی کے گھر میں نہ بھانکے اور کوئی شخص کسی کے گھر میں بغیر
اجازت کے داخل نہ ہو۔

(۷) ساتواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے فقہاء کرام نے لکھا
ہے کہ اجنبی جوان عورت کو سلام کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور اس سے معاف کرنا تو سلام کرنے سے بھی
بڑھ کر حرام ہے۔

(۸) آٹھواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے گھر میں بغیر شوہر کے اور بغیر
محرم کے رات نہ گزارے۔

(۹) نواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ شوہر کی عدم موجودگی میں کسی کے گھر میں جا کر عورت سے بات نہ کرو
(۱۰) دسواں حکم شریعت نے یہ دیا۔

عن الحسن مرسلاً قال	حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ
بلغنی ان رسول اللہ	علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپؐ نے
صلی اللہ علیہ وسلم	فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو اجنبی (عورتوں کے
قال لعن اللہ الناظر	یا اجنبی مردوں کے) دیکھنے والے (اور دیکھنے
والمنظور الیہ۔	والی) پر اور جس کی طرف دیکھا گیا (خواہ وہ مرد

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان) ہو یا عورت ہو)

عرض یہ کہ شریعت مطہرہ نے جو پردہ کا حکم دیا ہے وہ عورت کے لیے قید بند نہیں بلکہ ناپاک نظروں
اور گندی نگاہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے کہ عورت کا چہرہ بدکاروں کی ناپاک نظروں سے محفوظ رہے پردہ
عورت کی عفت اور عصمت اور آبرو کا محافظ اور نگہبان ہے جس سے اس کی پاکدامنی اور آبرو پر حرف
نہیں آ سکتا پردہ عورت کے حسب نسب کا محافظ ہے بے پردہ عورت اور اس کی اولاد مشکوک ہے پردہ
والی عورت کے خاوند کو اپنے بچہ کے نسب میں شک کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ پردہ والی عورت کے پیٹ
سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے شوہر یقین کرتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے اور بے پردہ والی عورت کا شوہر یقین کے
ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مولود میرا ہی بچہ ہے اور میرا ہی بیٹا ہے اور اس بے پردگی کی وجہ سے یورپ کے

اکثر باشند کسی کو یقینی طور پر اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے انگلستان کی ایک شریف عورت نے بصد حسرت و ندامت اپنے ملک کی عورتوں کے متعلق ایک مقالہ لکھا جس کا ترجمہ مصر کے ماہنامہ المنارہ میں شائع ہوا جس میں یہ تھا کہ انگلستان کی عورتیں اپنی تمام عصمت اور عصمت کھو چکی ہیں اور ان میں بہت کم ایسی عورتیں گئی جنہوں نے اپنے دامن عصمت کو حرام کاری کے دھبے سے آلودہ نہ کیا ہو۔ ان میں شرم اور حیا نام کو بھی نہیں اور ایسی آزادانہ زندگی بسر کرتی ہیں کہ اس ناجائز آزادی نے ان کو اس قابل نہیں رہنے دیا کہ ان کو انسانوں کے زمرہ میں شامل کیا جائے ہمیں سرزمین مشرق کی مسلمان خواتین پر رشک آتا ہے جو نہایت دیانت اور تقویٰ کے ساتھ اپنے شوہروں کے زیر فرمان رہتی ہیں اور ان کی عصمت کا لباس گناہ کے داغ سے ناپاک نہیں ہوتا وہ جس قدر فخر کریں سبجا ہے اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اسلامی احکام شریعت کی ترویج سے انگلستان کی عورتوں کی عصمت کو محفوظ رکھا جائے۔ (انگلستان کی عورت کے کام کا ترجمہ ختم ہوا)

نیز جس طرح زنا تمام انبیاء اور تمام علماء اور تمام عقلاء کے نزدیک ایک نہایت شنیع اور قبیح خصلت ہے اسی طرح دیوثیت بھی ایک نہایت شرمناک خصلت ہے۔ اور زنا سے بڑھ کر قبیح ہے پس مخالفین پردہ کے نزدیک جب ان کی بیوی اور بیٹی کا دوسروں کے ساتھ پھر ناجائز ہو گیا تو گویا ان کے نزدیک دیوثیت بھی ناجائز ہو گئی کہ باوجود اس علم اور خبر کے ان کی رگ حیثیت جوش میں نہیں آتی جس میں ذلہا بھی حیا اور غیرت کا مادہ ہے وہ اس بیبیائی ادب بے غیرتی کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی یا بیٹی کسی کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ ورنہ حجابانہ اس سے خطا ملے رکھے۔

نیز ان بیبیائیوں اور بے غیرتیوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے اسلام نے پردہ کا حکم دیا ہے اور بے پردگیوں کی خرابیوں پر آگاہ کر دیا اور بتلادیا کہ عورت کے پردہ میں رہنے میں یہ یہ حکمتیں اور معلقات ہیں اور گھر سے باہر نکلنے میں یہ خرابیاں اور برائیاں ہیں اور اگر بالفرض ان دلداد گان مغربیت اور اسیرانِ شہوت و نفسانیت کے خیال کے مطابق یہ مان لیا جائے کہ بے حجابی میں کچھ فوائد اور منافع ہیں تو شراب اور قمار اور سود میں بھی ضرور فوائد اور منافع ہیں لیکن ان کی مغفرتیں اور خرابیاں ان کے چند وہی اور خیالی فوائد اور منافع سے کہیں بڑھ کر ہیں اور اگر شہوت اور نفسانیت سے ہمت کر ڈرا بھی عقل سے کام لیا جائے تو سمجھ میں آجائے کہ پردہ میں کس قدر فوائد اور منافع ہیں اور بے پردگی میں کس قدر مغفرتیں اور خرابیاں ہیں۔

خلاصہ (۱) یہ کہ بے پردگی سے بے غیرتی اور بے محبتی پیدا ہوتی ہے۔ (۲) زنا کا دروازہ

کھلتا ہے۔ (۳) اولاد حرام ہوتی ہے۔ (۴) حسب اور نسب ضائع ہو جاتا ہے۔ (۵) شوہر کو اپنی بیوی پر اطمینان نہیں رہتا تو دل سے کیسے محبت رہے۔ (۶) بے پردہ بیوی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے شوہر کو اس پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے اور ظاہر ہے کہ جو عورت بے پردہ پھرتی ہو اور غیروں سے میل جول رکھتی ہو۔ اس کی اولاد پر کیسے یقین ہو سکتا ہے۔ (۷) اور جب اس بچہ کا اس کی اولاد ہونا یقینی نہ رہا تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس بچہ کا وارث ہونا بھی یقینی نہ رہا۔ حلال اولاد میراث کی مستحق ہوتی ہے۔

حرام کا بچہ میراث کا مستحق نہیں ہوتا۔ (۸) بے پردہ عورت شوہر کی راحت اور سکون اور اطمینان کا باعث نہیں رہتی۔ شوہر جب گھر آتا ہے تو بیوی کو غائب پاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ نہ معلوم کہاں ہو گی۔ (۹) بے پردہ عورت نہ شوہر کی خدمت کر سکتی ہے اور نہ اس کی اطاعت کر سکتی ہے۔ (۱۰) بے پردہ عورت اولاد کی تربیت اور نگرانی بھی نہیں کر سکتی۔ (۱۱) بے پردگی باہمی خصومت اور نزاع کا سبب ہے جو بد چلنی کا لازمی نتیجہ ہے۔ (۱۲) بے پردگی اپنی آوارگی اور آزادی کی پردہ پوشی کے لیے عورت کو جھوٹ اور کھو اور فریب پر آمادہ کرتی ہے۔ گھر سے باہر جانے کے عجیب عجیب بہانے بناتی ہے۔ (۱۳) جس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اولاد بھی دہی کرے گی جو ماں کو کرتے دیکھے گی۔ (۱۴) جس قدر بے پردگی بڑھتی جائے گی اسی قدر بے حیائی اور بے غیرتی بڑھتی جائے گی۔ جس کا لازمی نتیجہ نسوست ہے اور خائن اور حملہ میں بدنامی اور بے عزتی ہے۔ (۱۵) حتیٰ کہ اس گھرانہ سے حیاء و شرم اور عفت اور عصمت اور غیرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اِنَّا فَتَنَکُمْ لَئِیْسَہٗ رَاجِعُونَ۔

مخالفین پردہ کے خیالات جن کو وہ اپنے دلائل کہتے ہیں

- ۱۔ مرد اور عورت کی فطرت یکساں ہے لہذا عورتوں کو دہی پورے حقوق ملنے چاہئیں جو مردوں کو حاصل ہیں
- ۲۔ پردہ عورت کے لیے قید ہے۔
- ۳۔ پردہ عورت کی صحت کے لیے مضر ہے۔
- ۴۔ پردہ عورت کی ترقی میں مزاحم ہے عورت پردہ کی وجہ سے علمی اور دنیوی ترقی نہیں کر سکتی۔ حالانکہ حدیث میں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔
- ان متدین کے نزدیک اس حدیث میں جس علم کی طلب کو فرض کیا گیا ہے اس سے وہ انگریزی علم مراد ہے جو کالج اور سکول میں پڑھایا جاتا ہے اور مسلم اور مسلمہ سے لڑکوں اور لڑکیوں کا مخلوط کالج مراد ہے خوب سمجھ لو کہ اسلام نے دین کے علم کی طلب کو فرض قرار دیا ہے۔ اور
- ”علیٰ کہ راہ حق تنہاید جہا لتست“

مرد اور عورت کی فطرت ہرگز یکساں نہیں تو اُنھے عقلمند اور توانے علم اور توانے پہلی بات کا جواب جہانہ کے اعتبار سے مرد اور عورت میں زمین و آسمان کا فرق ہے فوجی بھرتی کے لیے مرد لیے جاتے ہیں عورت نہیں لی جاتی آج تک دنیا میں کسی بادشاہ نے عورتوں کی فوج بنا کر دشمن کے مقابلہ کے لیے نہیں بھیجو متدن عورتیں مرد اور عورت کی فطرت کو یکساں بتلاتی ہیں ان کو چاہیے کہ اول تمام اپنا کی ممبر عورتوں کی ایک فوج بنائیں اور کسی سجد پر جا کر دشمن کی فوج کا مقابلہ کرائیں۔ ابھی دعوائے مساوات کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا۔

دوسری بات کا جواب پردہ عورتوں کے لیے قید نہیں بلکہ ان کی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ایک قلعہ ہے اور ناپاک اور گندی نظروں سے حفاظت

کا ذریعہ ہے۔

تیسری بات کا جواب پردہ عورتوں کی صحت کے لیے مضر نہیں بلکہ عورتوں کی فطرت کے مناسب ہی پردہ ہے عورتوں کے قویٰ کمزور ہیں وہ مردوں کی طرح محنت اور مشقت برداشت نہیں کر سکتیں۔ مٹکبیں نہیں کوٹ سکتیں۔ خندقیں نہیں کھود سکتیں جنگ اور جنگی مشقتیں نہیں کر سکتیں بوجھ اٹھانے کی بھی عادی نہیں شریعت مطہرہ نے ان کی فطری کمزوری اور نزاکت کی رعایت سے ان کے لیے پردہ تجویز کیا ہے اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ پردہ عورتوں کی جسمانی صحت کے لیے مضر ہے تو بے پردگی ان کی روحانی اور اخلاقی صحت کے لیے ہزار درجہ بڑھ کر مضر ہے بے پردگی ان کو طرح طرح کی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے اور حیاء و شرم کا لباس ان سے اتار کر پھینک دیتی ہے۔

چوتھی بات کا جواب ہر جنس کی ترقی اس کی فطرت کے مناسب ہوتی ہے عورت کی ترقی اسی میں ہے کہ وہ عقیقت اور پاکدامن اور نیک سیرت اور باحیاء اور باعزت ہو اور بقدر ضرورت دین سے باخبر ہو اور خانہ داری کا سلیقہ رکھتی ہو اور شوہر کی تابعدار اور خدمت گزار ہو۔ اور صحیح طریقے سے اس کی اولاد کی تربیت اور پرورش کرے اور ایام حمل اور ایام ولادت میں عورت کو آرام اور سکون کی شدید ضرورت ہوتی ہے جو سوائے گھر کے کہیں میسر نہیں آ سکتا اور جو عورت بے پردہ ہوگی وہ نہ شوہر کی خدمت کر سکتی ہے اور نہ اولاد کی تربیت کر سکتی ہے بے پردہ عورت بجائے شوہر کے اپنے آشناؤں کی تفریح کا سامان ہے شوہر اور اس کی اولاد اس کی محبت اور موافقت اور معیت اور مراغت سے محروم ہے بے پردگی سے کوئی دنیاوی اور مادی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ اخلاقی تنزل اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا آج کل متمدن اقوام کا حال یہ ہے کہ چیمپ چیمپ پر نایج گھر قائم ہو گئے ہیں جن میں نوجوان مرد اور عورتیں جمع ہو کر اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں اور ایک شخص کسی اجنبی عورت سے چمٹ جاتا ہے اور اس کا شوہر ڈیوٹسٹ بھی دہان موجود ہوتا ہے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کو غیرت نہیں آتی مغربی ممالک میں دن بدن حرام زادوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض مغربی ممالک میں سب مٹک لوگوں کو زنا کرتے دیکھا جاتا ہے گویا کہ مرد اور عورت ہماٹم کی طرح ہو گئے ہیں جس طرح ایک جانور کو کسی مادہ سے جفتی کرنے کے لیے کسی بند کمرہ کی ضرورت نہیں اسی طرح ان مہمیان تہذیب کی بھی یہی خواہش ہے کہ مسلمان عورتوں سے عنفت اور عصمت کا خاتمہ ہو جائے اور ان کا معاشرہ بھی ان مہذب حیوانوں کی طرح ہو جائے اس شرمناک حالت کا نام ان لوگوں نے ترقی رکھ لیا ہے۔ خدا ان کو عقل دے آمین۔ انقباس از لکھنؤ لطافت

آیت تطہیر

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔

اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت باجماع صحابہ کرامؓ ازدواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی اور اس آیت میں اہل بیت نبی سے آپ کی بیبیاں مراد ہیں اور تطہیر سے تزکیہ نفس اور تہذیب باطن اور تعقیق قلب مراد ہے جو تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جو کامل اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے جس کے حصول کے بعد گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں مگر انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہو جاتے۔

شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت علی مرتضیٰؑ اور فاطمہ الزہراءؑ اور حسینؑ کے بارہ میں نازل ہوئی اور اہل بیت سے یہی لوگ مراد ہیں۔ اس لفظ سے سوائے ان کے کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتا اور دلیل اس کی یہ ہے کہ خود اہل سنت کی صحیح ترین احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰؑ اور فاطمہ الزہراءؑ اور حسین رضی اللہ عنہم کو ملایا ادا پنی کملی ان چاروں پر ڈال دی اور فرمایا اَللّٰهُمَّ هَؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِيْ فَادْهَبْ عَنْهُمْ الْمَرْجَسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً اے اللہ یہ چاروں میرے اہل بیت ہیں پس تو ان سے رجس یعنی گندگی اور ناپاکی کو دور کر دے اور خوب پاک کر دے نیز اس آیت میں لفظ مِنْكُمْ اور ذِيْ طَيْبَةٍ كُوْنُوْا میں جو ضمیریں مذکر کی موجود ہیں وہ صاف بتلا رہی ہیں کہ اس آیت میں خطاب ازدواج کو نہیں معلوم ہوا کہ آیت میں لفظ اہل بیت سے یہی چار اشخاص مراد ہیں۔

دوسری بات اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اِذَا بَلَغَ احَدُكُمْ حُلُمَہُ اور تطہیر سے گناہوں سے پاک کر دینا یعنی معصوم بنادینا مراد ہے جس سے ان چار حضرات کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ شیعہ اہل بیت کی عصمت ثابت کرنے کے لیے آیت تطہیر کو استدلال میں پیش کرتے ہیں۔

اہل تشیع کا یہ تمام استدلال دو باتوں پر مبنی ہے (اول) یہ کہ لفظ اہل بیت سے صرف

جواب

چار اشخاص مراد ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسین رضی اللہ عنہم (دوم) یہ کہ اِذَا بَلَغَ احَدُكُمْ اور تطہیر سے معصوم بنادینا مراد ہے جب تک یہ دونوں باتیں ثابت نہ ہوں گی شیعوں کا استدلال صحیح نہیں ہو سکتا مگر آج تک شیعہ ان باتوں کو ثابت نہیں کر سکے۔

پہلی بات کے متعلق علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ لفظ اہل بیت اور لفظ

پہلی بات کا جواب

آلِ اَہْلِ بَیْتِ عَرَبِیْ میں دونوں ہم معنی ہیں لغت میں اہلیت کے معنی اہل خانہ کے ہیں یعنی گھر والے ہیں۔ جو مستقل طور پر گھر میں رہتے ہوں جس میں ازدواج اصالتہ داخل ہیں اور اولاد اور ذریت تبعاً داخل ہیں۔ حد متکادول اور لونڈی اور غلاموں پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عرف میں اور محاورہ میں جب لفظ اہل خانہ بولا جاتا ہے تو ہر کس و نا کس اس کا یہی مطلب سمجھا ہے کہ جو لوگ گھر میں رہتے ہوں اور وہاں سے چلے جانے کا قصد نہ رکھتے ہوں اور ظاہر ہے کہ اس وصف میں اصل بیبیاں ہیں جو ہمیشہ گھر میں رہتی ہیں۔ بیٹیوں اور بیٹیوں کا ہمیشہ گھر میں رہنا خلاف عادت ہے خاص کر سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرول اور گھروں میں تو سوائے آپ کی ازدواج کے کوئی نہیں رہتا تھا شادی ہونے کے بعد بیٹے خود اپنا مکان بنا لیتے ہیں۔ نکاح کے بعد باپ

کے ذمہ اولاد کا نہ نان و نفقہ فرض رہتا ہے اور نہ رہنے کا مکان اس کے ذمہ واجب رہتا ہے اور شادی ہونے کے بعد بیٹی و داماد کے گھر چلی جاتی ہے چنانچہ حضرت فاطمہ حضرت علیؑ کے گھر میں رہتی تھیں کہا جاتا ہے تَاَهْلُ الرَّجُلِ اِذَا تَزَوَّجَ۔ وَ اَهْلُكَ اللهُ فِي الْجَنَّةِ اور فُلَانٌ مَتَا هَلِ اِی مَتَزَوَّج۔

نیز قرآن کریم کا محاورہ بھی یہی ہے کہ اہل بیت کے مفہوم میں زوجہ اصالتہ داخل ہے حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں کہ جب ملائکہ نے ان کو تولد فرزند کی بشارت دی اور پیرانہ سال میں اس بشارت پر تعجب ہوا تو فرشتوں نے یہ کہا قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَكِيمٌ ذُكَّيٌّ

اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں اہل بیت کے خطاب میں حضرت سارہ یقیناً داخل ہوئیں کیونکہ اصل خطاب انہی سے ہے اور فرشتوں نے حضرت سارہ ہی کو اہل البیت سے خطاب کر کے ان کو خدا کی رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں دی ہیں شاید حضرات شیعہ فرشتوں پر کوئی تنقید اور تبصرہ کریں کہ تم نے نبی کی زوجہ پر لفظ اہل البیت کا اطلاق کیسے کیا اور پھر تم نے مؤنث کے لیے مذکر کی ضمیر کیسے استعمال کی اور نبی کی زوجہ مطہرہ کو تم نے رَحْمَةً اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ ذکر کر کے ساتھ کیوں خطاب کیا تم کو چاہیے تھا کہ عَلَيْكُمْ کی بجائے عَلَيْكُمْ کہتے۔

معلوم ہوا کہ اہل بیت میں ازواج بھی داخل ہیں اور تعبیر کا اصل خطاب حضرت سارہ کو ہے جو صیغہ مؤنث کا ہے اور اس کے بعد رَحْمَةً اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْبَيْتِ میں اہل بیت کو بلفظ مذکر عَلَيْكُمْ خطاب کیا اور علامہ زحشریؒ نے لکھا ہے کہ اظہار محبت و کرامت کے لیے خود توں کے لیے مذکر کی ضمیریں لانا کلام عرب میں شائع اور ذائع ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے

فَانْ شَبَّتْ حَرَمْتُ النِّسَاءَ لِوَاكِمِ۔

اور موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے قَالَ لِأَهْلِيهِ اَمْكُشُوا اور نہ ظاہر کے مطابق اَمْكُشُوا یا اَمْكُشُوا ہونا چاہیے تھا اس قسم کے مواقع میں صیغہ مذکر اور خطاب مذکر لفظ اہل کی رعایت سے لایا گیا ہے کہ وہ اصل میں مذکر ہے۔ اور علی ہذا لفظ آل کے مفہوم اور مدلول میں بھی ازواج داخل ہیں اس لیے کہ آل کی اصل لغت میں اہل ہے لغت میں آل کا اطلاق اس شخص یا ان اشخاص پر آتا ہے جن کو کسی انسان سے ذاتی اختصام حاصل ہو۔ خواہ قرابت قریبہ کی وجہ سے یا کسی خصوصی مولاۃ یا دینی علاقہ کی وجہ سے ہو اور عرف میں اہلیہ یہی کہتے ہیں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اِعْمَلُوا الْاَلْ دَاوُدَ شُكْرًا لِّاَلِ دَاوُدَ وَاللّٰهُ كَاثِرُ مَجْرًا بِجَافِ اَبْهَالِ لَفْظِ اَلِ میں ان کی ازواج اور اولاد سب ہی داخل ہیں وَقَالَ تَعَالٰی قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَ اَخْلَدْنَا النَّفْسَ سَارِبًا هَلِيهِ۔ فَقَالَ لِأَهْلِيهِ اَمْكُشُوا۔ اس قسم کی آیات میں لفظ اہل کے مفہوم میں یہی یقیناً داخل ہے وقال تعالیٰ وَ لَقَدْ اَخَذْنَا اِلَ فِرْعَوْنَ بِالْاَشْيِئِیْنِ یہاں آل فرعون سے وہ تمام اشخاص مراد ہیں جو فرعون سے تعلق رکھتے تھے۔ وقال تعالیٰ فَانْقَطَعَتْ اِلَ فِرْعَوْنَ۔

یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو آل فرعون نے اٹھالیا یہاں آل فرعون سے فرعون کا تمام اہل بیت مراد ہے جن میں اس کی بیوی بھی داخل ہے حدیث میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے ۔
اللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قَوْتًا لِّسَ اللّٰهِ آلِ مُحَمَّدٍ كَارِزِقِ بَقْدَرِ قُوْتِ لَا يَمُوْتُ كَرَدِّهِ اُوْر
قَدَرِ قُوْتِ وَه رِزْقِ هِے جِسْ سَے بَقْدَرِ كِفَايَتِ كَذَرِ هُوْجَادِ سَے اُوْر قَاضِلِ كَچھْ نَ بَیْجِ سَے اُوْر اِسْ مِیْنِ شَكِّ نَہِیْنِ كَ
آلِ مُحَمَّدِ مِیْنِ اَزْوَاجِ مَطْہَرَاتِ هِیْ دَاخِلِ ہِیْنِ اُوْر یَہْ وَعَاذِرِیْتِ كِیْ طَرَحِ اَزْوَاجِ مَطْہَرَاتِ كُوْ هِیْ شَالِ ہِے ۔

اس دعا سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کا سالانہ نفقہ قدر قوت سے زیادہ نہ تھا اور پھر ازواج مطہرات سنی بھی تھیں خصوصاً حضرت زینبؓ اور حضرت عائشہؓ کی سخاوت تو مشہور تھی اور تنجیل قرآپ کی کوئی بی بی نہ تھی اور حضور پر نورؐ تو سنی تھے ہی ۔ اور اعلیٰ درجہ کے یہاں نواز بھی تھے پس اس سخاوت اور یہاں نوازی کے بعد تو زیادہ سامان بھی کفایت نہیں کر سکتا ۔ چہ جائیکہ قدر قوت اور قدر کفایت ان تمام ضروریات کے لیے کفایتی ہو جائے ۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کس قدر قانع اور تبارک الدنیا اور نبی کریمؐ کی عاشق صادق تھیں کہ باوجود فقر و فاقہ کے حضورؐ کی زوجیت کو دنیا اور مافیہا سے بہتر اور لذیذ جانتی تھیں ۔

تنجیہ کے بعد ازواج مطہرات نے یہ درخواست کی کہ جس طرح آپؐ دوسروں کو بے دریغ عطا فرما رہے ہیں اسی طرح ہم کو بھی مال غنیمت میں سے کچھ عطا فرمایا جائے حضورؐ نے انکار فرمادیا ۔ ازواج مطہراتؓ نے اصرار کیا اس پر آیت تنجیہ کا نزول ہوا جس میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ متاع دنیا کی طالب ہیں تو حضورؐ ان کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیں اور اگر اللہ اور اس کے رسولؐ اور دار آخرت کی طالب ہیں تو اسی حالت (فقر و فاقہ) پر راضی رہیں جس حالت کو اللہ کا رسولؐ پسند کرتا ہے اور وہ آیت تنجیہ یہ ہے جس کی مفصل تفسیر گوشنہ رکوع میں گذر چکی ہے ۔
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُمْهَا فَمَتَّعْكُمْ بِأَمْثَلِهَا وَتَجَارَعَكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِذْنَ الْآخِرَةَ وَكَرِهْتُمُوهَا فَسَبِّحُْوا بِحَمْدِ اللَّهِ ذِكْرًا لِّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

اس آیت تنجیہ کے نزول کے بعد تمام ازواج نے حضور پر نورؐ ہی کو اختیار کیا ۔ دنیا کو کسی بی بی نے بھی اختیار نہیں کیا جس سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کو حضور پر نورؐ کے ساتھ کس درجہ محبت تھی کہ فقر و فاقہ اور تنگی میں رہنا منظور کیا مگر حضورؐ سے علیحدگی منظور نہیں کی ۔ چنانچہ اسی محبت کی وجہ سے حق تعالیٰ نے ان کو عذاب جہنم وغیرہ کی دھمکی نہیں دی بلکہ اس سے ڈرایا کہ حضورؐ تم کو اپنی زوجیت سے علیحدہ نہ کر دیں ۔

خلاصہ کلام یہ کہ ازواج مطہرات کے بارہ میں اول آیت تنجیہ نازل ہوئی پھر جب ازواج مطہرات نے اللہ اور رسولؐ اور دار آخرت کو اختیار کر لیا تو ان کے بارہ میں دوبارہ آیت تنجیہ نازل ہوئی جس سے ان کے شرف اور کرامت کو ظاہر کرنا مقصود ہے اور اس آیت تطہیر میں جو لفظ اہل البیت آیا ہے اس سے اصالت بلاشبہ و ریب قطعاً و یقیناً ازواج نبیؐ مراد ہیں کیونکہ ان آیات کے سیاق و سباق میں ازواج تائید صراحتاً ازواج مطہرات

حدیث کے بعضہ طرق میں آیا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حضرات مذکورین کو عباد میں داخل کر کے دعا فرمائی تو ام المؤمنین ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرمایا جائے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کو عباد میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تم تو پہلے ہی سے اہل بیت میں داخل ہو کذا فی النسوان فی رمضان ص ۱۷۷ وعظ چہارم از سلسلہ البلاغ۔ کیونکہ ان تمام آیات کا نزول تمہارے ہی بارہ میں ہے اور ان آیات میں از اول تا آخر تمام خطابات ازواج مطہرات ہی کو ہیں اور از ولج مطہرات ہی ان خطابات کی اولین مخاطب ہیں لہذا ان کے لیے اس قسم کے عمل کی اور کسی قسم کی تصریح کی ضرورت ہی نہیں ان کا اہل بیت ہونا تو قطعی اور یقینی ہے البتہ داما داور داماد کی اولاد کے بارہ میں شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کو حضور پر نورؐ کا گھرانہ قرار دیا جائے۔ یا ان کو مستقل اور علیحدہ گھرانہ سمجھا جائے اس لیے حضور پر نورؐ نے حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ اور حسنؓ اور حسینؓ رضی اللہ عنہم کو ایک چادر میں لپیکر یہ دعا کی اللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي اَجْمَعِينَ تاکہ اس دعا کے ذریعہ یہ حضرات بھی ازواج مطہرات کے ساتھ اس وعدہ نعمت و کرامت میں شریک ہو جائیں جو اللہ نے نبیؐ کے گھرانہ کے لیے ارادہ فرمایا ہے اگر اس آیت کا اصل نزول حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے بارہ میں ہوتا تو آپؐ کو دعا کی ضرورت نہ ہوتی۔

غرض یہ کہ عباد میں داخل کر کے دعا کرنا ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن کے اہل بیت ہونے میں کسی قسم کا شبہ ہو سکتا تھا اور ازواج مطہرات کا تو اہل بیت ہونا ایسا قطعی اور یقینی تھا کہ جس میں کسی قسم کے شبہ کا امکان ہی نہ تھا اس لیے ان کو عباد میں داخل کرنے اور اللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي کہنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی حضرت علیؓ حضرت ام سلمہؓ سے اجنبی تھے اس لیے ان کے ساتھ ام سلمہؓ کو عباد میں کیونکر داخل کیا جاسکتا تھا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ ام سلمہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپؐ کے اہل بیت میں سے نہیں آپؐ نے فرمایا کیوں نہیں اور حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ اور حسینؓ رضی اللہ عنہم کی دعا سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ام سلمہؓ کو بلایا اور اپنی کساء میں داخل کر کے ان کے لیے دعا فرمائی (روح المعانی ص ۲۲۸) اور صوفی حرقہ ص ۸۵ - روایت مذکورہ ان دونوں کتابوں میں مذکور ہے۔

اور جس طرح احادیث میں حضرت علیؓ اور ان کی اولاد کو عباد میں داخل کر کے دعا کرنے کا ذکر آیا ہے اسی طرح بعض روایات میں حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباسؓ کو اور ان کی اولاد کو اپنی کساء (کبیل) میں داخل کر کے دعا فرمائی۔

ان مختلف دعاؤں سے آپؐ کا مقصد یہ تھا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ دوسرے افراد و اقارب بھی اس نعمت و کرامت میں داخل ہو جائیں پس ان کو اس نعمت اور کرامت میں شریک کرنے کے لیے آپؐ نے یہ دعائیں فرمائیں پس آپؐ نے حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کو اور ان کی اولاد کو بھی اپنی دعا سے اس وعدہ میں داخل فرمایا اگر یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی ہوتی تو دعا کی حاجت ہی کیا تھی اور آپؐ حصول حاصل کی کیوں دعا فرماتے اور جوابات حاصل تھی اس کے حاصل کرنے کی کیوں کوشش کرتے ،

اسی لیے آپؐ نے پہلی بار ام المؤمنین ام سلمہؓ کو اس دعا میں شریک نہ فرمایا کیونکہ اس دعا کو ان کے حق میں تحصیل حاصل جانا کیونکہ آیت کا نزول ہی آپؐ کی بیبیوں کے بارہ میں ہوا البتہ حضرت علیؓ کے لیے دعا سے فارغ ہو جانے کے بعد ام المؤمنین ام سلمہؓ کو بلا کر جو دعا کی وہ محض ان کی دلجوئی کے لیے فرمائی ورنہ آپؐ نے صراحت فرمادیا تھا کہ تو بلاشبہ میرے اہل میں سے ہے۔

بقا ہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ازدواج مطہرات کی فضیلت اور کرامت کے بارہ میں یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ آیتیں اگرچہ خاص ازدواج ہی کے بارہ میں نازل ہوئی ہیں اور آیت ہذا سے پہلے اور اس تمام رکوع میں تمام خطابات ازدواج مطہرات ہی کو ہیں اور وَتَزَوَّجْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ میں اور وَادْكُنَّ مَائِتَتِي رَفِيًّا بُيُوتِكُنَّ میں بیوت کی نسبت بھی انہی کی طرف کی گئی ہے جو اللہ کے خاص انخاص عنایات پر دلالت کرتی ہیں اس لیے آپؐ کا دل چاہا کہ اہل بیت کے علوم میں اپنی اولاد کو داخل کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دوں کہ اے اللہ علیؓ اور فاطمہؓ اور حسینؓ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی اس خاص رحمت اور کرامت اور عنایت میں شریک فرما۔

حضرت خدیجہؓ سے حضورؐ کی چار صاحبزادیاں تھیں رقیہؓ اور ام کلثومؓ اور زینبؓ اور فاطمہؓ الزہراءؓ

فائدہ | اول الذکر تین صاحبزادیاں اس آیت کے نزول سے پہلے وفات پا چکی تھیں صرف حضرت فاطمہؓ باقی تھیں اس لیے فاطمہؓ کو ان دعا کے ساتھ مخصوص فرمایا (دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۴۹۳)

اور ایسا ہی معاملہ آپؐ نے اپنے چچا حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد کے ساتھ کیا جیسا کہ یہ بھی ایک صحیح روایت میں آیا ہے کہ دعا آپؐ کا یہ تھا کہ لفظ اہل بیت کے ظاہری علوم میں اپنے ان خاص عزیزوں کو بھی داخل فرماؤں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی اذلاب رحمت اور تطہیر کی فضیلت اور کرامت میں شریک فرما۔ باقی رہیں ازدواج مطہرات۔ تو خطاب قرآنی میں وہی از اول تا آخر ان کرامت اور عنایات کی ادلیں مخاطب تھیں اس لیے اس قسم کے اظہار اور تصریح کی ان کے لیے ضرورت نہیں سمجھی گئی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فعال لسا میرید سنے ازدواج مطہرات کے لیے اپنے ارادہ کو ظاہر کیا ہے اب اس کے وقوع میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

اس کی مثال ایسی ہے کہ بادشاہ کریم اپنے کسی مقرب اور مصاحب سے یہ کہے کہ میرے پاس اپنے اہل خانہ اور اپنے گھر والوں کو حاضر کر دو میں انہیں خاص خلعت دینا چاہتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ان پر خاص نوازش کروں اس مقرب اور مصاحب نے عالی ہمت بادشاہ کے لطف و کرم پر نظر کر کے اپنے اہل خانہ کے سوا کچھ دیگر اعزاء اور اقارب بھی بارگاہ شاہی میں لا حاضر کیے اور کہنے لگا کہ حضور یہ سب میرے اہل خانہ ہیں جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ اعزاء اور اقارب بھی شاہی خلعت اور نوازش سے بہرہ مند ہوں اور ظاہر ہے کہ اس مقرب اور مصاحب کا اس عرض کرنے سے کہ حضور یہ سب میرے اہل بیت اور اہل خانہ

شیعوں کی دوسری بات کا جواب

ابتداء کلام میں ہم نے آیت تطہیر کے متعلق شیعوں کی دو باتیں ذکر کی تھیں پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ آیت حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ اور حسینؑ کے بارہ میں نازل ہوئی اور لفظ اہل بیت سے صرف یہی چار حضرات مراد ہیں اذواج مطہرات مراد نہیں۔ بحمد اللہ شیعوں کی اس بات کا مفصل جواب گذر گیا۔ شیعوں کی دوسری بات اس آیت کے متعلق یہ تھی کہ اس آیت میں اذہابِ رجس اور تطہیر سے یعنی گندگی دور کرنے سے اور پاک کرنے سے اہل بیت کو معصوم بنانا اور ان کو عصمت عطا کرنا مراد ہے۔

اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ اذہابِ رجس اور تطہیر سے معصوم بنانا اور عصمت عطا کرنا مراد نہیں بلکہ ازالہ معاصی و نقائص مراد ہے جس کو تزکیہ نفس اور تخلیہ اور تجلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور تطہیر سے تخلیہ باطن اور تنویر قلب مراد ہے۔ علامہ آلوسیؒ روح المعانی میں لکھتے ہیں۔

والمعنی انما يريد احدثا ليدھب
عَنْكُمْ الذنوب والمعاصي
ويجليكم بالطاعة والتقوى
تخليته بليغته فيهما امركم -
(روح المعانی ص ۲۲)

اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا
ارادہ یہ ہے کہ تم سے خطاؤں اور گناہوں کی
گندگی دور کر دے اور طاعت اور تقویٰ سے
تم کو خوب مرتب اور آراستہ کر دے کہ اللہ نے
تم کو جو حکم دیا ہے اس میں کمی نہ ہو۔

مطلب یہ ہے کہ ان ہدایتوں اور نصیحتوں سے اللہ کا منشا یہ ہے کہ نبی کے گھر والے ان احکام پر عمل کر کے بالکل پاک اور صاف اور ستھرے ہو جائیں اور ان کا ظاہر اور باطن ایسا معطر اور مطہر اور منور ہو جائے کہ جو نبی کے گھر کے مناسب اور شایان شان ہو اور ان کی صفائی اور ستھرائی اور دلوں سے متانہ اور فائق ہو پس اگر تم نے ہماری ان ہدایتوں اور نصیحتوں پر عمل کیا تو تم براہیوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاؤ گے۔

اور اگر بالفرض بقول شیعہ اذہابِ رجس اور تطہیر سے عطا عصمت یعنی کسی کو معصوم بنانے کے معنی مراد لیے جائیں تو پھر اس سے تو صحابہ بدر میں کا بھی معصوم ہونا ثابت ہو جائے گا کیونکہ یہ لفظ صحابہ کرام کیلئے بھی آیا ہے۔ وَلَٰكِنْ يُّؤَيِّدُ بِيَدِهِ يُطَهِّرُ كُمْ وَيُنِيبُكُمْ رَفَعْتَ عَنْكُمْ غَلَبَتَهُ عَنِكُمْ لَعْنَتُهُمْ فَتُشْكِرُونَ۔ اور حاضرین جنگ بدر کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رَجَسَ الشَّيْطَانِ۔

پس اگر شیعوں کے نزدیک آیت تطہیر اہل بیت کی عصمت کی دلیل ہے تو مذکورہ بالا دو آیتیں تمام صحابہ کی اور خصوصاً صحابہ بدر میں کی عصمت کی دلیل بنیں گی بلکہ مزید برآں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے اتمام نعمت یعنی نعمت پورا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ اتمام نعمت کا مضمون اذہابِ رجس اور تطہیر سے بڑھ کر ہے نیز گذشتہ آیت میں یعنی وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رَجَسَ الشَّيْطَانِ۔

میں اہل بدر کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا بدوین عطا کی عصمت کے ممکن نہیں اور اتمام نعمت اس پر مزید اضافہ ہے اس لیے کہ اتمام نعمت کا لفظ تمام فضائل اور کمالات کو حاوی ہے پس شیعوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام کی عصمت کے ثبوت اور اہل بدر کی عصمت کے خصوصاً قائل ہوں۔

جواب دوم

۲۔ نیز اگر آیت تطہیر شیعوں کے نزدیک صرف اہل بیت کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ آیت ان کی عصمت کی دلیل ہے تو آیت وَالطَّيِّبَاتُ يَدْطِئْنَ وَ الطَّيِّبُونَ يَدْطِئْنَ بِالْإِجْمَاعِ عائشہ صدیقہؓ کی شان میں نازل ہوئی ہے جس کا شیعہ بھی انکار نہیں کر سکتے اور ظاہر ہے کہ لفظ الطیبات جس قدر پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے لفظ لَيْذٌ حَبَّ عَنْكَوَالِزَّجْنِ اَهْلُ الْبَيْتِ وَيُطَهَّرُ كُفُّ نَطْهِئُوا اتنا دلالت نہیں کرتا کیونکہ لفظ الطیبات صفت مشبہ ہے جو اصلی اور دائمی اور لازمی پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے اور لفظ لَيْذٌ حَبَّ و یطہر کف نطہئو صفت یطہر تجمید اور حدوث پر دلالت کرتے ہیں جس سے اس درجہ پاکیزگی ہونا ثابت نہیں ہوتا جتنا کہ صفت مشبہ کے صیغہ سے ثابت ہوتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آیت تطہیر کے بھر دسہ پر اہل بیت کو معصوم مانا جائے۔ اور آیت الطَّيِّبَاتُ سے حضرت عائشہؓ اور دیگر ازواج مطہرات کو معصوم نہ مانا جائے کیونکہ آیت الطیبات کا مورد اگرچہ خاص ہے مگر الفاظ تو عموم پر دلالت کرتے ہیں اور ناظرین کرام کو چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی برائت اور نزاہت کے بارہ میں جو سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں ان پر ایک نظر ڈالیں کہ عائشہ صدیقہؓ کی برائت اور نزاہت اور عفت اور طہارت میں شک اور تردد کرنے والوں کے حق میں کیا تہدید اور وعید آئی ہے جو اس امر کی واضح دلیل ہے کہ ازواج مطہرات کی طہارت میں شک اور تردد ایمان کے منافی ہے۔ ۳۔ نیز اگر غور سے دیکھا جائے تو عجب نہیں کہ آیت تطہیر سے عدم عصمت ثابت ہو جائے اس لیے کہ جو پہلے سے معصوم اور ظاہر ہو اس کی تطہیر کے ارادہ کے کیا معنی تحصیل حاصل کا ارادہ بھی عقلاً قبیح ہے۔

۴۔ نیز اس آیت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ نزول آیت کے وقت تک ائمہ کو عصمت حاصل نہ تھی بلکہ بعد نزول آیت آئندہ زمانہ میں ان کو عصمت حاصل ہوگی کیونکہ آیت میں صیغہ مضارع کا مستعمل ہوا ہے جو حال یا استقبال میں وقوع پر دلالت کرتا ہے ماضی سے متعلق نہیں اور شیعوں کے نزدیک ائمہ وقت ولادت سے لے کر وقت موت تک کسی وقت بھی عصمت سے خالی نہیں ہوتے ہاں اگر آیت میں بجائے صیغہ مضارع کے صیغہ ماضی ہوتا اور کلام اس طرح ہوتا۔ اَذْهَبَ عَنْكَوَالِزَّجْنِ اَهْلُ الْبَيْتِ وَيُطَهَّرُ كُفُّ نَطْهِئُوا۔ لے اہل بیت اللہ نے تم سے گندگی کو دور کر دیا اور تم کو بالکل پاک کر دیا تو شاید شیعوں کا کچھ کام چل جاتا۔

۵۔ نیز یہ لفظ شیعوں کی حدیثوں میں بھی صحابہؓ کے لیے مستعمل ہوا ہے لہذا شیعوں کو چاہیے کہ وہ صحابہؓ کو بھی معصوم سمجھیں کیونکہ شیعوں کی ایک حدیث میں یہ فضیلت صحابہؓ کے لیے بصیغہ ماضی وارد ہوئی ہے۔ وہ حدیث طویل ہے جو فردخ کافی کلینی جلد اول مطبوعہ نول کشور کتاب الجہاد میں ص ۶۹ سے لے کر ص ۶۱۲ تک منقول ہے۔ یہ حدیث امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے جو مہاجرین صحابہؓ کے فضائل اور محامد پر مشتمل ہے جس میں صحابہؓ کے متعلق ایک جگہ یہ کہا گیا ہے۔ الذین اخبر عنهم فی کتابہ انہ اذهب عنهم الرجس وطہرہم تطہیرا یعنی ان لوگوں کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان سے ناپاک کو دور کر دیا اور ان کو خوب پاک کر دیا بعد ازاں امام جعفر صادقؑ نے مہاجرین کو آیہ مُحَمَّدٌ ذُو سُلَاسٍ اُولَئِکَ مِنْ مَّعَرَجِ الْمَعْرَاجِ اَعْلٰی الْکُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیِّنَہُمْ اور آیت قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ اور آیت الشَّاٰئِبِیْنَ الْعَابِدُوْنَ اور آیت کَیْنِمْ یُخٰذِیْ اللّٰہُ النَّبِیَّ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ کا مصداق قرار دیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ مہاجرین اور خلفاء ثلاثہ معاذ اللہ ظالم و فاسق نہ تھے۔

حضرات شیعہ کو اس مرتجح اور واضح حدیث میں جب تاویل کی کوئی گنجائش نہ ملی تو اس کو تفسیر پر محمول کیا لیکن سوال یہ ہے کہ تفسیر کے لیے بھی کوئی موقع اور محل چاہیے کہ جو خوف اور ڈر کی بنا پر کیا جاتا ہے یہاں امام جعفر صادقؑ کو کیا خوف لاحق تھا جس کی بنا پر آیات قرآنیہ کا حوالہ دے کر مہاجرین کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہوئے۔ نیز شیعوں کے نزدیک امام جعفر صادقؑ کے لیے تفسیر منوع تھا۔ پھر انہوں نے کیسے تفسیر کی بنا پر مہاجرین کے یہ فضائل بیان کیے۔ ہاں اصول شیعہ پر ایک تاویل ممکن ہے وہ یہ کہ اللہ کو ہر واقعہ پہلے تو ارادہ صحابہؓ کی تطہیر کا تھا بعد میں بدل گیا۔

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد

وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقَنِيَتِيْنَ وَالْقَنِيَتِ وَالصَّدِیْقِيْنَ

اور ایماندار عورتیں اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں اور سچے مرد

وَالصَّدِیْقٰتِ وَالصَّبِيْرِيْنَ وَالصَّبِيْرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ

اور سچی عورتیں اور محنت سہنے والے مرد اور محنت سہنے والی عورتیں اور دلی رہنے والے مرد

وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَّصِدِّقِيْنَ وَالْمُتَّصِدِّقٰتِ وَالصَّآلِمِيْنَ

اور دلی رہنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد

وَالصَّامِتِ وَالْحَفِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَقِظَتِ

اور روزہ دار عورتیں اور تھامنے والے مرد اپنی شہوت کی جگہ اور تھامنے والی عورتیں

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ

اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت سا اور یاد کرنے والی عورتیں رکھی ہے اللہ نے

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۵﴾

ان کے واسطے معافی اور نیک بڑا ۔

تبشیر عام برائے مثال احکام اسلام

قال اللہ تعالیٰ۔ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ... اِلَى... اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
 (ربط) گزشتہ آیات میں خاص ازواج مطہرات کی بشارت کا ذکر تھا اب عام بشارت کا ذکر ہے کہ
 جو مسلمان عورت احکام اسلام بجالائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔
 قتادہ سے روایت ہے کہ جب گزشتہ آیتیں ازواج مطہرات کے بارہ میں نازل ہوئیں تو عورتوں
 کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ ہمارے لیے تو کچھ نازل نہیں ہوا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں تاکہ تسلی ہو جائے کہ
 عورت ہو یا مرد ہو اللہ کے یہاں کس کا عمل ضائع نہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ میں مردوں اور عورتوں کا حکم ایک ہے
 علیحدہ ذکر کرنے کی حاجت نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے
 ہو کر فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ
 الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى آخِرِ الْأَيَةِ -
 رواه النسائي تفسيرا بن كثير ص ۳۸۴ -
 اے لوگو! اللہ تعالیٰ تم سب کے بارے
 میں یہ فرماتا ہے۔ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
 اِلَى آخِرِ الْآيَةِ

قرآن کریم میں اکثر و بیشتر خطاب صرف مردوں کو ہوتا ہے اور عورتیں احکام میں مردوں کی تابع
 ہوتی ہیں مگر ان آیات میں عورتوں کی دلجوئی کے لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی خطاب میں شامل
 کر لیا گیا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اہم شعبوں کو بیان فرمایا جن سے خاص طور پر قلب کی طہارت

اور باطن کی ستھرائی حاصل ہو اور اخلاقی اور عملی گندگیاں اس سے دور ہوں اور یہ ایسے اعمال صالحہ ہیں جن میں مرد اور عورت سب شریک ہیں جو اپنے دین کو درست کرنا چاہے وہ ان اعمال کو بجالائے اس کے بعد وہ اجر اور مغفرت کا مستحق ہوگا لہذا سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کر کے اپنی حالت درست کریں۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ اور سپرد کر دیا اور اس کے حکم کے سامنے تسلیم خم کر دیا اور اللہ کے فرمانبردار بنے۔ اور تحقیق ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین کامل حاصل ہے اور ایمان ان کے دل میں اتر چکا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر قائم اور دائم اور ثابت رہنے والے مرد اور عورتیں۔ قنوت کے معنی حق عبودیت میں قائم اور دائم اور ثابت ہو جانے کے ہیں۔ قنوت کے اصل معنی لزوم اور مداومت کے ہیں۔ قنوت کا مرتبہ ایمان کے بعد ہے ایمان اور اسلام کے بل جانے سے قنوت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اپنے قول اور فعل میں اور نیت میں سچے مرد اور سچی عورتیں اللہ سے اور بندوں سے جو عہد کریں وہ سچ کر دکھائیں اور کذب اور نفاق سے پاک اور صاف ہوں یہاں تک کہ صدیق کے مرتبہ کو پہنچ جائیں۔ اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں طاعتوں پر قائم رہنے والے اور معصیتوں سے نفس کو روکنے والے اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں کہ جو اپنے آپ کو حق عبودیت کی ادائیگی سے قاصر سمجھتے ہیں ان کی نظر ہمیشہ اپنے قصور اور تقصیر پر رہتی ہے۔ اعجاب اور خود پسندی سے ان کے قلب پاک اور منزہ ہیں۔ خشوع اس فرد غنی کو کہتے ہیں جو اللہ کے خوف سے اور اپنے اور پر اللہ کو نگہبان اور حاضر و ناظر سمجھنے سے پیدا ہو اور صدق دل سے خدا کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور عورت خدا کی راہ میں صدق دل سے صدقہ دینا صدق ایمان کی دلیل اور برہان ہے جیسا کہ حدیث میں ہے الصدقة بوهان اور متصدق صادق وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک حقیقی نہ سمجھے۔ جو چیز خدا کی راہ میں صدق دل سے دی جائے اس کو صدقہ کہتے ہیں ورنہ وہ صدقہ نہیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی جائز خواہشوں کو بھی چھوڑ دیا اور حرام سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ شرمگاہ کی حفاظت سے نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والے مرد اور عورتیں جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں۔ اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللہَ کَثِيرًا مَّا قَدْ نُفَعُوا بِمَنِّهِمْ وَتَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ الْمَسْمُوتِ وَالْأَرْضِ سِرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ سے لے کر وَالَّذِينَ كَثُرُوا اللہَ کَثِيرًا وَالَّذِينَ كَثُرُوا اللہَ کَثِيرًا تک دس خصلتوں کا بیان ہے۔

علم اس تفسیر میں اسلام کی اصل حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

علم اس لفظ سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اَمَّا قُلُوبُكُمْ فَاَنْتُمْ تَنْسَوْنَ وَلَكِنْ قَوْلُكُمْ لَا اسْلَمْنَا وَنَمَّا يَذْكُرُ الْاِيْمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ۔

ایسے ہی مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو ان کی طاعت سے کہیں زیادہ ہے ان آیات کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے رنج کو دور کر دیا جن کو یہ افسوس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بابت قرآن مجید میں صراحت کچھ نازل نہیں کیا۔

نکتہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو صراحتہ خطاب فرما دیا باقی اکثر آیات میں صرف مردوں ہی کو خطاب کیا گیا ہے۔ کیونکہ مرد حاکم ہیں اور اصل ہیں۔ اور عورتیں ان کے تابع ہیں۔ اس لیے عورتوں کو جدا گانہ خطاب نہیں کیا گیا حاکم کو خطاب کافی ہے محکوم اور تابع کو علیحدہ خطاب کی ضرورت نہیں جو لوگ مرد اور عورت کی مساوات کے قائل ہیں وہ قرآن اور حدیث سے بے خبر ہیں نیز سارا عالم اس بات پر متفق ہے کہ عورتیں ————— جسمانی قوت میں اور عقل اور فہم اور فراست میں اور اعضاء ظاہری کی ساخت میں مردوں سے کم ہیں حتیٰ کہ آواز میں بھی مرد سے کم ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے متعلق فرمایا اَوْ مَنْ يَنْشَأُ فِي الْحَيَاةِ وَهُوَ فِي الْإِحْصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ یعنی عورتوں کو ابتداء ہی سے زیب و زینت کا شوق ہوتا ہے اور اسی میں ان کی پرورش ہوتی ہے اور زیب اور زینت سے اور غیر ضروری چیزوں سے رغبت قلت عقل کی دلیل ہے اور اخیر سورت میں حق جل شانہ کا یہ ارشاد وَهُوَ فِي الْإِحْصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ عورتوں کے دوسرے نقص کا بیان ہے کہ وہ قوت بیانیہ میں ضعیف اور کمزور ہے پس جس کو قدرت نے محکوم اور کمزور اور ناقص بنایا ہو وہ حاکم اور قوی کے ساتھ کیسے مساوی ہو سکتا ہے بلکہ یہ محکومیت ہی عورتوں کے لیے اللہ کی رحمت اور نعمت ہے کہ ان کو مردوں کے تابع کر دیا۔ بے وقوف اور کم عقل کے لیے یہی مصلحت ہے کہ وہ کسی کے تابع ہو کر رہے اگر کسی بیوقوف کو حاکم بنا دیا جائے تو اس کا انجام یہ ہو گا کہ وہ خود بھی ہلاک ہو گا اور دوسروں کو بھی تباہ کرے گا اگر چھوٹے بچے ماں باپ کے تابع نہ ہوں تو یقیناً وہ ہلاک ہوں گے اسی وجہ سے حدیث میں ہے۔ لا نکاح الا بولی عورت کو بغیر ولی کے ہرگز نکاح نہ کرنا چاہیے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ

اور کام نہیں کسی ایمان دار مرد کا نہ عورت کا، جب ٹھہر دے اللہ

وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

اور اس کا رسول کچھ کام، کہ ان کو رہے اختیار اپنے کام

مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

کا، اور جو کوئی بے حکم چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے،

فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ۝۳۶ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي

سو راہ بھولا صریح چوک کر ۔ اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ

جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا رہنے دے اپنے پاس

عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ

اپنی جو رد ، اور ڈر اللہ سے اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں

مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللَّهُ أَحَقُّ

ایک چیز جو اللہ اس کو کھولا چاہتا ہے اور تو ڈرتا تھا لوگوں سے اور اللہ سے زیادہ

أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

چاہیے ڈرنا تجھ کو ، پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی

زَوْجَانِهَا لَيْكِ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ

غرض ہم نے وہ تیرے نکاح میں دی تا نہ رہے سب مسلمانوں پر گناہ نکاح کر لینا

فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَ إِلَيْهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

جو وہیں اپنے لیے پالکوں کی ، جب وہ تمام کریں ان سے اپنی غرض

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝۳۷ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ

اور ہے اللہ کا حکم کرنا ۔ نبی پر کچھ مضائقہ نہیں اس

حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ

بات میں جو ٹھہرا دی اللہ نے اس کے واسطے ۔ دستور رہا ہے اللہ کا ان لوگوں

خَلَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ۝۳۸

میں جو گذرے پہلے ، اور ہے حکم اللہ کا مقرر ٹھہر چکا ۔

لَّذِينَ يَبْلُغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ

وہ جو پہنچاتے ہیں پیغامِ اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے

أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝۳۹ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ

کسی سے سوا اللہ کے اور بس ہے اللہ کفایت کرنے والا - محمد باپ نہیں

أَبًا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

کسی کا تمہارے مردوں میں لیکن رسول ہے اللہ کا اور ہر سب

النَّبِيِّينَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۴۰

نبیوں پر - اور ہے اللہ سب چیز جانتا -

بیان حرمت اعراض و عدول از فیصلہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کہ ایں نوع است از انواع ایذا و رسول

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ ..... إِلَى ..... وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا .

(ربطاً) گزشتہ آیات میں مسلمین اور مسلمات اور مؤمنین اور مؤمنات کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان اور اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالہ اور سپرد کر دے اور خدا اور رسول جو حکم دیں - دل و جان سے بسر و چشم اس کو قبول کرے اور بجالائے مرد ہو یا عورت ہو جب خدا کا رسول کوئی حکم دے تو ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا دیں غرض یہ کہ اس آیت میں خدا و رسول کے فیصلہ سے اعراض اور عدول کو حرام اور ممنوع قرار دیا اس لیے کہ وہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے علاوہ ازیں خدا و رسول کے فیصلہ سے اعراض و انحراف یہ ایک قسم کی ایذا بھی ہے اور اس سورت کے اہم مقاصد میں سے ہے کہ آپ کی تعلیم اور اطاعت کی فرضیت اور آپ کی ایذا کی حرمت کو بیان کیا جائے اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں کی ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا اور اسی ذیل میں حق تعالیٰ نے حضرت زینبؓ سے نکاح کا قصہ ذکر فرمایا اور اس بارہ میں منافقین نے جو حضور پر نورؐ پر طعن و تشنیع کر کے آپ کو ایذا پہنچائی تھی اس کا جواب دیا۔

اصل قصہ یہ تھا کہ حضرت زینبؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کر دیں۔ یہ زید دراصل عرب سے تھے لیکن مکہ میں کوئی ظالم ان کو پکڑ کر لایا اور غلام بنا کر ان کو مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجہؓ نے انکو خرید لیا اور بعد چند سے آنحضرت کو بہہ کر دیا آنحضرت نے انکو آزاد کر دیا اور بیوی کی طرح انکی پرورش کی حتیٰ کہ انکو زید بن حارثہ کے برابر کر دیا۔ لیکر آنحضرت نے چاہا کہ زید کا زینبؓ سے نکاح ہو جائے مگر حضرت زینبؓ اور انکے بھائی اس پر راضی نہ ہوئے ان کا گمان یہ تھا کہ زید نبیؐ اور خاندانی حیثیت سے کم ہیں اور زینبؓ خاندانی حیثیت سے بلند ہیں۔ اس لیے ان کے گھر والے اس نکاح پر راضی نہ ہوئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمَا الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَصَلَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا كَثِيرًا لَا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کسی کو اس میں چون و چرا کا اختیار نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر گھر والے نکاح پر راضی ہو گئے اور حضرت زینبؓ کا زید بن حارثہ سے نکاح ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینبؓ اور ان کے بھائی کو انکار کی گنجائش نہ رہی اور انہوں نے اس منگنی کو منظور کر لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا حضرت زینبؓ سے نکاح کر دیا۔

یہ تو پہلا مرحلہ تھا اور دوسرا مرحلہ یہ ہمیشہ آیا کہ نکاح تو ہو گیا مگر باہم مزاج میں موافقت اور موافقت نہ ہوئی دن بدن کشیدگی بڑھتی گئی حضرت زینبؓ کی طبیعت پر اثر یہ تھا کہ میں جس حسب و نسب اور خاندان کی ہوں تو میں ایک ایسے شخص کی بی بی بن کر کیسے رہوں جس پر ایک بار غلامی کا دھبہ لگ چکا ہے وہ زید کو اپنا ہمسرہ سمجھتی تھیں جب کبھی کوئی بات پیش آتی تو زیدؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر زینبؓ کی تیز زبانی کی شکایت کرتے تو آپؐ ان کی تسلی کرتے اور کہتے کہ اپنی بی بی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور طلاق نہ دو۔ شریعت کے حکم کے مطابق آپؐ نے ان کو تسلی دی اور مشورہ دیا۔ بالآخر جب کشمکش نے طول کھینچنا تو زیدؓ نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ میں زینبؓ کو طلاق دینا چاہتا ہوں آپؐ نے فرمایا۔ طلاق مست دو جہاں تک ہو سکے نباہ کر دو اور اللہ سے ڈرو۔ مگر زیدؓ نے مانے اور آخر طلاق دے ہی دی۔ آل حضرتؐ نے تو بحکم شریعت زیدؓ کو ہی مشورہ دیا کہ طلاق نہ دو اور نباہ کر دو اس لیے کہ ایسی صورت میں شریعت کا یہ حکم ہے مگر بذریعہ وحی آپؐ کو بتلا دیا گیا کہ زیدؓ زینبؓ کو طلاق دیں گے اور اس طلاق کے بعد زینبؓ کا آپؐ سے نکاح ہوگا جیسا کہ امام زین العابدینؑ سے مروی ہے۔

علہ رواۃ الحکیم الترمذی وینما عن علی بن الحقیق ما اوحی اللہ تعالیٰ بہ الیہ ان زینب سیطقتھا زید ویتزوجہا بعد علیہ الصلوٰۃ والسلام والی ہذا ذہب اہل التحقیق من المفسرین کالزہری ویکرمین العلاد القشیری والقاضی ابی بکر بن العربی وغیرہم روح المعانی ۲۳
اور امام قرطبی اپنی تفسیر میں امام زین العابدینؑ کے اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔ قال علماء نازحۃ اللہ علیہم ہذا القول احسن ما قبل فی تفسیر ہذا الآیۃ وهو الذی علیہ اہل التحقیق من المفسرین والعلماء الراشخین کالزہری والقاضی بکر بن العلاد القشیری والقاضی ابی بکر بن العربی وغیرہم دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۹ ج ۲ تفسیر سورۃ احزاب۔

ایک پریشانی تو آپ کو نکاح زینبؓ کے وقت پیش آئی تھی اب آپ کو ایک دوسری پریشانی لاحق ہو گئی کہ جب زینبؓ کی طلاق کے بعد زینبؓ میرے نکاح میں آئیں گی تو جاہل اور منافقین یہ طعنہ دیں گے کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اس بارہ میں اگلی آیتیں نازل ہوئیں یعنی **وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ... إلخ۔۔۔** وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔

ہر شخص بمقتضائے بشریت لوگوں کی کہانی سے ڈرا ہی کرتا ہے اگرچہ وہ بات جائز اور مباح ہی کیوں نہ ہو آپ بمقتضائے بشریت لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈرے اور شرم کے مارے اس پیشین گوئی کو دل میں پوشیدہ رکھا کسی پر ظاہر نہ کیا مگر امر تقدیری پورا ہو کر رہتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا چنانچہ وہ پورا ہوا کہ زینبؓ اور زینبؓ میں موافقت نہ ہوئی اور نوبت طلاق کی آئی اس کے بعد بحکم خداوندی وہ آپ کے نکاح میں آئیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ مخالفین اور منافقین کے طعنوں اور بدگوئیوں سے نہ ڈریں اس وقت اللہ کی حکمت اور مصلحت یہی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ متبنیٰ کا حکم بیٹے جیسا نہیں اس کی بیوی طلاق یا موت کے بعد اس پر حلال ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا سے بتلا دیا کہ امر تقدیری پورا ہو کر رہتا ہے اور ہو کر رہے گا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور کسی ایماندار مرد اور عورت کے لیے ایمان لانے کے بعد یہ امر کسی طرح زیبا اور روا نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے کہ چاہے تو اس کام کو کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں۔ بلکہ بسر و چشم قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ اپنے اختیار کو نبی کے اختیار کے تابع کر دے بلکہ اس میں فنا کر دے اور جو شخص حکم و جوابی کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور حکم عدولی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں جا پڑا یہ آیت زینبؓ بنت جحش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کے بارہ میں نازل ہوئی جیسا کہ ہم تمہید میں ذکر کر چکے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہؓ کے نکاح کا پیام اپنی پھوپھیؓ سے دیا تو زینبؓ نے اور ان کے بھائی نے اس پیغام کے قبول کرنے سے عذر کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خدا اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد مومن اور مومنہ کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا بلکہ ان پر واجب ہے کہ اپنے اختیار کو خدا اور اس کے رسول کے اختیار کے تابع کریں اور خدا و رسول کے حکم کے بعد کسی عار کی پروا نہ کریں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینبؓ اور ان کے بھائی نکاح پر راضی ہو گئے اور حضرت زیدؓ کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کو منظور یہ تھا کہ حسب و نسب کا فخر اور خاندانی امتیاز نکاح کی راہ میں حائل نہ ہوا کریں حق تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ خاندانی خود داری اور غرور کا خاتمہ ہو۔ اس لیے یہ حکم نازل ہوا کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینبؓ اور عبداللہؓ کو کوئی مضر نہ رہا اور پیغام کو منظور کر لیا اور زینبؓ کا زیدؓ سے نکاح ہو گیا اور اس نکاح کے بعد جو بات

پیش آئی وہ یہ تھی کہ زیدؑ اور زینبؑ کے درمیان میں موافقت نہ ہوئی اگرچہ حضرت زینبؑ زیدؑ کے نکاح میں تو آگئیں مگر زیدؑ ان کی نظر میں ذلیل اور حقیر رہے اس لیے گھر میں لڑائی رہتی۔ زیدؑ حضور پرؑ نور سے زینبؑ کی بے اعتنائی کا شکوہ کرتے آپؐ ان کو تسلی دیتے یہاں تک کہ زیدؑ نے ان کے طلاق کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپؐ اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپؐ اس شخص کو جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ اس کو اسلام کی دولت سے نوازا اور آپؐ کی خدمت سے اس کو عزت بخشی اور آپؐ نے بھی اس پر انعام اور احسان کیا کہ اس کی پرورش کی اور اس کو آزاد کیا اور اپنا سببی بنالیا اور اپنی پھوپھی زاد بہن سے اس کا نکاح کر دیا لیکن نکاح کے بعد مزاجی موافقت نہ ہوئی اور آپؐ اس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی تو زیدؑ نے آکر آپؐ سے عرض حال کیا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زینبؑ کو طلاق دوں تو آپؐ اس وقت بطور فہمائش و مشورہ اپنے پروردہ احسان یعنی زیدؑ سے یہ کہنے لگے کہ تو اپنی بیوی (زینبؑ) کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور طلاق دے کر اس کو تکلیف نہ پہنچا اور اس کی شکست مزاجی پر نظر نہ کر۔ شاید آئندہ چل کر یہ مناظرہ مبتدل ہو موانست ہو جائے اور اللہ سے ڈر اور طلاق دینے میں جلدی نہ کر۔ یہ نکاح بحکم خداوندی ہوا ہے اور میرے اصرار سے ہوا ہے لہذا طلاق میں عجلت کسی طرح مناسب نہیں ظاہری شریعت اور ازدواجی مصلحت کے لحاظ سے اور زوجین کی خیر خواہی اور حسن معاشرت کے اعتبار سے حضور پرؑ نور کا یہ مشورہ بالکل درست تھا لیکن پہنائی اور اندرونی طور پر بات دوسری تھی جس کا اظہار اس وقت مصلحت نہ تھا وہ یہ کہ آپؐ کو بذریعہ وحی کے بتلادیا گیا تھا کہ زیدؑ عنقریب زینبؑ کو طلاق دیں گے اور ان کے طلاق دینے کے بعد ہم خود زینبؑ کو تمہارے نکاح میں دیں گے اور آپؐ کی ازواج طاہرات میں داخل کریں گے جس میں ہماری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں چنانچہ اس کے بارہ میں ارشاد فرماتے ہیں اور اے نبی آپؐ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ بعد میں ظاہر کرنے والا تھا یعنی زیدؑ کے طلاق دینے کے بعد زینبؑ تمہاری ازواج میں ہوگی آپؐ نے اللہ کی اس خبر کو دل میں پوشیدہ رکھا اور کسی کو اس خبر پر مطلع نہ کیا اور آپؐ مقتضائے بشریت لوگوں کے طعن سے اور عار سے اور ملامت سے ڈرتے تھے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی جورد کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور خدا نے جو بات آپؐ کو بذریعہ وحی کے بتلادی تھی کہ وہ تیری بیوی ہوگی آپؐ اس کے اظہار سے شرماتے تھے حالانکہ اللہ زیادہ لائق اور حذر ہے اس بات کے کہ تو اس سے ڈرے اور شرادے جانب حق کی رعایت۔ جانب خلق کی رعایت سے آحق ہے اور بلاشبہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام عالم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے اور شرمانے والے تھے اس لیے کہ خوف و خشیت کا دار و مدار علم اور معرفت پر ہے۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى رَئِمًا نَحْنُ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِ الْعَالَمِ وَاَوْحَدِیْثِ میں ہے اِنَّا اَعْلَمُکُمْ اللّٰهُ وَاَخْشَاکُمْ میں سب سے زیادہ خدا کو جاننے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں۔ پس جب زیدؑ نے اپنی زوجہ سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی اس کو طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی کیونکہ شوہر بیوی کو طلاق جب ہی دیتا ہے کہ جب اس کو بیوی کی حاجت نہ رہے تو زیدؑ کے طلاق

دے دینے کے بعد ہم نے اپنی ولایت خاصہ سے آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں زینب سے آپ کا نکاح کر دیا اور بذریعہ وحی کے پہلے ہی آپ سے نکاح کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور جس وعدہ خداوندی کو آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یعنی **رَدَّ جُنُحَكُمْ** نازل کر کے اس کو ظاہر کر دیا اور سب کو اس سے آگاہ کر دیا اور بتلادیا کہ زید کے طلاق دے دینے کے بعد ہم نے اپنی ولایت خاصہ سے آسمان میں فرشتوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہم دلی نکاح ہیں اور جبریلؑ اور دیگر فرشتے اس کے گواہ ہیں اور آسمانوں میں اس کا اعلان کر دیا یہ ایسا قطعی نکاح ہے جس میں فسخ کا احتمال نہیں اور ہم نے یہ نکاح اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے متبنیوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں یعنی دل پھر جانے کے بعد ان کو طلاق دے دیں اور عدت بھی گزر جائے تو وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں بخلاف حقیقی بیٹے کے کہ اس کی جو روغنفس عقد سے اس کے باپ پر حرام ہو جاتی ہے خواہ قبل از صحبت طلاق دے یا بعد از صحبت بہر صورت وہ باپ پر حرام ہو جاتی ہے اور جو کام خدا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ مقدر ہو چکا تھا کہ زینب ایک دن آپ کے نکاح میں آئے گی اور ازواج مطہرات میں ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جو مقدر کر دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارا مشاء یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا، نبی فرزند کے حکم میں نہیں اور متبنی کی بیوی سے اس کے طلاق دینے کے بعد نکاح درست ہے۔ لہذا زینب کو اس طرح سے آپ کے نکاح میں دینے سے ہماری مصلحت یہ ہے کہ جاہلیت کی اس رسم کا قلع قمع ہو جائے اس لیے اول ہم نے زور دے کر زینب کا نکاح زید سے کر لیا اور پھر زید کے طلاق دے دینے کے بعد زینب کو آپ کے نکاح میں دیا تاکہ جاہلیت کی رسم کا قلع قمع ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ متبنی کی زوجہ سے پردہ واجب ہے اور نبی فرزند کی زوجہ سے باپ کا پردہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے متبنی کی مطلقہ بیوی سے نکاح کریں تاکہ مسلمانوں کو اس قسم کے نکاح میں انقباض اور توحش نہ رہے اور تیری ذات سے یہ حکم شرعی جاری اور نافذ ہو تاکہ مسلمان اگر اپنے منہ بولے بیٹوں کی زوجات مطلقات سے نکاح کرنا چاہیں تو ان کو تنگی پیش نہ آئے اور چونکہ مقصود اصلاح تھی اس لیے خود پیغمبر کو حکم ہوا کہ تم زینب سے نکاح کر دے اس سے اس رسم بد کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور زینب کی دلجوئی بھی ہو جائے گی اور زینب کو جو زید کے نکاح میں آئے کا صدمہ اور رنج تھا وہ آپ کی زوجیت میں آنے سے دور ہو جائے گا صلہ رحمی اور حق قرابت اور حسن معاشرت کا اقتضا بھی تھا کہ آپ اپنی پھوپھی زاد بہن کو اپنے ازواج مطہرات میں شامل کر کے ان کے کد نچ و خم کو دور کر دیں۔

بسم اللہ گزشتہ تقریر سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ **وَنُفِیْ ذٰلِکَ فِیْ نَفْسِکَ مَا اَنۡتَ مُبۡیِّنٌ** سے مراد یہ ہے کہ بذریعہ وحی آپ کو پہلے سے بتلادیا گیا تھا کہ زید زینب کو طلاق دیں گے اور ان کی طلاق کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی پس جو چیز آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ یہی نکاح کی پیشین گوئی تھی۔

اس تمام تفصیل سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ بدباطنوں کا یہ کہنا کہ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ سے زینب کی محبت کا دل میں چھپانا مراد ہے قطعاً غلط ہے اور سرتاپا دروغ بے فروغ ہے۔ معاذ اللہ اگر زینب کی محبت کا اخفاء مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر فرماتے اس بارہ میں جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ ہرگز ہرگز قابل اعتماد نہیں حسب ارشاد باری مَا اَدْنٰهُ مُبْدِيهِ اللّٰهُ نَعْلَمُ مَنْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اَدْنٰهُ مُبْدِيهِ اللّٰهُ نَعْلَمُ اور اظہار نہیں فرمایا بلکہ ذَوِّجْنَا كَمَا سَعِیْكَ اس نکاح کی پیش گوئی کا اظہار فرمادیا جس کی آپ کو پہلے خبر دی تھی۔ اور علامہ ازہر کے یہ قصہ بالکل بے اصل اور موضوع ہے خلاف عقل بھی ہے اس لیے کہ حضرت زینب آپ کی چھوٹی بہن تھیں نہ آپ کے سائے کے سامنے آتی تھیں اور بارہا آپ نے ان کو دیکھا تھا اور ابھی تک پردہ کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا تو کیا آنحضرتؐ نے حضرت زینب کو ریڈ کے نکاح کے بعد پہلی بار دیکھا تھا کہ دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر مائل ہو گئے ریڈ کے نکاح سے پہلے بھی بار بار دیکھا تھا اگر آپ کو ان کا حسن و جمال پسند ہوتا تو پہلے ہی بار خاندان پر زور دے کر ریڈ سے کیوں نکاح کر لیا آپ ہی کے اصرار سے اعزاز اقبال ریڈ سے نکاح کرنے پر مشکل راضی ہوئے۔ جب آپ کے کہنے سے آپ کے غلام سے نکاح کر دیا تو اگر آپ اپنے نکاح کا پیغام دیتے تو کیوں نہ راضی ہوتے۔ اس وقت تو حضرت زینب کا نکاح بھی نہ ہوا تھا اور ان سے نکاح کرنے میں کسی قسم کا مانع بھی نہ تھا اور بعض کتابوں میں جو اس قسم کی روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ جب

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ کا) یتزوجها فلما اتاه زید يشكوها اليه وقال له انق الله وَاَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ اخْبَرْتُكَ اَنِيْ مَزُوجُكِهَا وَتُخْفِي فِيْ نَفْسِكَ مَا اَدْنٰهُ مُبْدِيهِ وَقَدْ اُتِنِبَ التِّرْمِذِيُّ الْحَكِيمُ فِيْ تَحْسِينِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَالَ اَنَّهُمَا مِنْ جَوَاهِرِ الْعِلْمِ الْمَكْنُونِ وَكَانَ لَمْ يَقِفْ عَلَى تَفْسِيرِ السَّدِيِّ اَوْرَدَتْهُ اَوْضَحَ سِيَاقًا وَاَصَحَّ اسْنَادًا اَلَيْسَ لَضَعْفِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ (ثم قال المحافظ) ووردت اثار اخرى ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها والذي اوردته منها هو المعتمد والحاصل الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اخبار الله اياها انها ستصير زوجته والذي كان يحمله على اخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه اراد الله ابطال ما كان اهل الجاهلية عليه من احكام التبني بامر لا ابلغ في الابطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا ووقوع ذلك من امام المسلمين ليكون ادعى لقبولهم وانما وقع الغبط في تاويل متعلق الخشية والله اعلم۔ فتح الباري ص ۸ ج ۸۔ تفسير سورة الاحزاب۔

شروع ہی میں تھا لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت حقہ کا اجرا اور نفاذ میری ہی ذات سے مقدر فرمایا ہے تو دل سے وہ ڈر بھی جاتا رہا چنانچہ جب زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آنحضرتؐ نے خود زینبؓ ہی کو اپنے سے نکاح کا پیغام دے کر زینبؓ کے پاس بھیجا (تاکہ یہ امر واضح ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ زینبؓ کی رضا مندی سے ہوا حضرت زینبؓ آپ کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینبؓ کے گھر گئے اور دروازہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے (حالانکہ اس وقت تک پردہ کا حکم نازل نہ ہوا تھا مگر یہ ان کا کمال درجہ اور کمال تقویٰ تھا) اور پس پردہ کھڑے ہو کر کہا۔ اے زینبؓ تم کو بشارت ہو مجھے رسول اللہؐ نے تم سے اپنے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ زینبؓ نے فی البدیہہ جواب دیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک اپنے پردہ نگار سے مشورہ (یعنی استیوارہ) نہ کر لوں۔ اسی وقت انھیں اور گھر میں جو ایک جگہ مسجد کے نام سے عبادت کے لیے مخصوص کر رکھی تھی وہاں جا کر مشغول استیوارہ ہو گئیں۔

چونکہ حضرت زینبؓ نے اپنے اس نکاح کے بارہ میں کسی مخلوق سے مشورہ نہیں کیا بلکہ خدائے عزوجل سے مشورہ چاہا جو اہل ایمان کا اصل ولی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت خاصہ سے آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینبؓ سے کر دیا آسمانوں میں تو اس نکاح کا اعلان ہو ہی گیا اب ضرورت ہوئی کہ زمین میں بھی اس نکاح کا اعلان ہو چنانچہ جبریلؑ یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْنَبُہَا
مِنْهَا وَطَلَّ زَوْجَتَاکُمَا
پس جب زینبؓ سے اپنی حاجت پوری
کر چکی اور ان کو طلاق دے دی اور عدت
بھی گزر گئی (تو اے نبی کریمؐ ہم نے زینبؓ کا)
نکاح تم سے کر دیا۔

آیت کے نازل ہونے سے تمام مکہ میں اس کا اعلان ہو گیا اور پیغام کے ذریعہ اسباب قبول پہلے ہی ہو چکا تھا اس لیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور (اس اعلان عام کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینبؓ کے مکان پر تشریف لے گئے اور بلا اذن مکان میں داخل ہوئے۔ رواہ مسلم و احمد والنسائی۔ (دیکھو فتح الباری ص ۷۸ کتاب التفسیر و زرقانی ص ۲۴۵ ج ۳) اور نکاح آسمانی اور حکم قرآنی خود بلا واسطہ ان کو پڑھ کر سنایا۔

چونکہ اس واقعہ کا چرچا گھر گھر میں تھا تو یہ ناممکن ہے کہ حضرت زینبؓ کو جو خود صاحب واقعہ تھیں ان کو اس آیت کے نزول کی خبر نہ پہنچی ہو۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول آیت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کے ذریعہ حضرت زینبؓ کو یہ اطلاع کرا دی کہ تمہارے نکاح کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں چنانچہ حضرت زینبؓ کو جب یہ خبر پہنچی تو سجدہ شکر کیا رواہ ابن سعد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ دیکھو اصابہ ص ۳۱۳ ج ۴۰ و زرقانی ص ۲۴۶ ج ۲۔

اور چونکہ یہ نکاح آسمان میں ہوا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے ولیمہ میں جس قدر اہتمام کیا۔ وہ کسی دوسرے نکاح کے ولیمہ میں نہیں کیا۔ اور ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے اس نکاح آسمانی پر بڑا فخر تھا ایک دن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ تم سب کا نکاح تو تمہارے اولیاء نے کیا اور میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ نے میرا عذر یعنی میری برات اور طہارت و نواہت آسمان سے نازل کی۔

نکتہ دیگر امام ابو القاسم سیلی نے یہاں ایک نکتہ ذکر فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں زید بن حارثہ کا نام تو صراحت کے ساتھ ذکر کیا۔ اور اکابر صحابہ میں سے حتیٰ کہ ابوبکر صدیق کا نام بھی صراحت ذکر نہیں کیا سو اس میں نکتہ یہ ہے کہ زید بن حارثہ کو پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا اور یہ نسبت ان کے لیے فخر عظیم اور شرف فہم تھی پھر جب اللہ تعالیٰ نے اُولُوْهُمُ لَا بَاءَ جِہم کا حکم نازل فرمایا تو اس وقت لوگ ان کو زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس نسبت کے قطع ہو جانے سے زید کو کس قدر صدمہ ہوا ہو گا اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو صدمہ دینا نہیں چاہتا پس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صراحت ان کا نام ذکر کر کے ان کو وہ عزت و کرامت بخشی جو آپ کے سوا کسی کو نہیں بخشی گئی اور آپ کو وہ خصوصیت عطا ہوئی کہ جو آپ کے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئی۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابی بن کعبؓ سے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ سورت تجھے پڑھ کر سناؤ تو ابی بن کعبؓ نے عرض کیا کہ کیا حق سبحانہ و تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے آپؐ نے فرمایا ہاں تو ابی بن کعبؓ فرط مسرت سے رونے لگے پس اندازہ لگا کر زید بن حارثہ کو قرآن میں اپنا نام مذکور ہونے سے کتنی خوشی ہوئی ہوگی جس کو اہل دنیا دن رات تلاوت کرتے رہتے ہیں اور اہل جنت بھی اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔

نیز حق جل شانہ کا اپنے کلام قدیم میں زید کی نسبت یہ فرمانا لَئِذَا دَعَاكَ رَبُّكَ فَاسْمَعْ اِنَّكَ سَمِعْتَ عَزِيزًا وَاَنْصَعْتَ عَزِيزًا اس بات کی دلیل ہے کہ زید کا ازل ہی میں مورد انعام الہی اور مورد انعام نبوی ہونا لکھا جا چکا ہے اس لفظ میں ان کے قطعی جنق ہونے کی بشارت ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

نکتہ دیگر متعلقہ آیت السَّيِّئِينَ يَسْتَعِزُّونَ بِرُسُلِهِمُ اللَّهُ لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللَّهَ۔

ابطالِ تقیہ

(۱) اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام تقیہ نہیں کرتے۔ صاف صاف اللہ کا پیام پہنچاتے ہیں۔

اور کسی سے نہیں ڈرتے اگر انبیاء تقیہ کرتے تو کافروں کے ہاتھوں مصیبتیں نہ اٹھاتے۔
(۲) چنانچہ سورہ ہجر میں ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ یعنی اے نبی صاف صاف اور کھول کر دین کی باتیں سنا دو اور مشرکین کی ایذا رسائیوں کا دھیان نہ کرو۔ اور تقیہ صاف صاف کہنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ گول مول کہنے کے لیے ہوتا ہے۔

(۳) دوسرے پارہ کے نفع میں یہ آیت گزر چکی ہے اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ وَالَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ لَا يَأْتِيهِمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ اَلَا رَأَوْا تَقَرُّوا بِاللَّهِ قَلِيلًا
بأساء اور ضراء اور طرح طرح کی بلاؤں کا پہنچنا اسی صورت میں ہے کہ جب تقیہ نہ کیا جائے اور علی الاطلاق حق کو ظاہر کیا جائے۔

(۴) اور سورہ آل عمران چوتھے پارہ میں یہ آیت گزر چکی ہے۔ وَكَاتِبِينَ مِنَ النَّبِيِّ قَاتِلٍ مَعَهُمْ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا اَلَا اللَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرِّينَ۔ اور ظاہر ہے کہ تقیہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آدمی ضعیف ہو جائے اور کافروں کے سامنے جھک جائے اور جہاد اور صبر بھی متفائلہ اور مقابلہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ تقیہ کی صورت میں نہ جہاد کی ضرورت ہے اور نہ صبر کی۔

(۵) حق جل شانہ کا ارشاد ہے وَ مَا نُرْسِلُ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَاِلَّا مُنْذِرِينَ انبیاء خدا کے احکام پہنچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں نہ کہ تقیہ کر کے احکام کو چھپانے کے لیے انبیاء نے حق گوئی میں ذرہ برابر دریغ نہیں کیا بلکہ اسی کی وجہ سے اپنی جان و مال اور عزت اور آبرو کو خدا کی راہ میں پامال کر دیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ اگر انبیاء کرام تقیہ کر لیتے تو ان کو ہجرت کی ضرورت نہ پیش آتی۔ حضرت علیؓ اگر تقیہ کر لیتے تو حضرت معاویہؓ سے لڑنے کی ضرورت نہ پیش آتی اور امام حسینؓ اگر تقیہ کر لیتے تو زبان سے یزید کی حکومت کا کلمہ پڑھ لیتے تو جان کی جان بچتی اور اُلٹی عزت و کرامت اور مال و دولت ان کو ملتی اور حضرت امیرؓ اگر تقیہ کر کے قاتلان عثمانؓ کو حضرت معاویہؓ کے حوالہ کر دیتے تو خلافت کی خلافت بنی رہتی اور دین کو ترقی ہوتی اور باغی اور مفسد اگر قتل ہو جائے تو کوئی حرج نہ تھا۔

(۶) قرآن صبر کے فضائل سے بھر پڑا ہے اور تقیہ میں نہ ایذا ہے اور نہ صبر کی ضرورت ہے۔ قَالَ تَعَالَى وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ اَلَمْ نَجْعَلْهُ اَحْسَنَ الْاَشْيَاءِ اَمْ يَرَاهُ عَلَاقًا ضَالًّا اَوْ نَسُوا الْاٰيَاتِ الْاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْعَالِمُونَ۔ اِنَّ اللّٰهَ يُجِيبُ الْمُضْطَرِّينَ۔ پیغمبروں کے بھیجنے سے مقصود اور عرض اظہار دین ہے نہ کہ اخفاء دین جیسا کہ سورہ توبہ اور سورہ فتح میں ہے۔ هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْغَلَقِ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّيْنِ الْكَلْبَ۔ اگر تقیہ جائز اور درست ہو تو دین کا ظہور کیسے ہو۔

(۸) نیز قرآن اور حدیث تبلیغ دین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم سے بھرے پڑے ہیں۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغُوا مَا أَنزَلَ إِلَيْكُم مِّن دِينِكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَفْعَلُونَ فَمَا بَلَّغْتُمْ رِسَالَتَكُمْ۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

(۹) نیز اسی سورت کے شروع میں وَلَا تَطِيعُ الْكَافِرِينَ دالہا فقیہین کہ کافروں اور منافقوں کے کہنے پر نہ چلنا اس میں بھی تقیہ کی ممانعت کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۰) اس کے بعد وَدَّعَ أَذَاهُ لَمْ يَدْعُ إِلَى اللَّهِ عَلَيَّ اللَّهُم اس طرف اشارہ ہے کہ اظہار حق میں کافروں کی دشمنی اور ایذا رسانی کی پروا نہ کرنا فتلافِ عَشْرَةِ كَامِلَةٍ۔

لیکن اس ناچیز کو ڈر ہے کہ کہیں شیعہ حضرات یہ نہ کہہ دیں کہ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ میں نبی کو تقیہ کا حکم دیا گیا ہے۔

بہر حال یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب اور اس کے دلائل کا بیان ہوا۔ اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ کے لیے بھی تقیہ جائز ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرات انبیاء اور ائمہ اپنے توہمات کے بھروسہ پر کفار و فاسق کہے ہر گز نہ رہے اور بوجہ خوفِ اعداء ہمیشہ فرائض و ضروریات دین کو چھپاتے رہے۔ اور ان بزرگوں نے ساری عمر تقیہ میں گزار دی اور دین اور مذہب کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ نحوذ بان اللہ من ہذا الخرافات اور یہ نہ سمجھا کہ آخر پھر انبیاء کی بعثت سے اور ائمہ کی امامت سے کیا فائدہ ہوا۔

بقدر ضرورت تقیہ کا ابطال ہم سورہ توہم کی اس آیت هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَنَا بِالنُّعْدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِم کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ اگر مزید تفصیل درکار ہے تو ہدیۃ الشیعہ مصنف مولانا محمد قاسم از ص ۱۲ تا ص ۱۴ دیکھیں۔

طاہنین کے طعن کا جواب

یہاں تک اپنے متنبی کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنے کا حکم اور اس کی حکمت بیان کی اب اس کے بعد طاہنین کے طعن کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ منافقین کا یہ طعن کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا جب درست ہوتا کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کسی کے باپ ہوتے لیکن سب کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کثرتِ ازدواج داد و لاد تھا ہر سے مردوں میں سے کسی کے کسی باپ نہیں۔ اور آپ کے جو تین فرزند تولد ہوئے۔ قاسم اور طیب اور طاہر۔ وہ سب صغیر سنی میں انتقال کر گئے۔ بلوغ کو نہیں پہنچے اور ماریہ قبطیہ سے جو ابراہیم پیدا ہوئے وہ حالت شیر خوارگی ہی میں انتقال کر گئے آپ کا کوئی فرزند زندہ نہیں۔ یہاں تک کہ وہ رہن ہو یعنی مرد عاقل و بالغ ہو پھر آپ زید کے باپ کیسے ہو سکتے ہیں لہذا کسی کی یہ

سابق مفتی دارالعلوم دیوبند نے ہدیت المہدیین ایک جامع رسالہ عربی زبان میں مرتب فرمایا جس میں ختم نبوت کے متعلق جس قدر احادیث کا ذخیرہ فراہم ہو سکتا تھا اس میں جمع کر دیا۔ جزاء اللہ تعالیٰ عن الاسلام والمسلمین۔ جو اہل علم کے لیے قابل دید ہے اور ختم نبوت کے عنوان سے اردو میں بھی مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک مبسوط کتاب تحریر فرمائی جو عوام کے لیے غایت درجہ مفید ہے۔

جس شخص کو تفصیل درکار ہو تو مولانا محمد شفیع صاحب دیوبند کی مفصل اور مبسوط کتاب دیکھیں اور جس شخص کو اختصار مد نظر ہو وہ اس ناچیز کی مختصر تالیف مسک الختام فی ختم النبوة علی سید الانام علیہ افضل الصلوة والسلام دیکھیں جو مکتبہ صدیقیہ طمان سے شائع ہوئی ہے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ برادران اسلام کی تسلی اور تشفی کے لیے اجمالاً ان صحابہ کرام اور تابعین کے نام شمار کر دیئے جائیں جن سے ختم نبوت کی احادیث مروی اور منقول ہیں۔

ابو بکر الصديق رضي الله عنه — عمر بن الخطاب رضي الله عنه — علي بن ابي طالب رضي الله عنه
عبد الله بن عباس رضي الله عنه — عبد الله بن عمر رضي الله عنه — ابي بن كعب رضي الله عنه
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه — ابو هريره رضي الله تعالى عنه — ابو سعيد خدری رضي الله عنه
جابر بن عبد الله رضي الله عنه — ابو حازم رضي الله عنه — جبير بن مطعم رضي الله عنه
سعد بن ابی وقاص رضي الله عنه — ثوبان رضي الله تعالى عنه — جنادة بن الصامت رضي الله عنه
عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه — عرابض بن ساريه رضي الله عنه — عتبة بن عامر رضي الله تعالى عنه
ابو موسى الاشعري رضي الله عنه — ام كزبة رضي الله تعالى عنها — ابوامامة الباهلي رضي الله تعالى عنه
سفينة رضي الله تعالى عنه — ابن ذيل الجهني رضي الله عنه — ضحاک بن نوفل رضي الله عنه
ابوذر الغفاري رضي الله عنه — معاذ بن جبل رضي الله عنه — سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه
حبشي بن جناده رضي الله تعالى عنه — اسماء بنت عيسى رضي الله عنها — زيد بن ابی ادنی رضي الله تعالى عنه
ابو قبيس رضي الله تعالى عنه — عقیل بن ابی طالب رضي الله عنه — ابو الفضل رضي الله تعالى عنه
نافع رضي الله تعالى عنه — عوف بن مالک رضي الله عنه — ابوبکر رضي الله تعالى عنه
ابو مالک الاشعري رضي الله عنه — ابو عبيدة رضي الله عنه — عصمة بن مالک رضي الله عنه
عمر بن قيس رضي الله تعالى عنه — سلمان الفارسي رضي الله عنه — تميم الداري رضي الله تعالى عنه
نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه — عبيد الله بن عمرو البجلي رضي الله عنه — نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه
محمد بن حزم الانصاري رضي الله عنه — بهز بن حكيم رضي الله تعالى عنه — عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه
ابو قتادة رضي الله تعالى عنه — قتادة رضي الله تعالى عنه — عبد الله بن ثابت رضي الله عنه
الحسن رضي الله تعالى عنه — انس رضي الله تعالى عنه — عائشة رضي الله تعالى عنها
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه — مغيرة بن شعبه رضي الله عنه — عفان بن مسلم رضي الله تعالى عنه

ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ — سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ — عکرمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ — زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ — ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا
 زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ — رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین و عنہم معہم برحمتک
 یا ارحم الراحمین کذا فی — ہدیۃ المہدیین ص ۱۰۰۔

خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ کا یہ ارشاد و لکین رَسُوْلَ اللّٰہِ وَ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ نص صریح
 اور محکم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا اور یہی بات احادیث متواترہ سے ثابت ہے
 اور اسی پر تمام سلف اور خلف کا اور تمام امت کا اجماع قطعی ہے جس میں ذرہ برابر تاویل کی بھی گنجائش نہیں۔

لطائف و معارف

۱۔ حق جل شانہ نے اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا جو حضور
 پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص فضائل اور خصائص میں سے ہے جو آپ کے سوا اور کسی نبی کو یہ فضیلت
 عطا نہیں کی گئی جیسا کہ ایک حدیث میں ہے۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول	ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر چھ چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔
قال فضلت علی الانبیاء است	(۱) مجھ کو ایسے جامع کلمات عطا کئے گئے کہ لفظ تو بہت کم اور معنی
اعطیت جوامع الکلم ونصرت	بہت زیادہ (۲) میری مدد اللہ نے اس طرح فرمائی کہ دشمنوں کے دل
بالمرعب واحلت لی الفنائم	میں میرا رعب ڈال دیا۔ (۳) مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ مجھ
وجعلت لی الارض مسجداً	سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ (۴) تمام زمین میرے لیے جائے سجود
وطھوراً وارسلت الی الخلق	اور ذریعہ ظہارت بنا دی گئی (۵) مجھ کو تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا
کافۃ وختم فی النبیون۔	یعنی میری بعثت تمام عالم کے لیے ہے کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔
(رواہ مسلم وبخاری)	(۶) میں خاتم النبیین ہوں مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ (مسلم وبخاری)

مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین ہونا آپ کی خاص خصوصیت اور فضیلت ہے اب قیامت تک آپ کے
 بعد کسی کو نبوت نہیں عطا ہوگی اس لیے کہ آپ کا دین اور آپ کی شریعت کامل ہے اور تمام گزشتہ ادیان اور
 شرائع کی تاریخ ہے اب قیامت تک آپ کی امت کے علماء و انبیاء بنی اسرائیل کی طرح
 آپ ہی کی شریعت سے عالم کی رہنمائی کرتے رہیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی
 فضیلت کو ایک مثال سے واضح فرمایا چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ ارشاد فرمایا۔

ان مثلی ومثل الانبیاء
من قبلی کمثل رجل بنی
بیتا فاحسنه واجمله
الا موضع لبنه من
زاویه فجعل الناس یطوفون
ویعجبون له ویقولون هلا
رُضعت هذه اللبنه وانا
اللبنه وانا خاتم النبیین -
روای البخاری ومسلم وغیرهما۔

میری مثال اور گزشتہ پیغمبروں کی مثال ایسی ہے
کہ جیسے کسی شخص نے نہایت عمدہ مکان بنایا اور
اس کو خوب آراستہ و پیراستہ کیا مگر اس کے ایک کونہ
پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور لوگ اس
مکان کے ارد گرد آکر گھومنے لگے اور تعجب
کرتے لگے اور کہنے لگے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ
لگادی گئی کہ مکان بالکل مکمل ہو جاتا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تصریح نبوت کی
آخری اینٹ میں ہوں جس سے وہ مکمل پورا
ہوا۔ اور میں خاتم النبیین ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ تصریح نبوت بالکل مکمل ہو چکا ہے اب ہمیں کسی تشریحی اور غیر تشریحی نبوت کی اینٹ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔

(۲) ذکر اختلاف قرأت در آیت ختم نبوت

آیت مذکورہ میں جو لفظ خاتم النبیین آیا ہے اس کو بعض قراء نے بفتح تا پڑھا ہے جس کے معنی نہر کے
ہیں یعنی آپ سب نبیوں کی مہر ہیں آپ کی آمد سے نبوت پر مہر لگ گئی اور یہ پیغمبری آپ پر ختم ہو گئی۔
خط پر مہر جب لگتی ہے کہ جب کتا مت تمام ہو جاتی ہے اسی طرح آپ کی ذات با برکات نبوت پر
مہر ہے اس لیے آپ کی آمد سے نبوت ختم ہو گئی اور آئندہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور بعض قراء
نے خاتم بکسرتا پڑھا ہے جس کے معنی آخر کے ہیں یعنی آپ آخر الانبیاء ہیں۔

بہر حال جو بھی قرأت لی جائے بہر صورت معنی یہی ہیں کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔
مہر دروازہ بند کرنے کے ہی لیے لگائی جاتی ہے کہ اندر کی چیز باہر نہ آ سکے اور باہر کی چیز اندر نہ جاسکے۔ کما قال
تعالیٰ خَتَمَ اللہُ عَلٰی قُلُوبِہِمْ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوْنَ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی کہ کفر اندر بند ہو گیا کہ وہ کفر اب
اندر سے باہر نہیں آ سکتا اور باہر سے کوئی ہدایت ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کیا خوب
کہا ہے۔

اروح وقد ختمت علی قوادی بحبلیت ان یحلّ بعد سواک

اے محبوبہ میں چلتا پھرتا ہوں مگر میرا حال یہ ہے کہ تو نے میرے دل پر اپنی محبت کی ایسی مہر لگادی
ہے کہ تیری محبت تو دل کے اندر سے باہر نہیں نکل سکتی اور باہر سے کسی اور کی محبت دل کے اندر داخل
نہیں ہو سکتی۔ اور عبد اللہ بن مسعود کی قرأت میں اس طرح آیا ہے۔ مِنْ رَجَا دُکُورَ لَکِنْ نَبِیًّا خَتَمَ
النَّبِیِّتِیْنَ بعید ماضی آیا ہے اور مطلب یہ ہے لیکن آپ ایسے نبی ہیں جنہوں نے تمام نبیوں کو ختم کر دیا۔

یہ قرأت عبداللہ بن مسعود کی ہے جو تفسیر قرطبی ص ۱۹۷، ۱۹۸ میں مذکور ہے۔
اس قرأت نے ملاحدہ اور زمانہ قدح کی تمام تاویلات کو ختم کر دیا جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آپؐ نے تمام انبیاء کو ختم کر دیا آپؐ سب نبیوں کے خاتم ہیں آپؐ کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں اور آپؐ پر مطلقاً نبوت ختم ہو گئی۔ مستقلہ ہو یا غیر مستقلہ تشریعہ ہو یا غیر تشریعہ۔ اور جب نبوت ختم ہو گئی تو رسالت کا ختم ہونا بدرجہ اولیٰ معلوم ہو گیا اس لیے کہ عام کی نفی خاص کی نفی کو مستلزم ہے۔

(۳) لفظ خاتم کی تشریح

لفظ خاتم کلام عرب میں دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے جن میں سے ایک معنی تو حقیقی ہیں اور ایک معنی مجازی ہیں خاتم کے حقیقی معنی آخر کے ہیں جو سب کے بعد ہو اور خاتم کے معنی مجازی افضل اور اکمل کے ہیں اور اکمل اور افضل اس شے کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی کمال اور کوئی فضیلت ختم ہو جائے اور وہ شے اس فضل و کمال میں بے مثال ہو کوئی اس کا مثل اور ثانی نہ ہو۔

اسی طرح آیت میں لفظ خاتم النبیین کو سمجھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کہا گیا وہ دونوں معنی کے اعتبار سے درست ہے آپؐ زمانہ کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں اور آپؐ کی ذات والا صفات فضائل و کمالات کا بھی منتہی ہے کہ تمام کمالات آپؐ پر ختم ہیں۔ کمالات نبوت میں کوئی آپؐ کا مثل اور ثانی نہیں اسی معنی کو عارف ردیٰ فرماتے ہیں۔

بہر ایں خاتم شدت ادا کہ بجود مثل اونے بودنے خواہند بود

حضور پر نورؐ اس لیے خاتم النبیین کے لقب سے ملقب ہوئے کہ فیض رسائی میں نہ گزشتہ زمانہ میں کوئی آپؐ کا مثل ہوا اور نہ آئندہ زمانہ میں کوئی آپؐ کا مثل ہوگا یعنی آپؐ کمالات نبوت میں بے مثل اور لاثانی ہیں۔ مولانا رومؒ کا مطلب یہ ہے کہ حضورؐ پر ختم نبوت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ آپؐ نبوت و رسالت میں یکتا اور بے مثل ہیں یعنی آپؐ نبوت و رسالت میں اس درجہ حد کمال کو پہنچے کہ اب اس پر زیادتی اور فوقیت متصور نہیں۔

چونکہ در صنعت برد استاد دست نے تو کوئی ختم صنعت در تو است

جیسے کوئی استاد فن اور ماہر فن کسی صنعت اور فن میں کامل ہوتا ہے تو کیا اس وقت یہ نہیں کہتے کہ اس پر یہ صنعت ختم ہو گئی۔

اسی طرح سمجھو کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے ایک معنی تو وہ ہیں کہ جو سب کے نزدیک ظاہر اور باہر اور مسلم ہیں حضورؐ آخری نبی ہیں۔ آخر زمانہ میں سب انبیاء کے بعد مبعوث ہوئے اور جو اس کا انکار کرے وہ بلاشبہ کافر اور ملعون اور مرتد ہے اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ آپؐ نبوت و رسالت

میں سب سے افضل و اکمل ہیں یعنی کمالات نبوت کے خاتم ہیں آپ پر نبوت کے تمام کمالات ختم ہو گئے۔ جیسے اسناد سب پر فائق ہوتا ہے اسی طرح حضور پر نورؐ بھی تمام انبیاء پر فائق ہیں اور سب سے افضل اور اکمل ہیں اور آپ کی نبوت اور شریعت اس درجہ کامل ہے کہ اس کے بعد کسی نبوت اور شریعت کی ضرورت باقی نہیں قیامت تک آئیوالوں کی ہدایت کے لیے آپ کی شریعت کافی اور دائمی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ خاتم کا اطلاق آخر زمانی پر بھی آتا ہے خاتم کے پہلے معنی حقیقی ہیں اور دوسرے معنی مجازی ہیں اور ان دونوں معنی میں کوئی تضاد اور منافات نہیں کہ ایک کے اثبات سے دوسرے کی نفی لازم آئے۔ بلکہ خاتمیت بمعنی جامعیت و اکملیت۔ زمانہ ختم نبوت کو مستلزم ہے کہ آپ کی نبوت اور شریعت ایسی جامع اور کامل ہے کہ اس کے بعد خیر زمانہ عالم تک کسی نبوت اور شریعت کی ضرورت نہیں اسی وجہ سے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ لا نبی بعدی اور فرمایا لو کان موسیٰ بن عمران حیالما وسعہ الا اتباعی یعنی میرے بعد تو کسی کو کیا نبوت اور شریعت ملے گی مجھ سے پہلے جن کو نبوت اور شریعت مل چکی ہے بالفرض اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرے اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا اور اخیر زمانہ میں یعنی علیہ السلام آسمان سے نازل کے بعد آپ ہی کی شریعت کا اتباع کریں گے اور آپ کا نزول رسول ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگا بلکہ حکم عدل مفسط ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔

نبوت حضور پر نورؐ پر ختم ہو گئی اور آپ کو جو شریعت کا طرہ عطا کی گئی وہ قیامت تک عالم کی ہدایت کے لیے کافی ہے علامہ امت آپ کی شریعت کے ذریعہ لوگوں کی تربیت کرتے رہیں گے چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کے بعد منصب نبوت میں کوئی آپ کا وارث نہیں۔ البتہ علماء امت آپ کے علم کے وارث ہوں گے علماء نبی تو نہ ہوں گے البتہ انبیاء و بنی اسرائیل کی طرح لوگوں کو آپ کی شریعت کی تعلیم و تبلیغ کرتے رہیں گے۔

اور اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ دونوں طرح اور دونوں معنی میں خاتم النبیین ہیں زمانہ کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور مرتبہ اور کمال کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور جو حضور پر نورؐ کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ بلاشبہ کافر اور مرتد ہے۔ اور صدیق اکبرؓ کا مدعیان نبوت سے جہاد قتال کرنا اور ان کو اپنی تیغ بے دریغ کا لقمہ بنانا مسلمانوں میں محو ہے بلکہ حضورؐ کی وفات کے بعد امت محمدیہ میں جو پہلا اجماع منعقد ہوا وہ مدعیان نبوت کے قتل پر ہوا اور کسی سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ تو تشریفی یا غیر تشریفی یا ظلی یا بردی نبوت کا مدعی ہے۔

عارفِ رومیؒ نے مثنوی میں باسجا ختم نبوت کو بیان فرمایا کسی جگہ تو مشہور و معروف معنی کے اعتبار سے آپ کا خاتم النبیین ہونا بیان کیا کہ آپ تمام کمالات اور مراتب عالیہ کے خاتم ہیں اور منصب نبوت رسالت میں کوئی آپ کا مثل اور ثانی نہیں۔

اور لیجئے عارفِ رومیؒ مثنوی میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کمالات نبوت کے خاتم ہیں۔

اسی طرح آپ کمالات نبوت کے فاتح اور مہمدا بھی ہیں

تغلبائے ناکشادہ ماندہ بود از کف اِنَّا فَتَحْنَا بَرَکْشُود

یعنی انبیاء سابقین جو علوم اور معارف کے تغلب بے کھلے چھوڑ گئے تھے وہ صاحب اِنَّا فَتَحْنَا کے مبارک ہاتھ سے کھل گئے اشارہ اس طرف ہے کہ سورۃ اِنَّا فَتَحْنَا میں اگرچہ ظاہری اور حسی فتح مراد ہے یعنی فتح مکہ کے معنی مراد ہیں لیکن یہ لفظ فتح مکہ کے ساتھ خاص نہیں۔ فتح ظاہری کے ساتھ فتح معنوی اور فتح باطنی کو بھی شامل ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب فاتح بھی ہوا کہ معنوی اور باطنی تغلب آپ کے ہاتھ سے کھلے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اِنَّا فَتَحْنَا میں ظاہری فتح یعنی فتح مکہ مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس ظاہری فتح میں ایک معنوی اور باطنی فتح کی طرف بھی اشارہ ہے عرض یہ کہ عارف رومی کے نزدیک حضور پر نور فاتح النبیین بھی ہیں۔ اور خاتم النبیین بھی ہیں۔

خوب سمجھ لو کہ عارف رومی قدس سرہ السامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر اعتبار سے خاتم ہیں۔ اور فضیلت کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور آپ کا لقب خاتم النبیین فقط ختم زمانی اور تاثر زمانی میں منحصر نہیں بلکہ ختم زمانی کے ساتھ خاتمیت کمالات کو بھی شامل ہے جو آپ کی افضلیت اور اکملیت کی دلیل ہے۔ چونکہ زمانہ کے اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا تمام امت کے نزدیک بلا کسی اختلاف کے مسلم تھا اس لیے عارف رومی نے عارفین کے طریقہ پر ختم نبوت کے ایک دوسرے معنی کی طرف اشارہ فرمایا جو غایت درجہ لطیف ہے۔ مولانا نے روم کے کلام سے یہ اخذ کر لینا کہ مولانا خاتمیت زمانی کے منکر ہیں۔ اور بقاء نبوت کے قائل ہیں سراسر حماقت اور نادانی ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص پر حماقت یا چالاکی اور عیاری ختم ہو چکی ہے جو ایسی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ عارف رومی نے معنوی میں خاتمیت کے دوسرے معنی بیان کیے ایک خاتمیت زمانیہ اور دوسرے خاتمیت معنی اکملیت و جامعیت کمالات نبوت۔ چونکہ پہلے معنی معروف اور مشہور اور مسلم تھے کہ اس کا انکار بلاشبہ کفر ہے اس لیے اس کی تفصیل نہیں فرمائی اور دوسرے معنی غیر مشہور تھے اس لیے دوسرے معنی کی زیادہ تفصیل فرمائی اور ختم نبوت کے ان دونوں معنوں میں منافات نہیں بلکہ تلازم ہے کہ خاتمیت بمعنی جامعیت کمالات کے لیے زمانہ ختم نبوت لازم ہے کہ آپ کی نبوت اور شریعت اس درجہ کامل اور مکمل ہے کہ اس کے بعد قیامت تک کسی نبوت اور شریعت کی ضرورت نہیں آپ کی نبوت اور شریعت قیامت تک ہدایت کے لیے کافی ہے۔ محاذ اللہ مولانا نے روم کا یہ مطلب نہیں کہ حضور پر نور خاتم زمانی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ خاتم مطلق ہیں زمانہ بھی اور کمال بھی اور دونوں معنوں میں کوئی منافات نہیں بلکہ تلازم ہے۔ حضرات اہل علم مزید تفصیل کے لیے بحر العلوم شرح مشنوی ص ۱۹ دفتر ششم دیکھیں۔ اور ختم نبوت کے یہی معنی جن کو مولانا روم نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے تحفیر النکس وغیرہ میں بیان کیے۔ جس پر مہتمدین نے بے سمجھے بے حد شور مچایا اور ملاحظہ نے اور سبیلہ قادیان کے اذنا ب نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اس کو عقیدہ بقاء نبوت کی تائید میں پیش کیا۔

مسئلہ کی صحیح حقیقت وہ ہے جو ہم نے ناظرین کے سامنے پیش کر دی ہے۔ دیکھو کلمہ مشنوی عشر اؤل از شرح مشنوی دفتر ششم مصنفہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ صلا و مفاح العلوم شرح مشنوی ص ۵۷۸ اور دیکھو وعظ النور ص ۵۷ از مواعظ حضرت تھانویؒ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ حسب ارشاد نبویؐ ان لكل ایهة ظہر و بطن اہر آیت کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں اور ایک باطنی معنی۔ سو حضور پرنورؐ کی خاتمیت کے بھی دو معنی ہوں گے ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی۔ برواقیت زمانہ اس آیت کا ظہر ہوگا یعنی باعتبار زمانہ کے سب سے اخیر زمانہ میں سب انبیاء کے بعد آپؐ مبعوث ہوئے اور خاتمیت کا بطن یعنی باطنی معنی یہ ہونگے کہ حضور پرنورؐ پر نبوت و رسالت کے تمام کمالات ختم ہیں اور آپؐ کی ذات با برکات تمام کمالات کا منہل ہے دیکھو ابوہریرہؓ ص ۸۳ جس طرح روشنیوں کا سلسلہ آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ختم ہو جاتا ہے۔

حسن یوسف دم عینی بید بیضا داری   آنچہ خواباں ہمہ دارند تو تنہا داری

غرض یہ کہ حسب ارشاد نبویؐ ہر آیت کا ایک ظہر ہے یعنی ظاہر ہے اور ایک بطن ہے یعنی باطن ہے اور ظاہر اور باطن دونوں متکثر ہیں ایک کو دوسرے سے جدا کرنا حقیقت کے نفی اور انکار کے مترادف ہے۔ ہر ظاہر کے نیچے ایک باطن ہے اور وہ باطن جب تک اس ظاہر کے تحت رہے تو وہ اس کا باطن ہے اور اگر اس کے تحت سے نکل جائے تو پھر وہ اس کا باطن نہیں۔ ظہر اور بطن مل کر شے واحد بنتا ہے الگ الگ ہو جانے کے بعد کوئی بھی باقی نہیں رہتا باطنی معنی وہی معتبر ہیں کہ جو شریعت کے ظہر (ظاہر) کے تحت ہوں اور اگر شریعت کے ظہر کے تحت سے نکل جائیں یا اس کے اوپر ہو جائیں تو وہ معتبر نہیں خوب سمجھ لو۔

خلاصہ کلام یہ کہ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے کلام معرفت القیام کا حاصل یہ ہے کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کی دو قسمیں ہیں ایک زمانی اور دوسری رتبی۔ خاتمیت زمانیہ کے معنی یہ ہیں کہ حضور پرنورؐ سے اخیر زمانہ میں تمام انبیاء کے بعد مبعوث ہوئے اور اب آپؐ کے بعد قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا اور خاتمیت رتبیہ کے معنی یہ ہیں کہ نبوت و رسالت تمام کمالات اور مراتب حضور پرنورؐ پر ختم ہیں اور حضور پرنورؐ دونوں اعتبار سے خاتم النبیین ہیں زمانہ کے اعتبار سے بھی اور مراتب نبوت اور کمالات رسالت کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں۔ حضورؐ کی خاتمیت فقط زمانی نہیں بلکہ زمانی اور رتبی دونوں قسم کی خاتمیت حضورؐ کو حاصل ہے اور حضورؐ کی خاتمیت زمانیہ قرآن اور حدیث متواتر اور اجماع امت سے ثابت ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے اور حضورؐ کی خاتمیت زمانیہ کا منکر ایسا ہی کافر ہے جیسا کہ کلمات نماز کا منکر کافر ہے۔ اس ناچیز نے حضرت مولانا قاسمؒ اور شیخ محی الدین ابن عربیؒ کے کلام کی تحقیق اطلاع میں ایک مستقل رسالہ بھی لکھ دیا ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔

(۴) ایک شبہ اور اس کا ازالہ

خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ حضور پرنورؐ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا اور آپؐ کے بعد

کسی کو منصب نبوت عطا نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ختم نبوت کے منافی نہیں اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو سال پہلے نبی بنائے گئے اور صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور پھر اسی جسم عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھالیے گئے اور قیامت کے قریب آسمان سے اسی سابق جسم کے ساتھ نازل ہوں گے کوئی دوسرا جسم نہ ہوگا اور نہ یہ کوئی دوسرا جسم ہوگا اور وہ نازل بحیثیت نبوت و رسالت کے نہ ہوگا۔ اور وہ اس امت کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے جائیں گے بلکہ بحیثیت خلافت ہوگا یعنی خاتم الانبیاء کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ان کا نازل ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں اور نبی نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل کے بعد نبی اور رسول بھی ہوں گے اور حسب سابق اپنی نبوت و رسالت پر قائم ہوں گے لیکن خاتم الانبیاء کے تابع ہوں گے آپ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ ہی کے قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ کی شریعت کے مطابق زمانہ تو رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل کے بعد اگرچہ نبی اور رسول ہوں گے مگر آپ ہی کی شریعت کے تابع ہوں گے ان کا تمام عمل کتاب و سنت اور شریعت پیغمبر آخر الزمان کے مطابق ہوگا اور اسی معنی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَو كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسَّعَهُ إِلَّا ابْتِغَايَ - یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری متابعت کے بغیر چارہ نہ ہوتا اسی طرح سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل کے بعد حضور پُر نور اور آپ کی شریعت کے تابع ہوں گے جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور ان کے وزیر تھے اور حضرت لوط نبی تھے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے اور یحییٰ علیہ السلام نبی تھے مگر زکریا علیہ السلام کے تابع تھے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد خاتم النبیین کے وزیر اور خلیفہ اور تابع ہوں گے اور جب ایک زمانہ میں بیک وقت ایسے دو نبی ہو سکتے ہیں کہ ایک نبی دوسرے نبی کا تابع ہو تو ایک نبی کے گذر جانے کے بعد دوسرا نبی جو پہلے سے نبی ہو چکا ہے آنے والے نبی کے تابع ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے آخر انبیاء بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد توریت پر عمل کرتے تھے اور شریعت موسویہ کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔

كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ قَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْمُرْسَلِينَ - وَقَالَ تَعَالَى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آسَأْمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ الْيَهُودَ وَ الْأَنْبِيَاءَ -

معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو خاتم الانبیاء سے پہلے نبوت مل چکی ہے ان کا دنیا میں نازل ہونا ختم نبوت کے منافی نہیں البتہ کسی نئے شخص کا دعوائے نبوت خاتم النبیین کے خلاف ہے۔ اور یہی دعوائے نبوت اس مدعی کے کذاب اور دجال ہونے کی مرتجح دلیل ہے۔ مرزا نے قادیان کا گمان ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نازل سے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی مگر قادیان کے ایک دہقان کے دعوائے نبوت سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي إِنَّهُمَا آتَانِ
اور توریت اور زبور اور انجیل کی انہی بشارات کی بنا پر ہر زمانہ میں علماء یہود اور نصاریٰ نبی آخر الزمان کے آمد
کے منتظر رہے کیونکہ سب کو یقین تھا کہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ خاتم النبیین نہ تھے۔

اور سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین تھے اس لیے آپؐ نے یہ فرمایا کہ میں
خاتم النبیین ہوں اور آخری نبی ہوں میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد ایران
یا تادیان یا ہندوستان میں کسی جگہ کوئی نبی ظاہر ہو تو تم اُس کی پیروی کرنا جیسا کہ انبیاء سابقین اپنے
بعد آنے والے نبیوں کی خبر دیتے رہے آپؐ نے اس قسم کی کوئی خبر نہیں دی بلکہ بار بار یہ فرمایا کہ میرے بعد
مطلقاً جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آپؐ نے یہ فرمایا کہ بنی
اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا ایک نبی کے بعد دوسرا جی آتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور بار بار آپؐ
نے اس کا اعلان فرمایا کہ تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں اور فرمایا بالفرض میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو
عمر ہوتے اور ظاہر ہے کہ اگر عمرؓ نبی ہوتے تو مستقل نبی نہ ہوتے بلکہ آپؐ کی شریعت کے تابع ہوتے۔
اور ایک حدیث میں ہے کہ اے علیؓ تو میرے لیے منزل ہارون کے ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں نہ تشریفی اور
نہ غیر تشریفی۔ اس لیے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر اور تابع تھے پس اگر بالفرض حضرت
علیؓ نبی ہوتے تو جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اسی طرح حضرت علیؓ آپؐ کے تابع ہوتے
مستقل نبی نہ ہوتے معلوم ہوا کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں نہ تشریفی اور نہ غیر تشریفی اور حضرت عمرؓ اور حضرت
علیؓ کے متعلق جو آیا ہے وہ مکمل فرضی اور تقدیری ہے کہ اگر بالفرض والتقدیر میرے بعد ہوتے تو یہ لوگ ہوتے
لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اسی طرح آپؐ کا یہ ارشاد کہ:-

اگر میرا فرزند ابراہیمؑ زندہ رہتا تو نبی اور صدیق ہوتا یہ کلام بھی فرضی اور تقدیری ہے جس سے یہ بتلانا ہے کہ مجھ پر
نبوت عظم ہو چکی ہے میرے بعد نبی ہو کر آنا محال اور ناممکن ہے اس قسم کا کلام کسی چیز کا امکان ظاہر کرنے کے
لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کے محال اور ناممکن ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے کما قال تعالیٰ لَوْ كَانَ ذِي قَبْلِهَا
إِلَهًا لَّآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَعَسَ أَنْ تَكُونَ كَافِرِينَ

قرآن کریم نے جس طرح اس بات کی خبر دی ہے کہ توریت اور انجیل میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی بشاراتیں موجود ہیں اسی طرح قرآن کریم نے یہ خبر دی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صفات
اور بشارات بھی توریت اور انجیل میں مذکور ہیں۔

کما قال تعالیٰ۔ مَثَلُكُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ مُثْلُكُمْ فِي الْإِنْجِيلِ اَلِیْ آخِرِ السُّورَةِ۔

اور اس کے علاوہ بے شمار آیتیں صحابہ کرام کی مدح میں نازل ہوئیں تو کیا صحابہ کرام میں سے ایک
شخص بھی اس قابل نہ ہوا کہ حضور پُر نورؐ کا نام پاک کے اور علیؓ یا برداری یا کسی قسم کی نبوت اس کو مل سکے۔ تیرہ
سو برس تک نبوت کا دروازہ بند رہا صرف مرزا قادیان کے لیے کھلا اور پھر قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔

اور مرزا صاحب کے بعد مرزا صاحب کے جن مریدوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم مرزا صاحب کے نفل اور بروز ہیں ان کو بھی مرزا صاحب نے کافر اور مرتد اور واجب القتل کہہ کر اپنے سلسلہ سے خارج کر دیا گویا کہ مرزا صاحب کے لیے تو نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور باقی سب کے لیے بند ہے اس چودہ سو سال کی مدت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف مرزائے قادیان کو نبی بنا سکی اور مرزا کے بعد وہ ہر ختم ہو گئی یا اس ہر کی صلاحیت ختم ہو گئی کہ اب اس ہر سے قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ جس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ دراصل خاتم النبیین اور آخری نبی مرزائے قادیان ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت حقیقی اور پوری نہ تھی آپ کے بعد مرزا صاحب کے لیے تو نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا مگر مرزا صاحب کے بعد نبوت کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو گیا کہ اب کوئی فرد بشر اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ یہ کہ قرآن اور حدیث سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور پر نور خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آیات اور احادیث میں غلطی اور بروز نبی کی کوئی قید نہیں بلکہ مطلق نبوت کی نفی ہے کہ آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت نہیں ملے گی اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا نہ تشریفی اور نہ غیر تشریفی اور نہ غلطی اور نہ بروز نبی۔

سیلہ قادیان کا ہدیان

بہر حال ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور سیلہ قادیان یعنی مرزا غلام قادیانی ختم نبوت کا منکر اور بقاء نبوت کا مدعی ہے کبھی کہتا ہے کہ میں مستقل نبی اور رسول ہوں اور کلمات نبوت میں تمام نبیاء و مرسلین سے برتر اور بڑھ کر ہوں۔ چنانچہ نزول المسیح کے صد ۹۹ پر نکلتا ہے۔

انبیاء گر چہ بودہ اندلسے   من بعرفان نہ کمترم ز کسے
آنچه داوہ ست ہر نبی را جام   داد آں جام مرا بتمام

اس قسم کے اشعار سے صاف ظاہر ہے کہ مرزائے قادیان اپنے کو انبیاء کا ہمسر بھی نہیں بلکہ ان سے برتر اور بہتر سمجھتا ہے اور اس قسم کی بے شمار عبادتیں اسکی کتابوں میں موجود ہیں۔ مگر مرزا اپنی پردہ پوشی کے لیے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے اپنے آپ کو غلطی اور بروز نبی بتلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری نبوت۔ نبوت محمدیہ سے کوئی علیحدہ چیز نہیں اور اس سے ہر نبوت نہیں ٹوٹتی اور کبھی کہتا ہے کہ میں عین محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا مرزا کے والد کا نام عبد اللہ اور اس کی والدہ کا نام آمنہ اور اس کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا مرزا کا یہ کہنا کہ میں عین محمد ہوں اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ میں حقیقتہً اور واقعی عین محمد ہوں تو یہ کھلا ہوا کفر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور تمسخر ہے اور اگر واقع میں عین محمد نہیں تو پھر فی الحقیقت دوسرا کفر ہی بنے جس سے ختم نبوت کی ہر ٹوٹی۔ اور کبھی کہتا ہے کہ میں غیر تشریفی

اور غیر مستقل نبی ہوں اور کہتا ہے کہ حدیث لاجبی بعدی کے معنی یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی مستقل اور صاحب شریعت ہی نہ ہوگا۔ اور کبھی کہتا ہے کہ میں ظلی اور بردزی نبی ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں رام چند اور کوشن بھی ہوں یعنی ان کا بھی ظل اور بردز ہوں۔ ہر طرف ہاتھ مارتا ہے۔ ہندوؤں کا اوتار اور مسلمانوں کا نبی بننا چاہتا ہے۔

عرض یہ کہ مرزا کا کہنا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل اور بردز ہوں محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور کفر اور دجل کو چھپانے کے لیے ہے در نہ مرزا در حقیقت بعد صراحت نبوت تشریعیہ اور مستقل کا منہ ہے اور اپنی دمی کو قرآن کی طرح واجب الایمان قرار دیتا ہے اور اپنے منکر اور سرود کو کافر اور جہنی قرار دیتا ہے۔ حالانکہ خود مرزا کا اقرار ہے کہ صرف صاحب شریعت نبی کے انکار سے کافر ہوتا ہے مُلْهُم مِّنْ ذٰلِکَ کے انکار سے کافر نہیں ہوتا۔ مرزا نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے چند الفاظ ظلی اور بردزی کے گھڑے ہیں جن کی قرآن اور حدیث میں کوئی اصل نہیں اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خود مرزا کے کلام سے ان الفاظ کی حقیقت واضح کر دی جائے۔

بروزی اور ظلی نبوت کی حقیقت

مرزائے قادیان حقیقۃ النبوة ص ۲۶۵ و ۲۶۶ پر بحوالہ ایک غلطی کا ازالہ لکھتا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو در حقیقت خاتم النبیین تھے مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارا جلتا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نہ اس سے ہر ختمیت ٹوٹی ہے کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت ذٰلِکَ اٰخِرُ مِنْ مُّسَلَّمٰتٍ کَمَا یُکْمَلُ الْکِتٰبُ میں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے میں برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود قرار دیا جائے پس اس طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا کیونکہ ظل اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔

اس عبارت کا صاف مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کو نبوت ملنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ میں آپ کا ظل اور سایہ ہوں اور سایہ اصل کا غیر نہیں ہوتا یعنی میں آپ کا عین ہوں اور میرا نام بھی محمد اور احمد ہے اس لیے میں بعینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور تریاق القلوب حاشیہ ص ۲۷ میں خود مرزا لکھتا ہے، عرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود دور یہ ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہر طبعیت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے تقریباً اڑھائی ہزار برس اپنی وفات کے بعد عبد اللہ بن عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمدؐ کے نام سے پکارا گیا۔

اور کتاب قول فیصل ص ۳ میں بحوالہ اخبار الحکم ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء مرزا کا قول اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بڑھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظنی طور پر ہم کو عطا کیے گئے۔ پہلے تمام انبیاء ظنی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاص صفات میں اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم کے ظل ہیں۔

ان عبارات میں مرزائے قادیان نے اپنے آپ کو ظنی اور بروزی نبی کہہ کر دنیا کو دھوکہ دیا ہے کہ میری نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں لہذا اس سے ہر نبوت نہیں ٹوٹتی۔ کیونکہ میں نبی کریم کا ظل اور بروز ہوں اور آپ کا سایہ ہوں اور سایہ اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔

(۱) یہ سب لغو اور باطل اور بیہودہ خیال ہے اور عقلاً و نقلاً محال ہے اگر بروز سے مرزائے قادیان کا یہ مطلب ہے کہ روح محمدی نے تیرہ سو سال کے بعد مرزا کے جسم میں جنم لیا ہے اور روح محمدی بطریق تناسخ مرزائے قادیان کے جسم میں حلول کر آئی ہے تو یہ عقیدہ اسلام میں کفر ہے یہ عقیدہ تو ہندوؤں کا ہے جو تناسخ کے قائل ہیں اور قیامت کے اور حشر و نشر کے منکر ہیں پس اگر بروزی نبوت سے مرزا کی یہ مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تیرہ سو سال بعد اعلیٰ علیین سے اور مدینہ منورہ سے چل کر قادیان آئی اور پھر مرزا غلام احمد کے جسم میں اس کا بروز ہوا تو یہ بعینہ تناسخ ہے جس کے ہندو اور آریہ قائل ہیں مرنے کے بعد ارواح فنا نہیں ہوتیں بلکہ وہیں پھرتی رہتی ہیں اور جب کوئی مردہ جسم پاتی ہیں تو اس میں گھس جاتی ہیں اور پھر اس میں یہ پابندی نہیں کہ انسان کی روح انسان ہی کے جسم میں داخل ہو بلکہ گدھے اور کتے وغیرہ کے جسم میں بھی داخل ہو جاتی ہے عرض یہ کہ اگر بروز سے مرزا کی بھی یہی مراد ہے تو یہ حقیقت تناسخ ہے۔

(۲) نیز تریاق القلوب کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت ابراہیم کا بروز تھا اور حقیقت ابراہیمی اور حقیقت محمدی ایک تھی اور دونوں ایک دوسرے کے علین تھے کیونکہ مرزا کے نزدیک ظل اور صاحب ظل میں عینیت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے مرزا اپنے آپ کو عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے اس لیے کہ اس سے صاف طور پر لازم آتا ہے کہ سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بذات خود کوئی مستقل چیز نہ تھے نہ آپ کا وجود مستقل تھا اور نہ آپ کی نبوت کوئی مستقل شے تھی۔ بلکہ آپ کا تشریف لانا بعینہ ابراہیم علیہ السلام کا تشریف لانا تھا گویا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اصل رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ظل اور بروز ہوئے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مستقل نہ تھی بلکہ ظنی اور بروزی تھی۔ اصل نبوت تو حضرت ابراہیم کی تھی اور حضور کی نبوت حضرت ابراہیم کی نبوت کا ظل اور بروز تھی۔ اصل تو حضرت ابراہیم تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت کا آئینہ تھے اور یہ صریح کفر ہے۔

(۳) نیز عبارت مذکورہ بالا کی بنا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیمؑ کا بروز اور ظل ہوئے اور خاتم النبیین آپ ہی ہوئے تو اس سے یہ لازم آیا کہ اصل خاتم النبیین حضرت ابراہیمؑ ہیں نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بقول مرزا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیمؑ کا ظل اور بروز ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اصل خاتم النبیین تو حضرت ابراہیمؑ ہیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلی اور بروزی خاتم النبیین ہیں اور فقط سایہ ابراہیمی ہیں۔

اور اگر یہ کہو کہ باوجود ظل اور بروز ہونے کے اصل خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں نہ کہ حضرت ابراہیمؑ تو پھر بقول مرزا یہ لازم آئے گا کہ اصل خاتم النبیین تو مرزائے قادیان ہو جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظل اور بروز ہونے کا مدعی ہے نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اصلی خاتم النبیین تو مرزا ہوا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت محض ظلی اور بروزی اور مجازی ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ امر بھی مزح کفر ہے۔ (۴) نیز الحکم کی عبارت مذکورہ بالا سے یہ ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات رسالت کے جامع تھے تو پھر جب بقول مرزا آنحضرت حضرت ابراہیمؑ کا ظل اور بروز ہونے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل جمع کمالات حضرت ابراہیمؑ تھے نہ کہ آنحضرت ابراہیمؑ کے ظل اور بروز تھے اور اصل حضرت ابراہیمؑ تھے اور یہ صریح توہین ہے در عالم کی اور مزح کفر ہے۔

(۵) نیز مرزانے جو بروز اور ظل کا افسانہ گھڑا ہے وہ بظاہر ہر بندہ دلوں کے عقیدہ تناسخ اور حلول سے لیا ہے مگر جو لوگ تناسخ کے قائل ہیں وہ اس بات کے ہرگز قائل نہیں کہ جو روح بذریعہ تناسخ دوسرے جون میں کسی بدن میں آجائے تو وہ بعینہ پہلا شخص ہوگا اور اس کے وہی حقوق ہوں گے جو اس شخص کے پہلے جون میں تھے مثلاً فرض کر دو کہ کوئی شخص پہلے جون میں ہندوستان کا راجہ تھا یا کسی کا باپ تھا یا ماں تھی یا بیوی تھی اب وہ دوسرے جون میں آنے کے بعد یہ کہے کہ میں تمہارا سابق راجہ ہوں تم پر میرے احکام کی تعمیل واجب ہے یا کسی عورت سے کہے کہ میں تیرا سابق شوہر ہوں اور تو میری سابق بیوی ہے لہذا تو میرے ساتھ چل اور میرے گھر کو سنبھال۔ تو کیا کسی عاقل کے نزدیک یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے تیس سال پہلے سا گیا تھا کہ ہندوستان میں کسی پنڈت جی نے کسی عورت کے متعلق یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ عورت پہلے جون میں میری بیوی تھی لہذا یہ عورت مجھ کو دلائی جائے (واللہ اعلم)

(۶) نیز مرزا صاحب صبح موعود اور مہدی سعود اور کرشن اور راجندر وغیرہ ہونے کے بھی مدعی ہیں تو کیا مرزا صاحب ان سب کے بروز ہیں اور کیا مرزا صاحب کے ایک وجود میں یہ سارے مختلف الانواع وجود جمع ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کرشن وغیرہ یہ سارے مختلف روپ ایک مرزا کے جسم میں ————— کیسے جمع ہو گئے اور ایک جسم خاکی میں یہ مختلف روپ کیسے جمع ہو گئے حالانکہ ایک بدن کی مدبر اور منظم ایک ہی روح ہو سکتی ہے مختلف اور متضاد روپیں ایک بدن کی کیسے مدبر ہو سکتی ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے ساتھ معاذ اللہ کرشن جی کی روح مرزا صاحب کے جسم میں کیسے آگئی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو قیامت کی جزاء اور سزا کا دعوفا کہے گی اور

کرشن جی کی روح قیامت کا انکار کرے گی اور تناسخ کا چکر بتائے گی۔ کرشن جی کی تعلیم کا نمونہ ذیل کے شعروں سے معلوم کر لیں جو فیضی نے اکبر شاہ کے حکم سے لکھے تھے۔

من از ہر سہ عالم جدا گشتہ ام   تہی گشتہ از خود خدا گشتہ ام
منم ہر چہ ہستم خدا از من ست   فنا از من ست و بقا از من ست
تناسخ و انکار قیامت

ہر شکل اعمال بگرفتہ اند   بہ تقلیب احوال دل گفتہ اند
گرفتار زندان آمد شدند   ز بیدار نشی خصم جان خود اند (نمود اللہ)
ناظرین کو ام غور کریں کہ ایک شخص بباغک دہل دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں حتیٰ کہ کرشن بھی ہوں اور دلیل کسی بات کی بھی نہیں لیکن جب اس سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اصلی نہیں بلکہ میں تو ان کا بروذ اور ظل ہوں۔

(۷) ناظرین کو ام غور کریں کہ بروذ کے اصل معنی ظہور یعنی ظاہر ہونے کے ہیں اور ظہور میں قسم کا ہوتا ہے جسمانی یا روحانی یا صفاتی اگر مرزا صاحب کا مطلب یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ اور عیسیٰ روح اللہ اور مہدی اور رجل فلانی اور مجدد اور کرشن وغیرہ کا جسمانی بروذ ہوں تو یہ بالکل باطل اور مہمل ہے کیونکہ مرزا غلام اپنے باپ غلام مرتضیٰ کے نطفہ سے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ ان اشخاص کا جسمانی بروذ کیسے ہو سکتا ہے جو اس سے سینکڑوں اور ہزاروں برس پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور امام مہدی تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے اور جن میں سے کوئی عربی النسل ہے اور کوئی فارسی النسل ہے اجتماع صدیقین تو عقلاء کے نزدیک محال ہے۔ غرض یہ کہ بروذ جسمانی تو عقلاً محال ہے اور کوئی عاقل دنیا میں اس کا قائل نہیں۔ اور اگر اس بروذ سے مرزا صاحب کی مراد روحانی بروذ یعنی روحانی تعلق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے مرزا کے جسم میں بروذ کیا ہے تو وہ بھی باطل ہے ایک جسم کے اندر متعدد اور متضاد روہیں جمع نہیں ہو سکتیں تمام حکماء متقدمین اور حکماء حال کا اس پر اتفاق ہے کہ روح ایک جو ہر مجرد ہے وہ صرف ایک ہی بدن میں مدبر اور متصرف ہو سکتا ہے اور بقول مرزا صاحب بھی روحانی بروذ ناممکن ہے اس لیے کہ مرزا صاحب کے نزدیک ارواح انبیاء کرام بعد مرگ بہشت میں داخل ہو چکی ہیں اور جو بہشت میں داخل ہو چکا اس کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ دیکھو از الہ الامام ص ۲۵۲۔

پس جب روح بہشت سے نکل ہی نہیں سکتی تو روحانی بروذ باطل ہوا اور روحانی طلبیت بھی باطل ہوئی کیونکہ ظل یعنی سایہ تو اصل کا ہوتا ہے جب اصل بہشت میں ہے تو دنیا میں اس کا ظل محال ہے ظل کے لیے اصل کا وجود ضروری ہے۔ جب اس دنیا میں اصل کا وجود نہیں تو ظل کا وجود کیسے ہو سکتا ہے۔

اور اگر اس بروذ سے مرزا صاحب کے نزدیک صفاتی بروذ مراد ہے تو صفاتی بروذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بشر میں کسی صالح یا طالح کی صفات ظہور پذیر ہو جائیں پس اگر اس میں مائیں جیسی صفات اور کمالات نظر آئیں

تو یہ کہیں گے کہ یہ شخص صالحین کا بروز صفاتی ہے اور اگر کسی میں کفار و فجار کے کردار نظر آئیں تو یہ کہیں گے کہ یہ شخص کفار و فجار کا بروز صفاتی ہے اور یہ امر بروز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کے اخلاق و اعمال انبیاء جیسے تو درکنار۔ نیک مسلمانوں جیسے بھی نہ تھے لہذا مرزا صاحب صالحین کے بروز صفاتی تو ہونی نہیں سکتے البتہ سیلۃ کذاب اور اسود غشی سے لے کر اس وقت تک جس قدر بھی مدعیان نبوت و عیسویت و مہدیت اور دجالین اور کذابین گزرے ہیں مرزا صاحب ان سب کے دعاوی کا ذبیہ اور اخلاق میںہ اور اعمال بقیہ کے حامل تھے اس لیے مرزا صاحب کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ اس امت کے پیدا شدہ تمام دجالین اور کذابین کے بروز صفاتی تھے تو بالکل درست ہے اگر کوئی شخص تکبر اور غرور میں حد سے گزر جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ شخص فرعون کا بروز صفاتی ہے اسی طرح سمجھو کہ مرزا صاحب کے اس دعوئے بروز سے ان کی نبوت ثابت نہیں ہوتی بلکہ سیلۃ کذاب کا بروز ہونا ثابت ہوتا ہے۔

مرزا صاحب نے جب یہ دیکھا کہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں اور پچاس سالہ عمر تک خود مرزا بھی ختم نبوت کا علی الاعلان اقرار کرتا رہا پھر جب دعوئے نبوت کی فکر داغگیر ہوئی تو یہ خیال آیا کہ دعوئے نبوت پر علما اور مولوی اور عام مسلمان میرزا بیچا نہیں چھوڑیں گے اور مجھ کو دجال اور کذاب بتائیں گے اس لیے یہ تدبیر نکالی کہ یہ کہنا شروع کیا کہ خود نبی کریم نے مجھ میں بروز کیا ہے اور میں حضور پُر نور کا ظل اور سایہ ہوں تاکہ جہاں یہ شمس کو دم نہ مار سکیں اس لیے کہ دجال و کذاب تو وہ ہو کر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نبی ہو جو حضرت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے جب خود حضرت ہی وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اب کسی کو انکار کی مجال ہی کیا۔

یہ سب ابلہ فریبی اور مکاری اور دھوکہ دہی ہے اس طرح تو جس کا جی چاہے دعویٰ کر دے کہ میں فلاں نبی کا یا فلاں رسول کا ظل اور بروز ہوں اور ان کا عین ہوں اور ان کا وجود میرا وجود ہے اور اللہ نے میں برس پلے میرا نام محمد اور احمد رکھا تھا وغیرہ وغیرہ۔ آخر دعوے کے لیے دلیل تو چاہیے زبانی دعویٰ تو کچھ بھی مشکل نہیں۔

(۸) نیز مرزا کا یہ کہنا کہ سایہ ذی سایہ کا عین ہوتا ہے بالکل غلط اور مہمل ہے کسی شخص کا سایہ ذی سایہ کا عین نہیں ہوتا اسی طرح بالفرض اگر کسی کو نبی کا سایہ مان بھی لیا جائے تو نبی کا سایہ نبی کا عین نہیں ہو سکتا اور نہ اس سایہ کو نبی اور رسول کہا جاسکتا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے مرزا کا نبی ہونا لازم نہیں آتا۔

(۹) اور اگر بفرض محال تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیا جائے کہ سایہ اور ذی سایہ ایک ہی ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل اللہ ہیں یعنی اللہ کا سایہ ہیں تو لازم آئے گا کہ حضور پُر نور عین خدا ہیں اور مرزا صاحب اپنے خیال میں عین محمد ہیں اور ظل محمد ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ خدا ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ۔ مرزا صاحب عین خدا ہیں اور اس کے کفر ہونے میں کیا شبہ ہے۔

(۱۱) نیز مرزا صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں بعینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو کیا مرزا صاحب کے والد کا نام عبد اللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا کیا کوئی اولیٰ عقل والا اسکا تصور کر سکتا ہے کہ قادیان کا ایک دہقان مختاری کے امتحان میں فیصلہ ہونے والا اور انگریزی کچہریوں کا چکر لگانے والا وہ بعینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور اگر ظل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذی ظل کی کوئی صفت اس میں آجائے تو اس سے اتحاد اور عینیت ثابت نہیں ہوتی جس طرح حدیث میں شاہ عادل کو ظل اللہ کہا گیا ہے تو اس سے اس کی الوہیت ثابت نہیں ہو جاتی۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ظل ہونے سے مرزا صاحب کی مراد یہ ہے کہ جس طرح آئینہ میں کسی شخص کا عکس پڑ جاتا ہے اسی طرح مرزا صاحب میں بھی کمالات محمدیہ اور انوار رسالت مصطفویہ کا عکس پڑا ہے پس اگر تھوڑی دیر کے لیے اس دعوئے بلا دلیل کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے بھی مرزا کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ آئینہ میں عکس پڑنے سے آئینہ کی کوئی حقیقی صفت ثابت نہیں ہو جاتی آئینہ میں بادشاہ کا بھی عکس پڑ جاتا ہے مگر اس انعکاس سے آئینہ بادشاہ نہیں بن جاتا۔ عکس سے آئینہ میں ذی عکس کی کوئی حقیقی صفت نہیں آ جاتی بلکہ ایک قسم کی مشابہت اور ہم رنگی آ جاتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میری امت کے علما انبیاء بنی اسرائیل کے مشابہ ہیں۔ یعنی ان کے ہم رنگ ہیں اور ان کے کمالات کا نمونہ ہیں اور یہ مطلب نہیں کہ اس امت کے علماء حقیقہً پیغمبر اور نبی ہیں مگر عرض یہ کہ انعکاس اور ظلیت سے عینیت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے خلیفہ تھے اور کمالات خداوندی کا آئینہ اور نمونہ تھے جیسا کہ حدیث میں ہے خلق الله آدم علی صورته مگر معاذ اللہ عین خدا نہ تھے۔

پس خلیفہ ساعت صاحب سینہ تابود شاہین را آئینہ

اور خلفاء راشدین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علمیہ و علمیہ کا آئینہ اور نمونہ تھے مگر نبی نہ تھے۔ فقط نبی کے خلیفہ اور جانشین تھے جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفاء میں خلفاء راشدین کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قوت علمیہ اور قوت عملیہ کا تشبہ ثابت کیا ہے اور عقلی اور نقلی دلائل سے اس کو مدال اور مبرہن کیا ہے جس سے خلفاء راشدین کی فضیلت ثابت ہوئی نہ کہ نبوت۔

خلاصہً کلاہر یہ کہ ظلیت اور انعکاس سے اتحاد اور عینیت کا ثابت کرنا صر صر غلط اور باطل ہے ظلیت اور انعکاس سے صرف ایک قسم کی مشابہت اور مناسبت اور ہم رنگی ثابت ہو جاتی ہے سو اگر مرزا کا یہ خیال اور گمان بشرطیکہ ثابت ہو جائے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا آئینہ اور نمونہ ہوں اور کمالات نبوت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ اور ہم رنگ ہوں تو مرزا سے قادیان کی امت بتلائے کہ مرزا نے قادیان کن کن کمالات علمیہ اور علمیہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ اور نمونہ تھے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں شخص کا ظل اور بردار ہوں اور اس کا عکس اور منظر اتم ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ شخص صفات کمال میں اس کا ایک نمونہ ہے اور اخلاق و اعمال میں اس کا شبیہ اور مثیل ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس کا عکس اور اس کی تصویر ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ

اگرچہ ذات مختلف ہے مگر آئینہ میں جو عکس اور نقش نظر آ رہا ہے وہ اصل کے ہم رنگ ہے اور بظاہر ہو ہو رہی معلوم ہوتا ہے لہذا جب مرزا قادیان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل اور بروز ہوں اور حضور پُر نور کے کمالات کا مظہر اتم ہوں تو آخر بتلانے بھی سہی کہ وہ کن صفات اور کمالات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ مرزائے غلام حضور پُر نور کے تو کیا مشابہ اور مماثل ہوتا وہ تو غلامانِ غلامانِ غلامانِ غلامانِ غلامانِ غلامانِ غلامانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بھی نہیں ہو سکتا۔

ہاں تیرہ سو برس میں جس قدر بھی مدعیانِ نبوت اور مسیحیت اور مہدویت اور دجال و کذاب گذرے ان سب کے دس ادس اور دسائس کا ظل اور بروز تھا۔

آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں ہارون رشید کا یا سلطان صلاح الدین کا یا شاہ عالمگیر کا یا قائد اعظم کا ظل اور بروز ہوں اور ان کا مظہر اتم ہوں لہذا تم سب پر میری اطاعت واجب اور لازم ہے تو حکومت اس کو جیل خانہ یا پاگل خانہ بھیج دے گی۔ اس قسم کی باتوں سے جب بادشاہت ثابت نہیں ہو سکتی تو نبوت و رسالت کہاں ثابت ہو سکتی ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر آج کوئی سیاہ فام یا گھام یہ دعویٰ کرتے گئے کہ میں یوسف علیہ السلام کا ظل اور بروز ہوں اور میں عزیز مصر ہوں تو شاید کوئی پرے درجہ کا دیوانہ ہی اس دعوے کے قبول کرنے پر تیار ہو جائے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو قادیان کے ایک دہقان کو تمام انبیاء و مرسلین کا ظل اور بروز اور ان کے کمالات اور صفات کا آئینہ اور مظہر اتم ماننے پر تیار ہو گئے ہیں۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک کجا عیسیٰ کجا دجال ناپاک

خلاصہ کلام یہ کہ حدیث لانی بعدی میں مرزائیوں کی یہ تاویل کہ لانی بعدی کے معنی یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی مستقل نبی نہیں۔ یہ تاویل بالکل مہمل ہے یہ تاویل تو ایسی ہے جیسے کوئی مدعی الوہیت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے یہ معنی بیان کر لے گئے کہ خدا کے سوا کوئی مستقل معبود نہیں لیکن جو معبود خدا تعالیٰ کا ظل ہو یا اس کا بروز ہو یا اس کا عین ہو تو ایسا عقیدہ عقیدہ توحید کے منافی نہیں جیسا کہ مشرکین تبلیہ میں کہا کرتے تھے۔ لَا شَرِيكَ لَنَا إِلَّا شَرِيكَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِكٌ لَّيْ خُذْ تَعِيرُ أَوْ كُنْ شَرِيكَ نَحْنُ مگر وہ شریک جو تیری ہی ملک ہے یعنی بت وغیرہ وہ سب تیرے ہی ماتحت ہیں یعنی جس طرح لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تاویل مذکور کفر ہے اسی طرح لانی بعدی کی مرزائی تاویل بھی کفر ہے۔ مرزائیوں کی اس تاویل کے جواب میں کوئی مدعی الوہیت کہہ سکتا ہے کہ میری الوہیت خدا تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کے منافی نہیں اور تاویل یہ کرے کہ میں مستقل الوہیت کا مدعی نہیں بلکہ میں ظلی اور بروزی الوہیت کا مدعی ہوں تو کیا یہ تاویل اس مدعی الوہیت کو کفر سے بچا سکتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ اسی طرح مرزائے غلام کا یا اس کے کسی چلیہ کا یہ کہنا کہ مرزا مستقل نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ظلی اور بروزی نبوت کا مدعی ہے اس کو کفر

سے نہیں بچا سکتی۔

(۶) تمام اسلامی فرقے اس عقیدہ پر متفق ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں لیکن شیعوں کے بعض فرقے بظاہر اگرچہ ختم نبوت کے قائل اور مقرر ہیں مگر درپردہ ایئمہ کی نبوت کے قائل ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک جب ایئمہ انبیاء سے افضل ہیں اور معصوم اور واجب الطاعت ہیں اور صاحب وحی ہیں اور تحلیل و تحریم کے مختار ہیں تو یہی خلاصہ ہے نبوت کا۔ تو یہ فرقے درپردہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور شیعوں کے بعض فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر کا درجہ تمام انبیاء کرام سے بالا اور برتر ہے پس ان شیعوں کا حضرت علیؓ کو نبی ماننا یہ بھی درپردہ ختم نبوت کا انکار ہے۔

مگر چونکہ صراحت ختم نبوت کے منکر نہیں اور خاتم النبیین کے سوا کسی کیلئے مثبت نبوت نہیں اس لیے نقباء نے اس بنا پر شیعوں کی تکفیر نہیں کی کیونکہ لزوم کفر ہے۔ التزام کفر نہیں۔ خوب سمجھ لو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝۳۱

اے ایمان والو ! یاد کرو اللہ کو بہت سی یاد - اور

سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝۳۲ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ

پاک بولو اس کی صبح اور شام - وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر

وَمَلِكُتُهُ يُخْرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ

اور اس کے فرشتے کہ نکالے تم کو اندھیروں سے اُجالے میں - اور ہے

بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝۳۳ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۝۳۴

ایمان والوں پر مہربان - دعا ان کی جس دن اُس سے ملیں گے سلام ہے۔

وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝۳۵ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا

اور رکھا ہے ان کے واسطے نیک عزت کا - اے نبی ! ہم نے

أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝۳۶ وَدَاعِيًا

تجھ کو بھیجا بتانے والا اور خوش سنانے والا اور ڈرانے والا - اور بلانے والا

إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُنِيرًا ﴿۳۶﴾ وَبَشِّرِ

اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چراغ چمکتا - اور خوشی سنا

الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿۳۷﴾

ایمان والوں کو کہ ان کو ہے خدا کی طرف سے بڑی بزرگی -

وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ

اور کہا نہ مان منکروں کا اور دغا بازوں کا اور چھوڑ دے ان کو ستانا، اور بھروسا

عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۳۸﴾

کہ اللہ پر - اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔

تبشیر مؤمنین اِنذار کافرین منافقین
و ذکر بعض فضائل نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ كَثِيرًا وَاصِلًا... إلخ... وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

اربطہ گوشہ آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و کرامت یعنی آپ کی رسالت اور ختم نبوت کا ذکر تھا اب ان آیات میں اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کے ذکر اور شکر میں لگے رہو خاص کر اللہ کی اس نعمت کو پیش نظر رکھو کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک بشیر و نذیر کو مبعوث فرمایا پس اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم اس بشیر و نذیر پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اہل ایمان اور اہل اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کبیر کی خوشی سنا دیجئے اور آپ کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ کافروں اور منافقوں کی ایذاؤں کی پروا نہ کیجئے اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کافی کارساز ہے اور یہ مضمون شروع سورت کے مضمون کے ساتھ غایت درجہ مربوط ہے اور سلسلہ کلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فضائل اور کمالات کا ذکر کیا۔ تاکہ لوگوں پر آپ کی جلالت شان ظاہر ہو۔ (جیسا کہ شروع سورت سے یہ مضمون چلا آرہا ہے) اور اہل ایمان دل و جان سے آپ کی اطاعت کریں اور منافقین کی طرح آپ پر طعن و تشنیع کر کے آپ کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائیں۔

وَالْمَلَائِكَةُ يَخْلُقُونَ عَنْهُمْ مَنْ تُحِبُّ بَابِ سَلَامٍ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَّيْتُمْ اور جب دار کرامت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ان پر سلام ہوگا۔ سَلَامٌ تَقُولَ مَنْ رُبِّ رَحِيمٍ۔ رواہ ابن ماجہ۔

اور اس کے علاوہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو ان کو دہاں عطا ہوگا فقط جانے کی اور دہاں پہنچنے کی دیر ہے دہاں پہنچے اور ملا۔

اب آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ نبی کریم کی صفات کا ذکر فرماتے ہیں جن پر ایمان لانے کی بدولت یہ لوگ جہالت اور ضلالت کی ظلمت سے نکل کر نور ہدایت میں داخل ہوئے اور جس کے اتباع کی برکت سے آخرت میں ان نعمتوں اور کرامتوں کے مستحق ہوئے ورنہ جو لوگ اس نبی پر ایمان نہیں لائے اس وقت ان کی ذلت اور خواری سب کے سامنے ہوگی چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے نبی تحقیق ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس شان کے آپ قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے کہ یہ گروہ ایمان لایا اور اس گروہ نے کفر کیا اور آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور کافروں کو عذاب و دوزخ سے ڈرائیں اور اس شان سے بھیجا کہ آپ بحکم خداوندی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور ہم نے آپ کو ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا یعنی آفتاب ہدایت بنا کر بھیجا جس کی روشنی سارے عالم میں پھیل گئی۔ اور حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا پس اگر کافر اندھے ہو گئے تو قصور ان کا ہے لہذا آپ ان اندھوں کو تو چھوڑیے اور اہل ایمان کو جنہوں نے اس نور ہدایت کو قبول کیا ان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا ہی فضل ہے اور اے نبی آپ مکہ کے کافروں اور مدینہ کے منافقوں کی بات نہ ماننا یہ لوگ اندھے ہیں اور تاریکی میں عرق ہیں اور ان کا سرسوں اور منافقوں کی ایذا کو چھوڑیے یعنی اس کی پروا نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کافی کارساز ہے ان کافروں اور منافقوں کی طعن و تشنیع کی طرف التفات نہ کیجیے۔ آپ کا اللہ کارساز ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

اے ایمان والو! جب تم نکاح کرد مسلمان عورتوں کو، پھر

طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

ان کو چھوڑ دو، پہلے اس سے کہ ہاتھ لگاؤ ان کو سو ان پر حق

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ عَوْنِ وَسِرِّحُوهُنَّ

نہیں تمہارا عدت میں بیٹھنا، کہ گنتی پوری کرواؤ سو ان کو دو کچھ فائدہ اور رخصت

سَرَاحًا جَبِيلًا ﴿۳۹﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ

کرد بھلی طرح ۔ اے نبی! ہم نے حلال رکھیں تجھ کو تیری

أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ

عورتیں جن کے مہر تو دے چکا اور جو مال ہو تیرے ہاتھ کا جو

يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَ

ہاتھ لگادے تجھ کو اللہ ، اور تیسرے چچا کی بیٹیاں اور

بَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي

چھو پھیروں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور خالائوں کی بیٹیاں جنہوں

هَاجَرْنَ مَعَكَ زَوَامِرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ

نے دطن چھوڑا تیرے ساتھ اور جو کوئی عورت ہو مسلمان، اگر بخشے اپنی

نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

جان نبی کو اگر نبی چاہے کہ اس کو نکاح میں لے۔ فری تجھی

خَالِصَةً لَّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ط قَدْ عَلِمْنَا

کو ، سوا سب مسلمانوں کے ۔ ہم کو معلوم ہے

مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ

جو ٹھہرا دیا ہم نے ان پر ان کی عورتوں میں ، اور ان کے ہاتھ کے

أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَكَانَ اللَّهُ

مال میں ، تانا رہے تجھ پر تنگی ۔ اور ہے اللہ

غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۴۰﴾ تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي

بخشنے والا مہربان ۔ پیچھے رکھ لے تو جس کو چاہے ان میں اور جگہ دے

إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ط وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ

اپنے پاس جس کو چاہے اور جس کو جی چاہے تیرا ان میں سے جو کنارے کر

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عَيْنُهُنَّ

دی تھیں، تو کچھ گناہ نہیں سمجھو۔ اس میں گناہ ہے کہ تھنڈی رہیں آنکھیں اُن کی

وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ ط وَاللَّهُ

اور غم نہ کھا دیں اور راضی رہیں اس پر جو تو نے دیا ساریاں - اور اللہ

يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ط وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝۵۱

جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور ہے اللہ سب جانتا سمجھ والا -

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ

حلال نہیں سمجھ کو عورتیں اس پیچھے اور نہ یہ کہ ان کے بدلے اور

بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَحَبَبْتَ حَسَنُهُنَّ إِلَّا مَا

کرے عورتیں - اگرچہ خوش گئے سمجھ کو اُن کی صورت مگر جو

مَلَكَتْ يَمِينُكَ ط وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

مال ہو تیرے ہاتھ کا - اور ہے اللہ ہر چیز پر

رَّقِيبًا ۝۵۲

نگہبان -

ذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ نِكَاحٍ وَطَلَّاقٍ وَبَعْضِ خَصَائِصِ نَبِيِّ دَرَبَارَةِ نِكَاحٍ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ... إلخ... وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا.
(ربط) گزشتہ آیات میں حضرت زینبؓ کے نکاح اور طلاق کا قصہ مذکور تھا۔ اس لیے آئندہ

آیات میں نکاح اور طلاق وغیرہ کے کچھ احکام ذکر کرتے ہیں۔ بعض احکام تو وہ ہیں جو عام مومنین سے متعلق ہیں اور بعض احکام وہ ہیں جو خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے متعلق ہیں اور آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص ہیں جو آپ کی فضیلت اور شرف اور کرامت کی دلیل ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی کی ایک خاص شان امتیازی ہے جس کی بنا پر نبی کے حق میں بعض احکام امت کے احکام سے جدا ہیں اور نکاح کے بارہ میں جو سعادت اور سہولت آپ کو عطا کی گئی ہے وہ دوسروں کو نہیں دی گئی اور اسی طرح ازدواج مطہرات بعض احکام میں عام مسلمان عورتوں سے جدا اور ممتاز ہیں اور ازدواج مطہرات عام مسلمان عورتوں کی طرح نہیں جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔

حضور پر نورؐ کی وفات کے بعد ازدواج مطہرات سے نکاح حرام ہے کیونکہ وہ بھی آپ کی ایذا کا سبب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں اور ازدواج مطہرات مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں ان کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر فرض ہے اور ان میں کوتاہی نبی کی ایذا کا سبب ہے جو بلاشبہ حرام اور موجب لعنت ہے اور اسی سلسلہ میں حضرت زینبؓ کے نکاح کے بارہ میں دعوت ولیمہ کے وقت بعض لوگوں کے کھانا کھا کر دیر تک بیٹھے رہنے اور باتیں کرتے رہنے سے حضور پر نورؐ کو جو گرائی پیش آئی ان آیات میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بارہ میں حکم نازل فرمایا۔ بعض لوگوں کا دعوت ولیمہ میں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہنا اگرچہ بطور موانعت اور تفریح طبع تھا معاذ اللہ معاذ اللہ حضور پر نورؐ کے ایذا اور تکلیف کے ارادہ سے نہ تھا لیکن بہر حال دیر تک اس طرح بیٹھے باتیں کرتے رہنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خاطر کے لیے باعث گرائی ہوا اس لیے حکم نازل ہو گیا کہ کھانے سے فراغت کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہونا چاہئے۔

غرض یہ کہ ان آیات میں جس قدر احکام ذکر کیے گئے ان سب سے آپ کی جلالت شان کا اظہار مقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ غیر اختیاری طور پر بھی نبی کی ایذا اور تکلیف کا سبب نہ بنیں کہ دعوت میں کھانا کھا کر بے فکری سے بیٹھے باتیں کرتے رہیں دیر تک یہی سلسلہ کلام چلا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول نے نکاح اور طلاق کے بارہ میں تم کو جو احکام دیئے ہیں ان کی تعمیل کرو بجز ان احکام کے ایک حکم یہ ہے کہ اے اہل ایمان جب تم ایمان والیوں کو اپنے نکاح میں لاؤ پھر کسی وجہ سے تم ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو۔ یعنی مباشرت یا خلوت صحیحہ سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت واجب نہیں جس کے دنوں کو شمار کرو۔ طلاق قبل الدخول میں کسی قسم کی عدت نہیں اس کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے چلی جائے اور جس سے چاہے نکاح کرے ایسی عورت پر تمہارا کوئی حق نہیں رہا پس طلاق کے بعد تم ان کو کچھ مالی فائدہ پہنچا دو اور ان کو متعہ یعنی ایک جوڑا پوشاک دے کہ خوبی کے ساتھ رخصت کر دو جس میں ان کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو۔ متعہ اس عطیہ کو کہتے ہیں جو خاوند کی طرف سے طلاق دینے کے بعد بیوی

کو دیا جاتا ہے۔

ازواج مطہرات کے سلسلہ میں اس مسئلہ کا بیان کرنا شاید اس بنا پر ہو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کیا جب آپؐ اس کے پاس گئے تو وہ بولی اللہ تم سے پناہ دے آپؐ نے فرمایا کہ تو نے بڑی ذات کی پناہ مانگی ہے اور آپؐ الگ ہو گئے اور باہر آ گئے اور اس عورت کو جوڑا پوشاک دے کر رغبت کر دیا۔

ان آیات میں نکاح اور طلاق کے متعلق جو حکم بیان کیا گیا وہ عام مسلمانوں سے متعلق ہے اب آئندہ آیات میں نکاح کے ان احکام کو بیان کرتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص ہیں۔

حکم اول

لے پیغمبر تحقیق ہم نے حلال رکھا تیرے لیے تیری ان بیبیوں کو جو اس وقت تیرے نکاح میں ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلہ میں دار آخرت کو اختیار کیا اور باوجود فقر و فاقہ کے نبیؐ کی زوجیت کو بعد ہزار رغبت قبول کیا اور جن کا مہر بھی ادا کر چکے ہیں۔ اگرچہ ان کا عدد چار سے زیادہ ہے مگر ہم نے خاص آپؐ کے لیے ان کی زوجیت کو برقرار رکھا اور یہ حکم آپؐ کے لیے مخصوص ہے آپؐ کے سوا کسی اور کے لیے چار سے زیادہ بیبیاں رکھنا حلال نہیں کی یہ تفسیر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے دیکھو تفسیر ابن جریر ص ۲۲۔

امام قرطبیؒ فرماتے ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک آیت کے یہی معنی مختار اور راجح ہیں کہ آیت میں اَزْوَاجُکَ سے موجودہ ازواج مطہرات مراد ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلہ میں دار آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا کیونکہ آیت میں اَتَيْتُکُمْ اُجُورَہُنَّ بصیغہ مضی آیا ہے جو صراحتہً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اَزْوَاجُکَ سے وہی بیبیاں مراد ہیں جن کا مہر آپؐ زمانہ گزشتہ میں ادا کر چکے ہیں۔ تفسیر قرطبی ص ۱۴۲۔

علہ قال الامام القرطبیؒ اختلف الناس فی تأویل قولہ تعالیٰ اِنَّا اَخْلَلْنَا لَکَ اَزْوَاجَکَ فقیل المراد بها ان اللہ تعالیٰ احل لک ان یتزوج کل امرأۃ یوتیہا مہرہا۔ وقیل المراد اَخْلَلْنَا لَکَ اَزْوَاجَکَ ای الکائنات عندک لانہن قد اختلفن علی الدنیا والآخرة قالہ الجہود من العلاء وهو الظاہ لان قولہ اَتَيْتُکُمْ اُجُورَہُنَّ ماض ولا یکون الفعل الماضی بمعنی الاستقبال الا بشروط۔ ویؤید هذا التأویل ما روی عن ابن عباسؓ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتزوج فی اتی الناس شاء وكان یثیق ذلک علی نساءہ فلما نزلت هذه الایۃ وحرم علیہ بها النساء الا من سبی، سُرْنَسَاءُ بِذَلِكَ۔ (تفسیر قرطبی ص ۱۴۲)

حکم دوم

اور ہم نے آپ کے لیے وہ لونڈیاں اور باندیاں حلال کیں جو انہوں نے آپ کو مال غنیمت میں عطا کیں خواہ وہ کسی قوم کی ہوں وہ سب آپ کے لیے حلال ہیں ان میں سے جس عورت کو آپ چاہیں بطور ملک یمین اپنے تصرف میں لاسکتے ہیں اس لیے کہ جو باندی مال غنیمت سے ملی ہے وہ بلاشبہ حلال ہے۔ خریدی ہوئی چیز میں شبہ ہو سکتا ہے مگر مال غنیمت کے بارہ میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے مالوں میں سے کوئی مال غنیمت سے بڑھ کر حلال اور طیب نہیں۔

باندیوں کے بارہ میں آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ غنیمت کی تقسیم سے پہلے آپ کو اختیار تھا کہ جو چیز آپ کو پسند آئے وہ لے لیں چنانچہ غزوہ خیبر میں آپ نے حضرت صفیہؓ کو اسی طرح لیا تھا اور یہ حق آپ کے سوا دوسرے کو نہیں نیز اس بارہ میں ایک خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ اہل حرب کی جانب سے جو دیا یا آپ کے پاس آئے تھے وہ سب آپ کی ملک ہوتے تھے اور آپ کے بعد اگر کسی خلیفہ یا بادشاہ کو اہل حرب کوئی بدیدیں تو وہ عام مسلمانوں اور بیت المال کا حق ہے اور ایک خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ جو باندی وفات تک آپ کے پاس رہی ہو جیسے ماریہ قبطیہ۔ وہ دوسروں کے لیے حرام تھیں مگر یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ خصوصیتیں ہوں جو اسی زمانہ کے لوگوں کو معلوم ہوں اور انہی کو اس کی ضرورت بھی تھی۔

حکم سوم

اور ہم نے حلال کیا تیسرے واسطے تیسرے چچا کی بیٹیاں اور تیسری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیسرے اموں کی بیٹیاں اور تیسری خالائوں کی بیٹیاں جنہوں نے تیسرے ساتھ ہجرت بھی کی ہو یعنی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی وہ آپ کے لیے حلال نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن عورتوں سے آپ کو مال باپ کی جانب سے قرابت ہو آپ کے لیے ان سے نکاح حلال ہے مگر بشرط ہجرت اور اسی وجہ سے آپ نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابی طالب سے نکاح نہیں کیا کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ فقال تعالیٰ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُجُوا أَمَّا لَكُمْ مِنْ دَوْلَاتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۔

اور ساتھ ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمل میں آپ کی شریک اور موافق

ف

ہو یعنی انہوں نے بھی آپ کی طرح ہجرت کی ہو معیت سے معیت زمانہ مراد نہیں بلکہ عمل میں موافقت مراد ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بقیس کا قول منقول ہے۔ وَاسْتَكْمَلْتَ مَعَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

حکم چہارم

اور مزید برآں ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے اس عورت کو کہ جو مسلمان ہو اگر وہ اپنے نفس اور ذات کو بلا کسی عوض کے اور بلا مہر کے پیغمبر کو ہبہ کر دے تاکہ اس کو نبی کی زوجیت اور خدمت کا شرف حاصل ہو جائے تو اگر نبی اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں تو ان کے لیے جائز اور درست ہے کہ وہ اس کو قبول کر کے اپنے نکاح میں لے لیں اور مؤمنہ کی قید اس لیے لگائی کہ کافرہ عورت کسی حال میں آپ کے لیے حلال نہیں اگرچہ وہ کتا بیہ ہو اور اگرچہ وہ آزاد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو عورت اپنی جان کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اور بلا مہر آپ کے نکاح میں آنا چاہے اور اس کا مقصود مال اور مہر نہ ہو بلکہ محض آپ کی زوجیت کا شرف اس کا مصلح نظر ہو تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے بشرطیکہ آپ اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں اور یہ حلت اور یہ اجازت خالص آپ کے لیے ہے سب مسلمانوں کے لیے نہیں۔ آپ کے سوا کسی مسلمان کے لیے نہیں آپ کے سوا کسی اور مسلمان کے لیے بدون مہر کے کسی عورت کو اپنے نکاح میں لے لینا حلال نہیں اور یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے لہذا جو عورت اپنی جان کو بلا مہر آپ کو ہبہ کر دے تو اس کے لیے کسی حالت میں مہر کا مطالبہ جائز نہیں بلا مہر نکاح کی حلت آپ کی خصوصیات میں سے ہے آپ کے سوا اگر کوئی بلا مہر نکاح کرے تو اس پر مہر مثل واجب ہوگا۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو ہم نے عام مسلمانوں پر ان کی بیبیوں اور باندیوں کے بارہ میں جو حقوق اور فرائض اور شرائط عقد مقرر کیے ہیں جیسے ہر اور گواہ اور نان و نفقہ اور سکنی وغیرہ۔ اور اس بارہ میں جو احکام ان کو دیئے ہیں وہ آیات اور احادیث میں مذکور ہیں اور سب کو معلوم ہیں نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے۔ کما قال تعالیٰ اَنْ تَبْتَغُوا بِمَا مَوَارِثُكُمْ وَغَيْرِہِ اور نکاح کے بارہ میں جو قیود اور شرائط ہم نے عام مؤمنین پر لگائے ہیں وہ ہم نے آپ پر نہیں لگائے تاکہ آپ پر تنگی نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اور فرائض اور شرائط عقد عورتوں کے بارہ میں عام مسلمانوں پر لازم کیے ہیں۔ آپ پر فرض اور لازم نہیں کیے تاکہ آپ پر وسعت اور سہولت ہو۔ اور لوگوں پر آپ کی شان امتیازی ظاہر ہو۔ اور ہے اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان جس چیز سے بچنا مشکل ہوتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے اور اپنی رحمت اور مہربانی سے جس پر چاہے وسعت کر دیتا ہے۔

عنه كما روى عن ابن عباس رضي الله عنه تفسير قرطبي ج ۱ ص ۱۴۷۔

عنه قال القرطبي قوله تعالى فَاَنْتُمْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهِمْ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا اَوْجَبْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ اَنْ لَا يَتَزَوَّجُوا اِلَّا اَرْبَعَ نِسْوَةٍ بِمَهْرٍ وَبَيْتَهُ دُولِي قَالَ مَعْنَاهُ ابْنُ بَنِي كَعْبٍ وَنَتَادَةٌ وَغَيْرُهُمَا۔ ۱۰۔ تفسير قرطبي ص ۱۴۷۔

حکم پنجم

منجملہ احکام مخصوصہ کے ایک حکم یہ ہے کہ جس مرد کے پاس کئی عورتیں ہوں اس پر یہ واجب ہے کہ وہ تمام بیبیوں کے پاس باری باری سے رہے اور نہ صرف پر تعلیم یعنی باری باری سے بیبیوں کے پاس رہنا واجب نہ تھا۔ شبِ باشی میں آپ کو اختیار دیا گیا کہ جس کے پاس چاہیں رات کو رہیں چنانچہ فرماتے ہیں لے نئی آپ کو اختیار ہے کہ اپنی عورتوں میں سے جس کو چاہیں پیچھے کریں۔ اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں یعنی آپ کو اختیار ہے کہ باری میں جس کو چاہیں آگے کریں اور جس کو چاہیں پیچھے کریں مطلب یہ ہے کہ جس کو چاہیں باری دیں اور جس کو چاہیں اس کو باری نہ دیں اور جن عورتوں کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہے اور ان سے کنارہ کشی کی ہے ان میں سے اگر کسی کو بلانا چاہیں اور اس کی خواہش کریں تو اس میں آپ پر کوئی گناہ اور تنگی نہیں یعنی جن بی بی سے آپ نے کنارہ کیا ہو تو آپ کو اس کے دوبارہ بلاسنے کا بھی اختیار ہے حتیٰ جل شانہ نے آپ کو یہ حقوق اور اختیارات دیتے مگر آپ نے مدتِ عمر کبھی اس سے کام نہیں لیا باری میں ہمیشہ برابر ہی اور عدل اور مساوات کو ملحوظ رکھا جیسا کہ احادیث میں ہے کہ اگر آپ کسی کی باری کے دن دوسری بیوی کے پاس رہنا چاہتے تو اس سے اجازت لیتے۔ آپ انکی آیت میں اس اختیار اور تفویض کی حکمت اور مصلحت بیان فرماتے ہیں کہ یہ اختیار جو آپ کو دیا گیا اس میں مصلحت یہ ہے کہ یہ اختیار اس امر کے ہمت زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور رجیدہ خاطر نہ ہوں اور اس پر راضی رہیں جو آپ ان کو دے دیں۔ سب کی سب یعنی آپ کو یہ اختیار اس لیے دیا گیا کہ عورتیں اپنا حق نہ سمجھیں اور جان لیں کہ شبِ باشی میں ہمارا کوئی حق مقرر نہیں آپ جو ان کو دے دیں خوش ہو کر اور آپ کا احسان سمجھ کر اسے قبول کریں اگر پائس بلائیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اگر نہ بلائیں تو رجیدہ نہ ہوں اور نہ شکوہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ فضل فرمایا کہ ازواج کو آپ کی رضا مندی کا پابند بنایا اور آپ کو ان کی رضا اور خواہش کا پابند نہیں کیا مگر بایں ہمہ آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ منصفانہ سلوک رکھا۔ جس پر آپ مجبور نہ تھے سب کی باری برابر رکھی۔ صرف ایک حضرت سودہؓ جب ان کی عمر بڑی ہو گئی تو انہوں نے از خود اپنی باری حضرت عائشہؓ کو ہبہ کر دی تھی۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب عورتوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ باری دینا آپ پر واجب نہیں تو اس کے بعد جو بھی آپ ان کے ساتھ سلوک کریں اور عدل اور احسان کا معاملہ فرمائیں گے تو وہ خوش اور راضی رہیں گی۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کس بیوی کی محبت اور رغبت زیادہ ہے اگر تمہارے دل میں کسی زوجہ کی طرف زیادہ میلان ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں

کرتا کیونکہ وہ تہارے اختیار میں نہیں اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے جو لوگ اس قسم کے احکام میں نبی پر نکتہ چینی یا بدگمانی کرتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے مگر بردباری کی وجہ سے ان کو جلدی سزا نہیں دیتا۔

حکم ششم

آیت تخییر کے نزول کے بعد جب ازدواج مطہرات نے رسول اللہ کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلہ میں یہ حکم نازل کیا کہ اے پیغمبر اب اس کے بعد یعنی ان نو بیبیوں کے جو اس وقت آپ کے عقد نکاح میں ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلہ میں دار آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا تو اب اس کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں یعنی اب کسی حال میں آپ کے لیے مزید کسی عورت سے نکاح حلال نہیں بلکہ انہی ازدواج کو باقی رکھو جو موجودہ بیبیاں دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آپ کی ازدواج ہیں یہ نو بیبیاں آپ کے حق میں ایسی ہیں جیسے امت کے حق میں چار بیبیاں اور آیت کی یہ تفسیر ابن عباسؓ سے منقول ہے دیکھو تفسیر ابن جریر ص ۲۲۶ اور ابن عباسؓ کے علاوہ مجاہدؓ اور ضحاکؓ اور قتادہؓ وغیرہم سے بھی منقول ہے دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۵ ج ۳ اور اسی تفسیر کو امام بغویؒ نے اختیار کیا۔ تفسیر مظہری ص ۴۷، اس آیت کی تفسیر میں اور بھی اقوال ہیں مگر امام رازیؒ نے اپنی تفسیر میں اسی تفسیر کو اختیار کیا جو ہم نے ذکر کی حضرات اہل علم تفسیر کبیر ص ۶۲۲ ج ۶ دیکھیں وحاشیہ شیخ زادہ دیکھیں ص ۴ ج ۶۔

حکم ہفتم

اور نہ آپ کے لیے یہ حلال ہے کہ موجودہ بیبیوں کے بدلہ میں دوسری بیبیاں کر لیں کہ ان میں سے

علہ کما قال النیشابوری قال اکثر المفسرین (فی تفسیر قولہ تعالیٰ لَا یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ) ای من بعد التسعة المذكورة فالتسعة نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الازواج کما ان الاربع نصاب امتی (تفسیر غرائب القرآن ص ۲۲ ج ۶) علہ قال الامام المرازی الادنی (فی تفسیر الابیة) ان یقال لا تحل لک النساء من بعد اختیارہن اللہ ورسولہ ورضاہن بما یؤتیہن من الرصل والجران والنقص والحرمان فلما اخترن اللہ ورسولہ ذکر اللہ لہن ما جازا ہن بہ من تحریم غیرہن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنعہن من طلاقہن بقولہ وَلَا اَنْ یُبَدَّلَ بِهِنَّ کذا فی التفسیر الکبیر ص ۳۳ وقال ابن الشیم بعد نقل کلام الامام انما حرم اللہ تعالیٰ علیہ النساء سواہن ونہا عن تطلیقہن و عن الاستبدال بہن شکرًا لہن علی حسن صنعہن - (حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۶۲ ج ۶)

کسی کو طلاق دے دیں اور اس کے بدلہ میں دوسری بیوی کر لیں اور اس طرح تو کا عدد پورا کر لیں اگرچہ آپ کو ان کا حسن پسند آئے تب بھی آپ کے لیے ان سے نکاح حلال نہیں چونکہ اکثر و بیشتر نکاح کی رغبت حسن و جمال ہی کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے یہ فرمایا دَکُوْا اَلْجَبِلَاتِ حُشْنُہُنَّ خِلَاصُہُ کَلَامِ یہ ہے کہ اے نبی ان موجودہ نو بیویوں کے علاوہ آپ کے لیے نہ کسی عورت سے نکاح حلال ہے اور نہ ان نو میں کوئی تغیر و تبدل جائز ہے مگر وہ باندیاں جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں ان میں کمی اور زیادتی اور تغیر و تبدل کا آپ کو اختیار ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے کوئی چیز اس پر مخفی نہیں۔

سے بد دانستی کہ حق دانا و بیناست نہان و آشکار غولیش کن راست
جمہور صحابہ و تابعین کے قول کے مطابق آیت کی تفسیر کر دی گئی لیکن حضرت عائشہؓ اور ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ یہ ممانعت بعد میں منسوخ ہو گئی۔ روایہ احمد و الترمذی و النسائی۔ یعنی بعد میں آپ کو نکاح کی بھی اجازت ہو گئی اور تغیر و تبدل کی بھی اجازت ہو گئی۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد نہ کسی عورت سے نکاح کیا اور نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی کی۔

مگر ظاہر آیت سے یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ یہ حکم محکم ہے منسوخ نہیں ہوا اور صحابہ و تابعین کی ایک جماعت سے اسی طرح منقول ہے اور اسی کو امام بن جریر طبریؒ نے اختیار کیا۔

(دیکھو تفسیر البحر المحیط لابی حیان ص ۲۵۲ ج ۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ

اے ایمان والو! مت جاؤ گھروں میں

النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ

نبی کے، مگر جو تم کو حکم ہو کھانے کے واسطے نہ

نَظَرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا

راہ دیکھتے اس کے پکھنے کی لیکن جب بلائے تب جاؤ، پھر جب

طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ

کھا چکو تو آپ آپ کو چلے جاؤ اور نہ آپس میں جی لگانے باتوں میں۔

ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ

اس بات سے تمہاری تکلیف تھی پیغمبر کو پھر تم سے شرم کرتا، اور اللہ

لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

شرم نہیں کرتا ٹھیک بات بتانے میں۔ اور جب مانگے جاؤ بیبیوں سے کچھ چیز

فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ

کام کی تو مانگ لو پردے کے باہر سے۔ اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے

وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ

دل کو اور ان کے دل کو۔ اور تم کو نہیں پہنچتا کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو

اللَّهُ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا

اور نہ یہ کہ نکاح کرو اس کی عورتوں کو اس کے پیچھے کبھی۔

إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝۵۳

البتہ یہ بات تمہاری اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے۔ اگر کھول کر کہو تم

شَيْئًا أَوْ تَخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۵۴

کسی چیز کو یا اس کو چھپاؤ سو اللہ ہے ہر چیز جانتا۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَ

گناہ نہیں ان عورتوں کو سامنے ہونے کا اپنے باپوں سے اور نہ اپنے بیٹوں سے اور

لَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ

نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے اور نہ اپنے بہن کے

إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

بیٹوں سے اور نہ اپنی عورتوں سے اور نہ اپنے ہاتھ کے مال سے

وَأَتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

اور ڈرتی رہو اللہ سے۔ بے شک اللہ کے سامنے ہے

شہیداً ۵۱

ہر چیز -

نداء اہل ایمان نزل حکم حجاب برائے خواتین اسلام و احترام

از ایداء رسول عالی مقام و تحریم نکاح ازواج مطہرات

بعد وفات سید البریات علیہ فضل الصلوات والتحيات

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ سَالِيَ... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى شَيْءٍ شَهِيدًا
اربط، گزشتہ آیات میں نکاح کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کو بیان فرمایا اور ان امور کی ممانعت فرمائی جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے باعث ایداء اور موجب تکلیف ہوں۔ اس کے پہلے بھی ایداء نبوی کے انواع و اقسام اور ان کے احکام کا بیان ہو چکا تھا اس لیے اب آئندہ آیات میں ایک خفیف اور معمولی ایداء نبوی کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو بعض لوگوں کی جانب سے بلا قصد اور بلا ارادہ ایسی چیز ظہور میں آئی کہ جو حضور پر نور کی ایداء کا سبب بنی۔

قصہ یہ پیش آیا کہ جب حکم خداوندی حضرت زینب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا تو آپ نے اس کا دیمہ کیا اور خاص اہتمام کیا اور گوشت و دہن پکوائی اور تقریباتیں سو آدمیوں کو مدعو کیا۔ اکثر لوگ تو کھانا کھا کر چلے گئے بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی یہ حرکت شاق اور گراں گزری مگر آپ نے شرم کے مارے کچھ نہ کہا آپ کئی بار اٹھے تاکہ لوگ بھی اٹھ جائیں چنانچہ بہت سے لوگ اٹھ گئے مگر تین آدمی پھر بھی باتوں میں مصروف رہے اور آپ کے اشارہ کو نہ سمجھے اور حضرت زینب اسی حجرہ میں پشت پھیرے دیوار کی طرف منہ کر کے ایک طرف بیٹھی رہیں بالآخر جب وہ تین آدمی چلے گئے تو آپ حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے اس وقت یہ آیتیں یعنی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ سَلِّينَ كَمَا كُنْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُ شَهِيدًا نازل ہوئیں۔

ان آیات کو آیات حجاب کہتے ہیں جن میں عورتوں پر پردہ فرض ہونے کا حکم نازل ہوا اور مسلمانوں کو آداب طعام اور حقوق معاشرۃ بتلانے گئے اور یہ حکم دیا گیا کہ کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تکلیف اور گرائی کا باعث ہو اور تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ

بغیر دعوت کے داخل نہ ہوں اگر تم کو دعوت دی جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ ایسے حال میں جاؤ کہ کھانا پکھنے کے انتظار کرنے والے نہ ہو دیکھیں جب تم کو بلایا جائے تب داخل ہو۔ ابن حطیبؒ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی دعوت دہیڑ ہوتی تو سویرے سے آجاتے اور کھانا پکھنے کا انتظار کرتے اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو بیٹھے باتیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب سکھایا کہ ایسا نہ کیا کریں اقل تو بغیر دعوت کے نہ جایا کریں اور اگر دعوت بھی ہو تو پہلے سے جا کر نہ بیٹھ جایا کریں ایک ادب تو یہ ہوا پھر دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کھانا کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ۔ اور وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ اور آپس میں دل لگا کر بے فکری سے بیٹھے باتیں نہ کرتے رہا کرو۔ تحقیق تمہارا یہ فعل یعنی بغیر اجازت کے آ جانا اور پھر کھانا پکھنے سے پہلے اگر بیٹھ جانا اور پھر کھانا سے فارغ ہو کر بیٹھے باتیں کرتے رہنا پیغمبر خدا کو تکلیف دیتا ہے پس وہ شرمناک ہے اور لحاظ اور شرم کی وجہ سے یہ نہیں کہتا کہ تم پہلے جاؤ اور اللہ جو تمہارا رب ہے وہ حق کے بیان کرنے سے اور ادب کے سکھانے سے شرمناک نہیں تمہاری اصلاح اور تادیب کے لیے حق بات کو صاف صاف بتلا دیتا ہے اور اللہ تم کو ایک ادب یہ سکھاتا ہے کہ جب تم پیغمبر کی بیویوں سے یا اور مسلمان عورتوں سے کام کی کوئی چیز مانگنا چاہو تو پردہ کے پیچھے کھڑے ہو کر ان سے مانگ لو اس مانگنے کے وقت تمہارے اور گھر والوں کے درمیان حجاب (پردہ) حاجب (حائل) ہونا چاہیے۔ رد در و گھر والوں سے بات کرنا منع ہے ضرورت کی بنا پر پردہ کے پیچھے کھڑے ہو کر کسی چیز کے مانگنے کی تو اجازت ہے مگر دیکھنے اور جھانکنے کی اجازت نہیں یہ امر یعنی پردہ کے پیچھے کھڑے ہو کر مانگنا بہت پاک رکھنے والا ہے تمہارے دلوں کو اور عورتوں کے دلوں کو یعنی یہ پردہ دلوں کو شیطانی اور نفسانی خیالات سے پاک رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ پردہ ستارہ جہ قدیم اہل اسلام میں رائج ہے وہ غایت درجہ ضروری ہے اور نہایت قابل اہتمام ہے نفسانی دوسووں اور خطروں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ آیت بھی اگرچہ انواع مطہرات کے حق میں ہے لیکن اس حکم کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ عام ہے۔ ذَلِكُمْ اَطْهَرُ رَفَعُوْا بِكُمُ وَاَقْلُوْا بِهِنَّ یعنی یہ حجاب طہارتِ قلوب کا بہترین ذریعہ ہے اور بلا شہ حق اور درست ہے۔ اور یہ علت صراحتہ دلالت النص سے ثابت ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بے حجابی اور بے پردگی قلب کی نجاست اور گندگی کا سبب ہے اور حجاب اور پردہ قلب کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہے اور ازواج مطہرات تو بوجہ امہات المؤمنین ہونے کے ان کی عظمت اور حرمت دلوں میں ایسی راسخ ہے کہ جہاں فتنہ کا احتمال نہیں لہذا جہاں فتنہ کا احتمال غالب بلکہ فتنہ یقینی ہو وہاں حجاب قطعی طور پر فرض اور لازم ہو گا۔

اور ازواج مطہرات سے بلا حجاب باتیں کرنا یہ تو ایذا رسول کا بھی موجب ہے اور تمہارے لیے یہ بات کسی طرح جائز نہیں کہ تم کسی چیز میں اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ ہر طرح رسول کے ادب کا لحاظ رکھو ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی ایسا امر سرزد ہو جائے جو مزاج نبوی کو ناگوار گذرے اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم

آپ کی وفات کے بعد کبھی بھی آپ کی بیبیوں کو نکاح میں لاؤ۔ البتہ تمہارا یہ فعل یعنی اس طرح سے نبی کریم کو ایذا دینا کہ ہم آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیبیوں سے نکاح کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ عظیم ہے یعنی آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیبیوں سے نکاح اللہ کے نزدیک جرم عظیم ہے جس طرح آپ کی حیات میں آپ کو ایذا پہنچانا حرام ہے اسی طرح وفات کے بعد بھی آپ کو ایذا پہنچانا حرام ہے جس طرح آپ کی حیات میں آپ کی تعظیم اور احترام فرض اور لازم ہے اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی فرض اور لازم ہے بالجملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اور باطناً ایذا پہنچانا حرام ہے حتیٰ کہ ایذا کا تصور اور خیال بھی حرام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس قسم کی کوئی چیز ظاہر کرو اور بعض اذواج نبی سے نکاح کر لینے کا لفظ زبان پر لاؤ یا اس بات کو دل میں چھپائے رکھو اور زبان پر نہ لاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چھپی ہو یا کھلی خوب جانتا ہے اور تم کو اس پر سزا دے گا مطلب یہ ہے کہ اندراج مطہرات دنیا اور آخرت میں آپ کی بیبیاں ہیں اور تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں آپ کی وفات کے بعد ان سے نکاح کا تصور اور خیال بھی گناہ عظیم ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح حرام قرار دیا جو حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہے۔

اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ ہر انسان پر طبعی طور پر یہ گراں ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بعد دوسرے کے نکاح میں جائے اس لیے آنحضرت کی فضیلت اور بزرگی ظاہر کرنے کے لیے یہ رعایت خاص، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی کہ آپ کے بعد آپ کی اذواج کا دوسروں سے نکاح کرنا حرام ہوا۔

دوم یہ کہ تاکہ فتنہ کا انداد ہو جائے کیونکہ بالفرض اگر آپ کے بعد اذواج مطہرات سے نکاح کی اجازت ہو جاتی تو ہر شخص کو آپ کی جانشینی کے دعوے کی گنجائش مل جاتی اور اندیشہ تھا کہ وہ شخص اس ذریعہ سے لوگوں کو اپنی خلافت کی طرف بلاتا۔

سوم یہ کہ باہم تنافس اور حسد کا دروازہ کھل جاتا ہر شخص یہ چاہتا کہ میں درجہ رسول سے نکاح کر دوں تاکہ مجھے لوگوں میں خاص عزت اور امتیاز حاصل ہو اس امر کے السداد کے لیے شریعت نے آپ کے بعد آپ کی اذواج سے نکاح کو قطعی حرام قرار دیا۔

چہارم یہ کہ اگر اذواج مطہرات کے لیے شریعت میں آپ کے بعد کسی سے نکاح جائز ہوتا تو اذواج مطہرات کا وہ عالی مرتبہ جو نہ وجیت رسول کی بنا پر حاصل تھا وہ ختم ہو جاتا اور آنحضرت کے بعد کسی سے نکاح کرنا بلند ہی سے ہستی میں جاگرنے کے مترادف ہے۔

پنجم یہ کہ دوسروں کے نکاح میں جانے کے بعد ان کی روایات و لوگوں کی نظر میں مشکوک ہو جائیں تاکہ ممکن ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے کہ یہ عورت اپنے جدید شوہر کے خیال سے ان امور کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہی ہے۔ اس صورت میں امت ان علوم سے محروم ہو جاتی جو اذواج مطہرات کے

ذریعہ سے پہنچے ہیں۔

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اجنبی مردوں سے پردہ کا حکم دیا اب آئندہ آیات میں ان رشتہ داروں کا ذکر کرتے ہیں جن سے پردہ واجب نہیں اور وہ اس پردہ کے حکم سے مستثنیٰ ہیں جیسا کہ سورۃ نور کی اس آیت وَلَا يَتَّبِعُونَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِيُخْفِيَ لِبَاسُهُنَّ فِيهِمْ تَفْصِيلُ ۖ اَلَمْ يَسْمَعُوا كَلِمَۃَ اللّٰهِ اِنْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوْبِهِمْ ۚ عورتوں پر اپنے باپوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے اور نہ اپنے بھائیوں کے سامنے اور نہ اپنے بھتیجیوں کے سامنے اور نہ اپنے بھانجیوں کے سامنے اور نہ اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے اور نہ اپنی باندیوں اور لونڈیوں کے سامنے یعنی ان سب کے سامنے آنا جائز ہے۔

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ کے لفظ سے لونڈی اور غلام دونوں مراد ہیں یہ لفظ عام ہے دونوں کو شامل ہے لیکن غلام قبل از بلوغ مراد ہے بعد از بلوغ مراد نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صرف گنیز مراد ہے جیسا کہ سورۃ نور میں گذرا۔

وَلَا يَتَّبِعْنَ اَيْمَانَهُنَّ سے مسلمان عورتیں مراد ہیں کیونکہ ازدواج مطہرات کی ساتھ دلی عورتیں مسلمان عورتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ کافر عورتوں سے پردہ چاہیئے۔ اور اے عورتو! خدا سے ڈرتی رہو اور جہاد کا پردہ سامنے سے نہ اٹھاؤ۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ جو چیز تمہارے خیال میں گذرتی ہے خدا اس سے بھی باخبر ہے۔

فائدہ جلیلہ

ان آیات کو جن میں اِذَا سَأَلَكَ فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ بھی ہے ان آیات کو آیات حجاب کہتے ہیں اس آیت کا نزول وَفَوَيْهِ فِيْ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْلَتِنَ الَّذِيْ نَزَّلْنَا فِيْهِ الْقُرْآنَ لِيُبَيِّنَ لَكَ اٰیَاتِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّرُسُلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْهَمُونَ کے نزول سے مقدم ہے کیونکہ اس آیت کا نزول حضرت زینبؓ کے دلیر میں ہوا اور وَفَوَيْهِ فِيْ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْلَتِنَ کا نزول آیت تنخیر کے نزول کے وقت ہوا اور آیت تنخیر کا نزول حضرت زینبؓ کے نکاح کے بہت بعد ہوا اس لیے کہ ہجرات میں حضرت زینبؓ بھی تھیں اور ظاہر ہے کہ نفقہ کا مطالبہ نکاح کے بعد ہی ہوتا ہے پس آیت حجاب کے نزول سے پردہ فرض ہوا اور بعد میں وَفَوَيْهِ فِيْ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْلَتِنَ کے نزول سے اس کی تاکید ہو گئی (ماخوذ از بیان القرآن)

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ

اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر۔

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝۶۱

اے ایمان والو! رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو اور اُس کے رسول کو ان کو پھٹکارا اللہ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

نے دنیا میں اور آخرت میں اور رکھی ہے اُن کے واسطے ذلت کی مار۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ

اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں کو ، اور مسلمان عورتوں کو بن کیے

مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝

کام ، تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور مرتب گناہ کا۔

حکمِ وجبہٴ وسلام و تحریمِ ایذا و خدا و رسولؐ ایذا عامہٴ اہل اسلام

قال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ... الخ... فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
(ربطہ گزشتہ آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالتِ شان اور رفو مقام کو بیان کیا اور ازواجِ مطہرات کے ادب اور احترام کو بیان کیا۔ اور شروعِ سورت میں بھی یہی مضمون تھا۔ النَّبِيُّ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَمُنِ الْأَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ أَمْهَاتُهُمْ۔ اب ان آیات میں پھر نبی کریمؐ کی جلالتِ شان ظاہر کرنے کے لیے صلاۃ و سلام کا حکم دیتے ہیں کہ نبی کریمؐ کا حق یہ ہے کہ آپؐ پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود حق جل شانہ کی رحمتوں اور عنایتوں کا ذریعہ ہے اور ملا اعلیٰ میں آپؐ کی خاص شان ہے اور آپؐ کا ادب اور احترام قیامت کے دن آپؐ کی شفاعت کا وسیلہ ہے لہذا آپؐ پر صلاۃ و سلام اور آپؐ کا ادب و احترام اور آپؐ کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض و لازم ہے اور آپؐ کو کسی قسم کی ایذا پہنچانا حرام ہے حتیٰ کہ مؤمنین اور مؤمنات یعنی آپؐ پر ایمان لانے والوں کو اور آپؐ کی متابعت اور محبت کرنے والوں کو بھی ایذا پہنچانا حرام ہے اور موجب لعنت ہے اور مؤمنین اور مؤمنات کے اولین مصداق تمام صحابہ کرامؓ اور تمام ازواجِ مطہرات اور تمام بناتِ طاہرات اور تمام اہل بیتِ اطہار ہیں۔

خلاصہ یہ کہ گزشتہ آیات میں جو احکام بیان کیے گئے مثلاً حضورؐ پر نذر کی وفات کے بعد امتیاتِ المؤمنین کے نکاح کا حرام ہونا وغیرہ وغیرہ۔ وہ سب آپؐ کے شرف اور کرامت اور جلالتِ قدر پر دلالت کرتے ہیں۔

اب آئندہ آیات میں دوسرے عنوان سے آپ کی جلالت قدر اور عو شان کو بیان کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں جو استیذان وغیرہ کا حکم تھا وہ بے شک آپ کے ادب اور احترام کے وجہ سے لازم ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ لیکن یاد رکھو کہ نبی کا احترام ہر حال میں فرض ہے خواہ نبی اپنے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو۔ ملا اعلیٰ میں ہو یا ملا سافل میں ہو۔ ملا اعلیٰ کے فرشتے بھی آپ کا احترام کرتے ہیں لہذا تم کو بھی انہی کے طریقہ پر چلنا چاہیے۔ دیکھو شیخ زادہ حاشیہ بیضاوی ص ۴۷۰۔ تاکہ ملا اعلیٰ اور عالم علوی کے ساتھ ملا سافل اور عالم سافل کا ادب اور احترام بھی ساتھ ل جائے دیکھو شرح کتاب الاذکار لابن علان ص ۳۸۔

چنانچہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر پر دہمدم اپنی رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک رحمت کے بعد دوسری رحمت اور ایک برکت کے بعد دوسری برکت دے گا۔ ہذا یہاں اللہ کی صلاۃ سے اللہ تعالیٰ کی عام رحمت مراد نہیں بلکہ خاص الخاص رحمت مراد ہے جو اس کی شان الوہیت اور شان ارحم الراحمین کے مناسب ہے۔

اور فرشتوں کی صلاۃ اور رحمت سے ان کی خاص الخاص دعائیں مراد ہیں جن سے حضور پر نور کے مراتب میں ترقی ہوتی رہتی ہے ملائکہ کرام کا حضرت آدمؑ کو سجدہ کرنا بلا شبہ حضرت آدمؑ کی شرف اور فضیلت کی دلیل تھی لیکن قیام قیامت فرشتوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے رہنا اس سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ سجدہ ایک وقتی امر تھا۔ اور یہ دعا دائمی اور مسلسل ہے۔ اے مسلمانو! اللہ نے تم کو یہ خبر اس لیے دی ہے کہ تم کو اس پیغمبر کا مرتبہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیغمبر اس قدر جلیل القدر اور عظیم الشان ہے کہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ وہ اللہ جل شانہ کی خاص الخاص رحمتوں اور عنایتوں کا اور ملائکہ مقربین اور ملا اعلیٰ کی توجہات اور عنایات کا مورد اور محل بنا ہوا ہے۔ لہذا تم کو بھی چاہیے کہ ملائکہ کی اقتداء کرو اور فرشتوں کی طرح اس نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو اور ظاہر اور باطن اس کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھو اور اس کا خیال رکھو کہ تم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے کہ جو آپ کی تعظیم اور احترام میں خلل ہو دیکھو الدار المنصور لابن حجر المکی ص ۳۸۹ و شرح کتاب الاذکار لابن علان ص ۳۸۹۔

پس اے میرے خاص بندو جو اس نبی پر ایمان لائے ہو تم پر بحق ایمان یہ لازم ہے کہ تم بھی اس نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ جیسا کہ صلاۃ و سلام بھیجنا چاہیے تاکہ بحق ایمان تم پر نبی کا جو حق ہے وہ کچھ ادا ہو۔ اور جہاں تک ممکن ہو تم اس کے ادب اور احترام کو پورا پورا ملحوظ رکھو اہل ایمان پر رسول کی تعظیم فرض ہے حتیٰ کہ جو مؤمنین اور مؤمنات یعنی جو مرد اور عورت اس نبی کے پیرو ہیں ان کو بھی کوئی ایذا نہ پہنچاؤ جیسا کہ آئندہ آیت میں آتا ہے۔ اِنَّ السَّادِّیْنَ یُؤْذُوْنَ الدِّیْنَ وَرُسُلُوْهُ اَوْ الذِّیْنَ یُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ

علہ اشارۃ الی ان المضارع ای یصلون للاستمرار بالتجددی والمعنی علی ما قال الزمخشری علیہم راحۃ بعد راحۃ ورحمة بعد رحمة (الدار المنصور ص ۳۸۹ والقول البدیع ص ۳۸۰)

وَالْمُؤْمِنَاتِ الْآيَةِ۔

اس لیے کہ ہم کو نبی کریم کے ذریعہ ہی خدا تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہوا ہے۔ شقاوت سے بچنے اور سعادت کے حاصل کرنے کے طریقے ہم کو معلوم ہوئے اس نعمت کا شکر ہم پر واجب ہے اس حق نعمت کی ادائیگی کے لیے بطور شکر ہم پر صلاۃ و سلام واجب ہے پس صلاۃ کا طریقہ تو یہ ہے کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ کہ اے اللہ اپنے پیغمبر پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور سلام کا طریقہ یہ ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں آپ اپنی رحمت خاصہ سے اس نبی پر اپنی خاص الخاص الطاف اور عنایات بذول فرما اور دنیا میں انکے دین کو عزت اور شوکت عطا فرما اور آخرت میں آپ کی شفاعتوں کو قبول فرما اور تمام اولین اور آخرین پر آپ کی فضیلت ظاہر فرما اور اس آیت میں جو صلاۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے وہ فرضیت کیلئے ہے اس لیے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا تو فرض ہے جیسا کہ کھڑے توجید عمر بھر میں ایک بار کہنا فرض ہے اور جس مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو وہاں ایک بار واجب اور اس سے زیادہ مستحب ہے۔

فائدہ | امت کی طرف سے جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے وہ حضور پر نور کے احسان کی مکافات نہیں بلکہ ایک فیرانہ ہدیہ ہے جو شاہ رسالت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو

شرح کتاب الاذکار لابن حبان ص ۳۱۵ ج ۳۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صلاۃ و سلام کا حکم دیا اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ کمال محبت کے ساتھ نبی کی کمال متابعت کرے اور کوئی کام آپ کی سنت اور شریعت کے خلاف نہ کرے اس میں اندیشہ ہے کہ اس کی یہ سب راہی نبی کی ایذا کا سبب نہ بنے اس لیے ارشاد فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو قصداً ایذا دیتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔ یعنی ان کو اپنی رحمت سے امتداد دے کر دیا کہ ان میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا اللہ کو ایذا پہنچانے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی شان میں نازیبا الفاظ زبان سے نکالنا جیسے یہود کہتے تھے يٰذَا اللّٰهِ مَعْلُوْكٌ - اِنَّ اللّٰهَ فَيَقِيْرُوْا حُنَّ اَعْنِيَا اور نصاریٰ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے فرزند ہیں اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بتوں کو معبود اور خدا کا شریک کہتے تھے اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی زادہ مجھ کو ایذا دیتا ہے بائیں طور کہ دہر (زمانہ) کو گالیاں دیتا ہے اور بُرا بھلا کہتا ہے کہ زمانہ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ زمانہ جاہلیت کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی گردش پیش آتی تو اس کو زمانہ کی طرف نسبت کر کے زمانہ کو بُرا بھلا کہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حالانکہ ان گردشوں اور حالات کا پیدا کرنے والا تو میں ہی ہوں (یا یہ معنی ہیں) کہ جس نے اللہ کے پیغمبر کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی جیسے قرآن میں

دوسری جگہ ہے۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حاصل کلام یہ کہ رسول خدا کو ایذا دینے والا دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے برا کام کیا ہو ایذا پہنچاتے ہیں تو ان مردوں نے بہتان کا اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا حالانکہ مؤمنین اور مؤمنات معصوم نہیں ہوتے ان سے گناہ کا سرزد ہو جانا ممکن ہے پس عامہ مؤمنین اور مؤمنات کو ایذا پہنچانا صریح گناہ ہوا تو رسول معصوم کو ایذا پہنچانا تو بلاشبہ دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب مہین کا سبب ہو گا اور نبی کے بعد درجہ صحابہ کا ہے ان کو نشانہ طعن بنانا نبی کو نشانہ طعن بنانا ہے اس وعید میں فرقہ روافض داخل ہے جو صحابہ کرام میں نقص اور عیب نکالتا ہے مگر قرآن نے اعلان کر دیا۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اب صحابہ کی بلا سے کہ کوئی رافضی ان سے راضی ہو یا ناراض ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَنزَوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ

اے نبی! کہہ دے اپنی عورتوں کو اور بیٹیوں کو اور مسلمانوں

الْمُؤْمِنِينَ يَدَانِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْدِهِنَّ ط

کی عورتوں کو، نیچی نکالیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں،

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ

اس میں لگتا ہے کہ پہچانی پڑیں تو کوئی نہ ستا دے، اور ہے اللہ

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝۹ لِّئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ

بخشنے والا مہربان۔ کہیں باز نہ آئے منافق، اور جن کے

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ

دل میں روگ ہے اور جھوٹ اترنے والے مدینے میں۔

نَنۡغَرِيۡنَكَ بِهٖمْ ثُمَّ لَا يَجَاوِرُوۡنَكَ فِيْهَا اِلَّا

تو ہم لگا دیں گے تجھ کو ان کے پیچھے پھر نہ رہنے پادیں گے تیرے ساتھ اس شہر میں مگر

قَلِيلًا ۶۰ مَلْعُونِينَ اَيْنَمَا ثَقِفُوا اخِذُوا وَقْتِلُوا

تھوڑے دنوں۔ پھنکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے

تَقْتِيلًا ۶۱ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ

جان سے۔ دستور پڑا ہوا اللہ کا، اُن لوگوں میں جو آگے ہو چکے ہیں۔

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۶۲

اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی چال بدلتی۔

ذکر بعض انواع ایذا منہا فتن و مزہنین بتعرض نسوان تخويف اهل ايمان

وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ أَدْعَاكُمْ إِلَىٰ هَذِهِ.... الخ.... وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۶۲
(ربط) گزشتہ آیات میں مطلق اور عام ایذا و رسول اور ایذا و منہا فتن پر وعید کا ذکر تھا اب آئندہ آیات
میں منافقین اور مزہنین کی خاص خاص ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کی بابت ہدایات دیتے ہیں تاکہ ان ایذاؤں
کا سد باب ہو جائے اور یہ ایذا و دوطرح سے تھی ایک تو یہ کہ سربراہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے۔ پردہ کے حکم سے
تو اس ایذا و رسائی کا علاج ہوا۔ اور دوسری ایذا و رسائی اس طرح سے تھی کہ ایسی جھوٹی خبریں اڑاتے کہ جس
سے مسلمان پریشان ہو جائیں اور گھبرا جائیں جسے آج کل کی اصطلاح میں پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ ان ایذاؤں
کے سد باب کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں لے نبیؐ اپنی عورتوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے
کہہ دیجئے کہ جب ضرورت کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر کچھ اپنی فراخ چادریں لٹکائیں
تاکہ ان کا سر اور چہرہ اور بدن کسی کو نظر نہ آئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب
وہ کسی ضرورت کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں اور چہروں کو بڑی چادروں سے ڈھانک لیں۔
البتہ ایک آنکھ کسی طرح کھول لیں جس سے ان کو راستہ نظر آ سکے اس طرح سے سر اور چہرہ اور بدن کا چھپانا
بہت قریب ہے اس بات کے کہ پہچان لی جاویں کہ یہ پردہ دانی اور پاکیزہ عورتیں ہیں اور اس پردہ سے

لوگوں کو ان کی عفت اور پاکدامنی عیاں ہو جائے اور کوئی ان سے تعرض نہ کرے۔ لوگوں کا طریقہ ہے کہ لباس دیکھ کر معاملہ کرتے ہیں جیسا لباس دیکھتے ہیں ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ پس اس حالت اور ہیئت میں دیکھ کر ان کو ایذا نہ دی جائے اور بدکاران سے تعرض نہ کریں ان کے پردہ کی اس وضع اور ہیئت کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ ان کو چھیڑ سکے۔ شریر لوگ راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے ہیں اللہ نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ عورتیں گھر سے نکلے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں اور اپنا منہ اور بدن اس سے چھپا لیں کہ لوگ اس وضع اور ہیئت کو دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ شریف زادیاں اور غیرت اور حیا والی عورتیں ہیں اور یہ بھی جان لیں کہ یہ باندیاں نہیں تو کوئی شخص ان سے لونڈیوں اور باندیوں کی طرح بات نہ کر سکے اور نہ ان سے کسی خدمتی کام کے لیے کچھ کہ سکے پردہ تو باندیوں پر بھی ہے مگر وہ ذرا خفیف ہے۔ آزاد عورتوں کی طرح ان پر سختی نہیں اس لیے کہ اس سے خدمت اور کاروبار میں تنگی لاحق ہوتی ہے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ گھر سے نکلے وقت عورت کو اپنا سر اور چہرہ اور بدن چھپانا فرض ہے کہ کسی کو اس کا چہرہ نظر نہ آئے اور یہی پردہ مروجہ ہے جو شہر مع اسلام سے اب تک مسلمانوں میں رائج ہے جس کو اس زمانہ کے شہوت پرست ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور مسلمانوں کو ان کے فتنہ سے بچائے۔ آمین۔

اور اگر سر اور چہرہ چھپانے میں بلا قصد اور بلا ارادہ کوئی کوتاہی یا بے احتیاطی ہو جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے ایسے گناہ اور کوتاہی کو بخش دیتا ہے جو برہنہ عفت و عفت مصاد ہو جائے اور قصد اور ارادہ کو اس میں دخل نہ ہو۔ مدینہ کے منافق اور فساق اور اوباش راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے تھے خصوصاً رات کے وقت جب عورتیں قضا حاجت کے لیے نکلتیں پھر جب عورت کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ آزاد عورت ہے اور اسے نہ چھیڑتے اور اگر دیکھتے کہ اس پر چادر نہیں تو کہتے کہ یہ باندی ہے اور اسے چھیڑنے کی فکر کرتے۔ منافقین کا ایک فتنہ تو یہ تھا اور ایک فتنہ یہ تھا کہ منافقین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹی خبریں اٹایا کرتے تھے اس آیت میں پہلے فتنہ کا یعنی آزاد عورتوں کی حفاظت کا انتظام فرمادیا۔ اب آئندہ آیت میں عام چھیڑ چھاڑ کی نسبت دھسکی دیتے ہیں تاکہ وہ اس تہدید اور دھسکی کو سن کر بی بی ہو یا لونڈی ہو سب کی چھیڑ چھاڑ سے باز آجائیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں البتہ اگر یہ منافقین اور ان میں سے وہ لوگ جو شہوت پرست ہیں اور جن کے دلوں میں عورتوں کے دیکھنے کا روگ لگا ہوا ہے یہ لوگ اگر اپنی شہوتوں سے اور اپنی بدنظری سے اور عورتوں کے چھیڑنے سے باز نہ آئے اور علی ہذا وہ لوگ بھی جو مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں یہ لوگ جھوٹی خبریں اڑانے سے باز نہ آئے تو البتہ ہم آپ کو ان سب پر مسلط کر دیں گے آپ ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ پھر وہ لوگ آپ کے ساتھ مدینہ میں رہنے نہیں پائیں گے مگر جیت توڑی مدت جلدی ہی شہر بدر کر دیئے جائیں گے۔ لعنت کے مارے بھٹکارے ہوئے ہوں گے مگر کہیں بچ نہیں سکیں گے اور ایسے

ذلیل و خوار ہوں گے کہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے یعنی کہیں بھی جھگ کر جائیں گے وہیں گرفتار ہوں گے اور قید کیے جائیں گے اور خوب قتل کیے جائیں گے کہیں ان کو پناہ نہیں ملے گی۔

اللہ کا یہی طریقہ اور دستور رہا ہے گزشتہ لوگوں کے بارہ میں جنہوں نے نفاق پر کمر باندھا اور شر آؤں کہیں اول اللہ نے ان کو مہلت دی بالآخر جب ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا تو ان کو گرفتار کر کے خوب قتل کیا اور آپ اللہ کے اس طریقہ اور دستور میں ہرگز کوئی تغیر و تبدل نہ پائیں گے مدینہ کے منافقین اگر عورتوں کو چھپڑنے سے اور جھوٹی خبریں اڑانے سے باز نہ آئے تو ان کا بھی یہی انجام ہو گا۔

چنانچہ جس وقت سورہ تو بہ نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مسجد میں جمع کر کے خطبہ دیا اور خطبہ کے بعد نام بنام فرمایا اے فلاں نے تو کھڑا ہوا اور نکل جا۔ تو منافق بے پھر ان منافقوں کے قربت اور جو مؤمنین صالحین تھے انھے اور اٹھ کر ان منافقین کو ذلت و خوارگی کے ساتھ مسجد سے نکال دیا۔

(تفسیر قرطبی ص ۲۴۷ ج ۱۴)

اس آیت میں جو لفظ بَنَتِلَکِ آیا ہے وہ صراحتہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد وصا جہادیاں تھیں مگر رد افض و افض۔ حضرت رقیہؓ اور حضرت ام کلثومؓ کو اولاد رسولؐ سے خارج سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کا نکاح حضرت عثمانؓ سے ہوا تھا۔ ان کا یہ خیال سراپا اختلاف مزین نہیں قرآنی کے خلاف ہے۔

يَسْأَلُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا

لوگ پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کو۔ تو کہہ اس کی خبر ہے

عِنْدَ اللَّهِ ط وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةُ تَكُونُ

اللہ ہی کے پاس۔ اور تو کیا جانے، شاید وہ گھڑی پاس ہی

قَرِيبًا ۱۳ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ

ہو۔ بے شک اللہ نے کفار کو اور رکھی ہے ان کے

سَعِيرًا ۱۴ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا

دائے دہکتی آگ۔ رہا کریں اس میں ہمیشہ نہ پادیں کوئی حمایتی نہ

وَلَا نَصِيرًا ۱۵ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

مددگار۔ جس دن اوڑھے ڈالے ان کے منہ آگ میں

يَقُولُونَ لِيَلَيْتَنَّا اطَعْنَا اللَّهَ وَاطَعْنَا الرَّسُولَ ۝۶۷

کہیں گے کسی طرح ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا ۔

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا

اور کہیں گے اے رب! ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا

فَاضْلُونَا السَّبِيلَ ۝۶۸ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ

پھر انہوں نے چوکا دی ہم سے راہ ۔ اے رب! ان کو دے دوئی مار اور

الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝۶۹

پھٹکار ان کو بڑی پھٹکار

تہدید و عید منافقین و منکرین قیامت

مقرون بہ لعنت عذاب آخرت

قال اللہ تعالیٰ ۔ یَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ .... الی .... وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا
(ربط) گزشتہ آیات میں منکرین نبوت کی تہدید تھی آپ جب کبھی منکرین حق کو آئندہ آنے والے
عذاب اور قیامت سے ڈراتے تو وہ بطور تمسخر یہ سوال کرتے کہ قیامت کب ہوگی اور اس قسم کے
معاندانہ سوال سے محض آپ کو تنگ کرنا اور ایذا دینا مقصود ہوتا تھا تو اس کا جواب دیا گیا کہ قیامت
کا اصل وقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن سمجھ لو کہ شاید وہ قریب ہی نہ ہو اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اور دو انگلیاں
ملا کر دکھلایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طرح قیامت کبریٰ اور میری بعثت ملی ہوئی ہے۔ جب
ان لوگوں پر کوئی ناگہانی عذاب آئے گا تو اس وقت پچھتائیں گے مگر اس وقت پچھتانا کچھ فائدہ مند نہ ہوگا۔
گزشتہ آیت میں منافقین اور مرتجعین کی دنیاوی ذلت اور لعنت کو بیان کیا اور
یاد دل کرو اس آیت میں ان کی اخروی ذلت کو بیان کرتے ہیں (شیخزادہ حاشیہ بیضاوی ص ۶۶)
چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ جو منافقین اور معاندین کے بارہ میں اللہ کی سنت سے غافل ہیں وہ

يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ④

کہے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے اس نے پانی بڑی مراد -

خاتم بر ترغیب ایداء رسول ترغیب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذَقُوا... إلخ... فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝
(ربط) ابتداء سورت سے لے کر یہاں تک منافقین کی انواع و اقسام کی ایذاؤں کا ذکر تھا اور گذشتہ آیات میں ایداء رسول کو موجب لعنت قرار دیا اب سورت کو اسی مضمون پر ختم کرتے ہیں جو اس سورت کے متفرق مضامین کا خلاصہ ہے کہ رسول خدا کو ایذا پہنچانا موجب ہلاکت و لعنت ہے اور تقویٰ اور رسول کی اطاعت موجب صلاح اور فلاح اور باعث رحمت اور کیسب سعادت ہے۔ ابتداء سورت میں نبی کریم کو تقویٰ کا حکم تھا اب آخر سورت میں اہل ایمان کو تقویٰ کا حکم دیا جس درجہ کا تقویٰ ہوگا اسی درجہ کا ایمان ہوگا اور ایمان اور تقویٰ کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نبی کو اور اس کی ازواج مطہرات اور بنات مطہرات کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچائے نبی کو اپنا روحانی باپ جانے اور ازواج مطہرات کو اپنی روحانی مائیں سمجھے نبی پر طعن کرنا اور اس کو ایذا پہنچانا یہ منافقین کا شیوہ ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو اس بات سے بری کر دیا اور ایذا پہنچانے والے ہمیشہ کے لیے ملعون اور مفضوب ہوتے۔ آدہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں بڑے آبرو والے تھے اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ تھا اور رسول اللہ کا مرتبہ تو اللہ کے یہاں سب سے بڑھ کر ہے آپ کو اذیت پہنچانے سے آپ کی وجاہت اور عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے ایذائیں پہنچائیں ایک مرتبہ ایک عورت کو رشوت دے کر الزام لگایا جیسا کہ قارون کے قصہ میں گذرا اور اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں۔

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ہمیشہ درست بات کہو زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکالو کہ جو نبی کی ایذا کا سبب بنے اور کوئی بات خلاف شرع تمہاری زبان سے نہ نکلے ایسی بات خدا اور اس کے رسول کی ایذا کا سبب ہے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی کو پہنچا خوب سمجھ لو کہ کامیابی کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے۔

نکتنہ ۱ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے دو طریقے ذکر فرمائے ایک تقویٰ اور ایک

قول سدید۔ تقویٰ کے معنی خوف خداوندی کے ہیں جس کا تعلق قلب سے ہے اور قول سدید یعنی ٹھیک بات کہنا اس کا تعلق زبان سے ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان باتوں کو اختیار کر دگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمادیں گے جب قلب درست ہو جائے اور زبان درست ہو جائے تو لامحالہ باقی اعمال درست ہو جائیں گے۔ اعمال کا دار و مدار زیادہ تر انہی دو چیزوں پر ہے ایک دل اور ایک زبان جب یہ دونوں درست ہو جائیں گے تو باقی بھی درست ہو جائیں گے۔ تمام اعضا میں سب سے زیادہ تیز اور رواں زبان ہے ہر عضو تھک جاتا ہے مگر زبان بولنے سے نہیں تھکتی حدیث میں ہے۔ اِذَا اصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَالْأَعْضَاءُ كُلُّهَا تَكْفُرُ اللِّسَانُ فَقُولِ اتَّقِ اللَّهَ فَبَيْنَا فَنَحْنُ يَلُكُ فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا۔ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کو قسم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان ہمارے بارہ میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں پس اگر تو درست ہوگی تو ہم سب درست رہیں گے اور اگر توج کج ہو گی تو ہم سب کج رہیں گے (ماخوذ از تسہیل الاصلاح وعظ بنہم از دعوات عبدیت حصہ دوم)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

ہم نے دیکھا امانت آسمان کو اور زمین کو اور

الرِّجَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا

پہاڑوں کو پھر سب نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھاویں اور اس سے ڈر گئے اور اٹھایا

الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٤٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ

اس کو انسان نے، یہ ہے بڑا بے ترس نادان۔ تاکہ عذاب کرے اللہ

الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

منافق مردوں کو اور عورتوں کو اور مشرک دلوں کو اور عورتوں کو

وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ

اور معاف کرے اللہ ایماندار مردوں کو اور عورتوں کو۔ اور ہے

اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

اللہ بخشنے والا مہربان۔

ترغیب حفاظت امانت و ترہیب از خیانت و اضاعت

قال الله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ إِلَى ... إِلَى ... وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا .
(ربط) گزشتہ آیات میں طاعت خداوندی اور رسول اور ایمان اور تقویٰ اور قولِ سدید کی تاکید کی گئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ طاعت خدا اور رسول اللہ کی ایک امانت ہے جس کو ایمان لا کر تم نے قبول کیا ہے یا وہ عہدِ الست ہے جس کو تم نے بلی کہہ کر قبول کیا ہے وہ تمہارے پاس خدا کی امانت ہے اور ظاہر ہے کہ تمام خوبیوں کی جزو صفت امانت ہے جیسا کہ حدیث میں ہے: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ اس لیے آئندہ آیت میں امانت کا مرتبہ اور اس کی عظمت اور فحاشیت اور کرامت کو بیان کرتے ہیں کہ امانت الہیہ اس قدر عظیم اور ثقیل ہے کہ آسمان اور زمین بھی اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے انسان نے چونکہ اس امانت الہیہ کو قبول کیا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ خدا کی اس امانت اور عہدِ الست کی پوری پوری حفاظت کرے مبادا اس ظلم و جہول کی غفلت سے یہ امانت کہیں ضائع نہ ہو جائے اور مبادا شیطان تم کو دھوکہ دے کہ خیانت پر آمادہ نہ کرے۔

کردہ بار امانت را قبول از کشیدن پس نہاید شد ملول

امانت کا صاحب امانت کو ادا کرنا اور صحیح سالم اس تک پہنچا دینا فرض اور واجب ہے اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّواْ الْاٰمَنٰتِ اِلٰی اٰهْلِهَا لَئِنْ اَخَذْتُمْ مِنْكُمْ كَفٰلًا لَّعَلَّكُمْ تَحْفَظُوْنَ (عہد طاعت) کی حفاظت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور اس کا حق ادا کرو تاکہ مورد عنایت خدا نہ بنو اور اس کو ضائع کر کے مستحق عذاب نہ بنو خوب سمجھ لو کہ خدا اور رسول کو ایذا پہنچانے والے اور یہ تمام منافقین اور منافقات اور مرتدین اور مرجعات سب بد عہد اور بے ایمان اور خائن ہیں ان سب نے اللہ کی امانت میں خیانت کی اللہ ان کو سزا دے گا البتہ جن مومنین اور مومنات سے اس امانت کے بارہ میں کوئی تقصیر اور کوتاہی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا اور وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا رَحِيْمًا کا یہی مطلب ہے اور اس امانت کا خلاصہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ہے یعنی اقرار الہیت اور اقرار رسالت جس کا حاصل و محصول طاعت و فرمانبرداری ہے جو بمنزلہ امانت کے ہے اس کی حفاظت واجب ہے اور اس میں خیانت ناجائز اور حرام ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ نے اس سورت میں بار بار مومنین و مومنات کو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کی نداء اور خطاب سے عزت بخشی جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایمان کا مقضیٰ یہ ہے اور حدیث میں ہے لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ جس میں امانت کی صفت نہیں اس میں ایمان بھی نہیں اس لیے اب

اس سورت کو امانت کی عظمت کے بیان پر ختم کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان بحق ایمان اس امانت کی حفاظت میں کوتاہی نہ کریں اس لیے کہ امانت تمام خوبیوں کی جڑ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے اپنی بارگاہ عظمت و جلال سے آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی یعنی احکام شریعت کی اطاعت اور سجاوڑی کو بمنزلہ امانت کے ہے آسمان اور زمین پر اس طور پیش کیا کہ اگر تم نے ہمارے احکام اور اوصار اور نواہی کی تعمیل کی تو مستحق اجر اور ثواب کے ہو گے اور اگر نافرمانی اور حکم عدولی کی تو مستحق عذاب اور سزا کے ہو گے اور ہم نے جنت اور جہنم کو اسی ثواب اور عتاب کے لیے پیدا کیا ہے پس اگر تم ہماری طاعت کرو گے تو جزا پاؤ گے اور اگر نافرمانی کرو گے تو سزا پاؤ گے عرض یہ کہ امانت خداوندی مزد ہے پس ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین کے سامنے کر دیا اور ان کو دکھا دیا اور ان میں شعور اور ادراک بھی پیدا کر دیا۔ اور ماننے اور نہ ماننے کا اختیار بھی ان کو دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ امانت تمہارے سامنے ہے اگر تم ہمارے احکام کی پابندی اس طرح اپنے ذمہ لیتے ہو تو لے لو اگر ان کے موافق عمل کیا تو اجر اور ثواب کے مستحق ہو گے اور اگر خلاف ورزی کی تو عذاب اور سزا کے مستحق ہو گے اور تم کو اس ذمہ داری قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے عرض یہ کہ امانت سے تکلیف احکام خداوندی ہے یعنی احکام خداوندی کی تعمیل کو اس طرح اپنے ذمہ لے لینا کہ اطاعت کی صورت میں مستحق ثواب ہوں اور معصیت کی صورت میں مستحق عذاب ہوں۔ پس ان سب نے اس امانت کے اٹھانے سے اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بولے کہ ہم میں اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ تیری امانت کے بوجھ کو اٹھا سکیں اور اس ذمہ داری سے ڈر گئے کہ خدا جانے بعد میں کیا انجام ہو خدا نخواستہ اگر یہ امانت ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو گئی یا کما حقہ ہم اس امانت کی حفاظت نہ کر سکے یا غلطی سے اس میں خیانت کر بیٹھے تو نہ معلوم ہم پر کیا مصیبت نازل ہو اور بولے کہ سارے خدا جس کام کے لیے آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور جس کام پر آپ نے ہم کو لگا دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں تیرے رد و بر و مسخر اور دلیل اور ہیبت ہیں اور ہر طرح سے تیرے مطیع اور فرمانبردار ہیں ہماری طبعی اور ذاتی کوئی خواہش نہیں ہم تیرا حکم ماننے والے ہیں جس شے پر آپ نے ہم کو مامور کر دیا ہے ہم اس میں تیری نافرمانی نہ کریں گے ہم تیرے حکم کے مسخر ہیں ہم نہ ثواب کے طلب گار ہیں اور نہ ہم میں آپ کے عذاب کے اٹھانے کی طاقت ہے ہم تیری تسخیر پر راضی ہیں مگر تیرے اوامر اور نواہی کی تکلیف (یعنی ان کی ذمہ داری) قبول کرنے کی ہم میں طاقت اور ہمت نہیں امانت کے بوجھ سے اس قدر ڈرے کہ عذاب کے خوف سے ثواب سے بھی دستبردار ہو گئے کہ خدا جانے بعد میں کیا انجام ہو اور نہ معلوم ہم سے اس امانت کی حفاظت ہو سکے یا نہ ہو سکے اور ہم اس کے حقوق ادا کر سکیں یا نہ کر سکیں اسے پروردگار ہم نہ ثواب چاہتے ہیں اور نہ ہم میں آپ کے عذاب کی اور نہ آپ کے عتاب کی طاقت ہے۔

عنه كما روى ابن عباس وجماعة من الصحابة واكثر السلف.

امام رازی فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا یہ اباد اور انکار اعلیٰ کی طرح اباد استکبار نہ تھا بلکہ اباد استغفار اور انکار استحقار تھا کہ اپنے آپ کو اس بار امانت کے اٹھانے سے صغیر و حقیر سمجھا جیسا کہ **وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا** کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے اور اپنی اس کمزوری کے اظہار سے مقصود دنیا و زندہ اعتدال تھا (دیکھو تفسیر کبیر ص ۶۲) عرض یہ کہ ان سب نے بار امانت کے اٹھانے سے عذر کیا اور آسمان و زمین کے بعد جب یہ امانت انسان پر پیش کی گئی تو انسان ناتواں ضعیف البیان نے ہمت کر کے اس امانت کے بوجھ کو اٹھالیا اور خدا تعالیٰ کی اس پیشکش کردہ ذمہ داری کو قبول کر لیا اور انسان اپنے طبعی ذاتی مادہ انس کی وجہ سے شریا کہ اپنے پروردگار کی امانت کو کیسے واپس کر دے اس لیے بعد شوق و رغبت مادہ انس و محبت کی وجہ سے اپنے پروردگار کی پیشکش کردہ امانت کو سر اور آنکھوں پر رکھ لیا بلکہ **هَلْ مَنِجِدٌ كَانْفِرَهُ** لگانے لگا بیشک انسان بڑا ہی ظالم تھا کہ جس نے اپنی جان پر زرخس نہ کھایا اور اس کو اپنے اوپر رحم نہ آیا۔ اور جس بوجھ کے اٹھانے سے آسمان اور زمین جیسے اجسام عظیمہ نے پہلو تہی کی اس ضعیف اور ناتواں نے باوجود اپنے ضعف اور ناتوانی کے بعد شوق و رغبت اس بوجھ کو اپنے سر پر اٹھالیا اور اپنے ضعف اور ناتوانی پر نظر نہ کی اور بڑا ہی نادان تھا کہ اس امانت میں خیانت کے انجام پر نظر نہ کی اور نہ یہ خیال کیا کہ اندرونی یا بیرونی دشمن (نفس اور شیطان) ہماری تاک میں تو نہیں۔ صحیح سالم منزل طے کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ راستہ میں کوئی راہزن چھپا نہ بیٹھا ہو انسان بڑا ہی ظالم و جہول یعنی بڑا ہی ستمگار اور بالکل ہی ناتجربہ کار تھا۔ نہ تو اپنی کمزوری پر نظر کی اور نہ کسی اندرونی اور بیرونی دشمن کا خطرہ محسوس کیا بہر حال انسان نے اللہ کی اس امانت کو قبول کر لیا۔ زید بن اسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب انسان نے اللہ کی اس امانت کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تیری اعانت کرنے والا ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۳۳) عرض یہ کہ انسان نے بار امانت تو اٹھالیا مگر مشکل میں پڑ گیا جیسا کہ حافظ شیرازی کا قول ہے

(مصرعہ) کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکبہا

اور یہ اٹھانا انسان کی فطرت اور صلاحیت کے بھی مناسب تھا امام رازی فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین نے اور پہاڑوں نے اس امانت کے ثقل پر نظر کی اس لیے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس امانت کے پیش کرنے والے پر نظر کی کہ وہ میرا پروردگار ہے غیرت اور حیاء کے مارے قبول کر لیا اور سمجھا کہ میرے ظلم اور جہالت کی تلافی اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کی مغفرت و رحمت سے ہو جائے گی۔ تفسیر کبیر ص ۶۲

ف **إِنَّمَا كَانَ ظَلُومًا جَاهِلًا**۔ بظاہر یہ دونوں لفظ منقصت پر دلالت کرتے ہیں مگر اہل ذوق سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ درحقیقت کمال لطف و عنایت اور نوازش اور محبت پر مبنی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اے انسان اگر چاہے عدالت اور علم کے ساتھ بالفعل موصوف نہیں مگر تجھ میں عدل اور انصاف اور علم اور معرفت کی صلاحیت موجود ہے اور تو نے اپنی رضا و رغبت سے اس امانت کو قبول کیا ہے۔

پس تو اللہ سے ڈر کہ اس کی امانت میں خیانت نہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا کہ امانت کا حق ادا ہو۔

ذکر انجام امانت

جہاں تک اس بات کو بیان کیا کہ انسان نے اس امانت کو اٹھالیا اور اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اب آئندہ آیت میں اس امانت کے انجام کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت انسان پر اس لیے پیش کی تاکہ انسان کی طبیعت میں جو امانت اور خیانت کا مادہ چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اور منافق کا نفاق اور مشرک کا شرک اور منافق کا اخلاص اندر سے نکل کر باہر آجائے حاصل کلام یہ کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا تو لیا مگر اس کے حق میں اس کا انجام یہ ہے کہ بعض انسان اس امانت کی حفاظت کریں گے اور بعض اس میں خیانت کریں گے پس جس نے اس امانت کی حفاظت کی اور اس کا حق ادا کیا وہ مستحقِ نعمت اور کرامت ہوا۔ اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس نے اپنی عاقبت خراب کی چنانچہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اس امانت اٹھانے کا انجام یہ ہوگا کہ آئندہ چل کر اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو جنہوں نے دعویٰ تو صحبت کا کیا مگر امانت میں خیانت کی۔ ظاہر میں وفادار بنے اور باطن میں غدار اور مکار بنے اور جھوٹ بولا اور اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیا اور ایذا نہیں پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بد عہدوں کو اور امانت میں خیانت کرنے والوں کو عذاب دے گا اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے کفر اور شرک کرنے والے مردوں اور عورتوں کو جو ظاہر اور باطن دونوں طرح امانت سے منحرف ہو گئے اور کھلم کھلا اس کے منکر ہو گئے اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں پر توجہ اور رحمت فرمائے اور اپنی عنایت سے ان کو نوازے جنہوں نے حتی المقدور اللہ کی امانت کی حفاظت کی اور اپنے عہد پر قائم رہے اور اپنی ذمہ داری کو حتی المقدور پورا کیا مگر مقتضائے بشریت حقوق امانت میں کچھ تعمیر ہو جائے تو اس سے درگزر کرتا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ امانت اول آدم علیہ السلام پر پیش ہوئی اور انہوں نے اس امانت کو قبول کیا اور وہ صادق اور امین تھے انہوں نے اس امانت کی حفاظت کی اور پھر وہ امانت آدم علیہ السلام سے ان کی ذریت کی طرف منتقل ہوئی ان کی اولاد میں سے بعض نے اس امانت کی حفاظت کی اور بعض نے اس میں خیانت کی۔ (تفسیر کبیر ص ۶۳، ۶۴)

آیت امانت کی شیعہ تفسیر یا تحریف

تفسیر قمی میں جو تفسیر اہل بیت کے نام سے مشہور ہے اس میں اس آیت کی عجیب و غریب تفسیر

علیہ اس تفسیر سے مقصد یہ ہے کہ امانت کا گذشتہ آیت یعنی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمْرَ مِنْ رَسُولِنَا فَقَدْ تَزَكَّى فَوْزًا عَظِيمًا کے ساتھ ربط ہے۔

کی ہے وہ یہ کہ امانت سے مراد امانت اور خلافت ہے اور انسان سے ابو بکرؓ مراد ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین میں پہاڑوں پر پیش کیا مگر سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن ابو بکرؓ بڑا ظلم و جہول تھا اس نے اٹھالیا اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے بالفرض والتقدیر اگر یہ تفسیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آفرینش عالم سے پہلے سب کون و مکان حتیٰ کہ حضرت علیؓ بھی خلافت سے دستبردار ہو چکے تھے ان سب کی دستبرداری کے بعد اللہ نے خلافت ابو بکرؓ پر پیش کی جس کو ابو بکرؓ نے اٹھالیا اور اٹھا کر اپنی ہی جان پر ظلم کیا کہ حضرت علیؓ پر اور حضرت ابو بکرؓ کو جو خلافت ملی وہ مفسوبہ نہ تھی بلکہ خدا کی پیشکش کردہ تھی۔ خدا کی طرف سے ان کو یہ خلافت ملی تھی جس سے حضرت علیؓ اپنی پیدائش سے پہلے ہی بعد رضا و رغبت دستبردار ہو چکے تھے۔ شیعوں کی یہ تحریف تو اہل سنت کو مفید ہے۔

لطائف معارف

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ علماء محققین کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں امانت سے تکلیف شرعی مراد ہے اور تکلیف کے معنی تحمیل اللہ تعالیٰ بالاختیار ہیں یعنی اپنے امادہ اور اختیار سے احکام شریعت کو بجالانا کیونکہ مطلق عبادت اور اطاعت سے کوئی شے خالی نہیں چنانچہ حتیٰ جل شانہ فرماتے ہیں شَعْرًا شَتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ وَرَہٰی دِحَّانُ کَفَّالٌ لَهَا وَبِلَا رِضٍ اِتِّیَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتْ اَئِنَّنَا لَطَّاعِیْنَ یعنی ہم نے آسمان اور زمین سے کہا کہ ہمارے احکام کو نیبہ کے لیے تیار ہو جاؤ خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ سب نے عرض کیا ہم خوشی سے تیار ہیں معلوم ہوا کہ عابد اور مطیع تو تمام مخلوق ہے لیکن مکلف سب نہیں بجز انسان کے لہذا معلوم ہوا کہ تکلیف اور اطاعت میں فرق ہے اور جس امانت سے تمام عالم گھبرا گیا وہ تکلیف شرعی ہی ہے جس سے مراد عمل مع الاختیار ہے مطلب یہ کہ امانت سے وہ اختیاری اطاعت مراد ہے جو طبیعت کے مقتضا کے خلاف ہو یا تکلیف شرعی سے ثواب و متاع کی اہلیت اور صلاحیت مراد ہے جیسا کہ شاہ عبد القادر مونیخ القرآن میں لکھتے ہیں کہ امانت کے معنی پرانی چیز کو اپنی خواہش سے روک کر رکھنے کے ہیں اور آسمان و زمین میں اپنی کوئی خواہش نہیں یا ہے تو وہی ہے جو خدا کا حکم ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے کچھ احکام تشریعیہ ہیں ان کا مکلف بالاختیار ہونا کون قبول کرتا ہے یعنی جو شخص ان کا تحمل کرے گا اس کو صفت اختیار مع عقل کے عطا کی جائے گی یعنی اس کی قوت ارادیہ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہ ہوگی بلکہ عمل اور عدم عمل دونوں پر اس کو قدرت دی جائے گی پھر جو اپنے اختیار سے احکام کو بجالائے گا اس کو مقرب بنالیا جائے گا اور جو اپنے اختیار سے احکام میں کوتاہی کرے گا اس کو مطرود (مردود) کر دیا جائے گا اس سے سادات اور ارض اور

جبال اور تمام مخلوق ڈر گئی انسان اس کے لیے آمادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنادیا یعنی اس کو صفت اختیار مع عقل کے عطا کر دی گئی باقی مخلوق میں صفت اختیار اور عقل نہیں ہے وہ جن احکام تکوینیہ یا عبادت کو بجالاتے ہیں وہ ان کے لیے طبعی ہیں یعنی ان کی قوت ارادہ اس کے خلاف کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی بخلاف انسان کے کہ جن احکام کا یہ مکلف ہے وہ اس کے لیے طبعی نہیں بلکہ اس کی قوت ارادہ عمل اور عدم عمل دونوں کی طرف مائل ہوتی ہے اب اس کی تکلیف کے معنی یہ ہیں کہ اپنے اختیار سے ایک جانب کو ترجیح دے یعنی جانب عمل کو مامورات میں اور جانب عدم عمل کو مہیات میں ترجیح دے اسی کا نام تحصیل عمل ہے پس امانت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے فرمایا کہ صفت اختیار ہے اور یہ صفت عقل ہے اس کو کون لیتا ہے جو اس کو لے گا وہ ہمارے احکام کا مکلف اور پابند بنا دیا جائے گا۔ اس سے سب ڈر گئے اور انسان تیار ہو گیا۔ کذا فی التحصیل والتسہیل ص ۲۳ وعظ نمبر ۶۱ از سلسلہ تبلیغ۔

نیز حضرت حکیم الامت تھانویؒ اپنے ایک دو سکر وعظ میں فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں امانت سے تکلیف شرعی مراد ہے اور تکلیف شرعی سے مراد اعمال کو اپنے اختیار سے بجالانا ہے یعنی جو اپنے اختیار سے اطاعت کرے گا اس کو ثواب ملے گا اور جو اطاعت نہیں کرے گا اس کو عذاب ہوگا اس کو سن کر سب ڈر گئے نہ آسمان کو ہمت ہوئی اور نہ زمین کو اور نہ پہاڑوں کو۔ اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے سب ڈر گئے اور امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا مگر حضرت انسان فوراً بول اٹھے کہ ہم ہیں اس کے اٹھانے والے۔ کچھ دیکھنا بھالا اور ہمت کر کے قبول کر لیا وجہ اس ہمت کی وہ ہے کہ جس کی طرف کسی صاحب دل نے اشارہ کیا ہے۔

آسمان یا امانت تو انست کشید قرعہ قال بنام سن دیوانہ زدند

لفظ دیوانہ اس کی طرف اشارہ ہے یعنی جوش عشق اور محبت نے ایسا بخود اور دیوانہ بنایا کہ بغیر سوچے سمجھے ہی قبول کر لیا آسمان و زمین میں عشق اور محبت کا مادہ نہ تھا اس لیے ان پر شعور غالب آیا اور بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا انسان پر عشق اور محبت کی وجہ سے بے شعوری غالب آئی اس لیے اقرار کر لیا۔ عشق سے خطاب کی لذت محسوس ہوئی اور اندازہ لگایا کہ جب خطاب میں لذت ہے تو جب مکلف ہونے کو مان لیں گے تو بار بار خطاب ہوگا اور خوب لطف آئے گا۔ اور بڑا مزہ ہوگا بعد میں چاہے دوزخ میں جلنا پڑے لیکن اس لذت کو نہ چھوڑنا چاہیے اور کچھ نہ سہی اس بہانہ سے بات ہی کرنے کا موقعہ ملا کرے گا جیسے کوئی مریض کسی طبیب پر عاشق ہو جائے اور علاج بھی اسی طبیب کا ہو تو مریض یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ میں بیمار ہوں تاکہ حکیم صاحب میرے پاس آتے رہیں ملائکہ میں بھی مادہ عشق کا نہیں عشق کے لیے جوش اور خروش اور شوق اور ہیجان اور ولولہ لازم ہے یہ مادہ انسان میں سب سے زیادہ ہے اسی وجہ سے اگر انسان کی تعریف میں بجائے حیوان ناطق کے حیوان عاشق کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور اِنَّہٗ کَانَ صَلَٰوٰتُہٗمَا جَمِیْعًا میں کچھ اس کی بے وفائی کی طرف اشارہ ہے۔

۴۴ کہ عشق آساں نمود اول دے افتاد مشکلمہ

ایک طرف عشق تھا اور ایک طرف انسانی کمزوری تھی عجب حال ہوا۔ نہ انکار می کنم نہ اینکار می کنم کا معنوں ہو گیا۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے عرض یہ کہ انسان نے نہ آکا دیکھا نہ پیچھا جوش عشق میں امانت کو اٹھا ہی لیا اسی کو فرمایا ہے وَحَسَنَکَ الْاِنْسَانُ اس میں انسان کے عارف ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے چچان لیا کہ اس تکلیف میں کیا دولت پنہاں ہے مگر یہاں ذکر صرف انسان کا اس لیے فرمایا کہ انسان صفت تکلیف میں اصل ہے اور جن اس کے تابع ہیں اس لیے اصل کو تو ذکر کیا اور تابع کو چھوڑ دیا اور انسان کے اصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حق جل شانہ کی عنایتیں جس قدر انسان پر ہیں اتنی جن پر نہیں۔ جن دوسرے درجہ میں ہے چنانچہ جو لوگ جنات کے جنات میں (یعنی جنت میں) جانے کے قائل ہیں وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ جنات جنت کے گرد پیش میں رہیں گے جیسے تابع لوگ رہا کرتے ہیں اس لیے ان کو خطاب میں شریک نہیں کیا گیا لیکن اثر خطاب اور حکم میں ضرور داخل ہیں کیونکہ تابع متبوع کے ساتھ اثر خطاب میں ضرور داخل ہوتا ہے اور انسان کے اصل ہونے کی دلیل یہ آیت ہے۔ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ الْاِنْسَانَ کو حق تعالیٰ نے مکرم بنایا۔ اور حدیث میں اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَکَاۡرٌ اَدَمٌ عَلٰی صُوْرَتِہٖ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مظہر اتم بنایا حق جل شانہ کی صفات کمالیہ و جمالیہ کا ظہور پورا پورا انسان کے درپوش ہوا جیسا کہ حدیث میں ہے۔

کننت کنا مخفیاً فاحببت ان اعرف

اور اسی وجہ سے اَیْحَسِبُ الْاِنْسَانُ اَنْ یُّثْرِکَ سَدِّی میں صرف انسان کا ذکر کیا۔ حالانکہ مکلف جن اور انس دونوں ہیں یعنی اس لیے کہ انسان اصل ہے اور جن تابع ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تبلیغ اول انسانوں ہی کو ہوئی اور پھر ثانیاً جنوں کو ہوئی۔ کذا فی نقد البلیب ص ۴۵ و عند بستم از سلسلہ تبلیغ حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں۔ امانت کیا چیز ہے۔ پرانی چیز کو اپنی خواہش روک کر رکھنے کے ہیں اور آسمان اور زمین میں اپنی خواہش کچھ نہیں! ہے تو وہی ہے جس پر وہ قائم ہیں انسان میں خواہش اور ہے اور حکم اس کے خلاف پرانی چیز کو یعنی حکم کو اپنے جی کے خلاف تھا منہ برا زور چاہتا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ منکروں کو قصور پر کھڑا کر دے اور ماننے والوں کا قصور معاف کرنا اب بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی کی امانت کو جان بوجھ کر ضائع کر دے تو اس کا بدلہ (ضمان اور تاوان) دینا پڑے گا اور اگر بلا اختیار ضائع ہو جائے تو اس کا بدلہ یعنی ضمان اور تاوان نہیں (موضح القرآن بتوضیح لیسر)

سید الطائفہ جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ آدم کی نظر خدا تعالیٰ کے پیش کرنے پر تھی کہ خدا تعالیٰ پیش کر دیا ہے امانت کے ثقل پر اس کی نظر نہ تھی حق تعالیٰ کے پیش کرنے کی لذت نے امانت کا بوجھ بھلا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لطف ربانی بزبان عنایت بول اٹھا کہ اے آدم امانت کا اٹھانا تیری طرف سے ہے اور نگہبالی میری طرف سے ہے چونکہ تو نے خوشی سے میری امانت کو اٹھایا تو میں نے بھی تجھے اٹھالیا۔

راہ اورا بدو توان پیمود بار اورا بدو توان برداشت

بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جب آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں نے اس بارِ امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا تو انسان آگے بڑھا اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر *هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ* کانفرہ لگانے لگا تو غیب سے آواز آئی کہ لے خاک کی دیر تجھ میں یہ قوت کہاں سے آئی تو یہ مشیت خاکِ زبانِ حال سے بولا کہ یہ بارِ گراں یا رہبرِ بان کی مدد سے بھیج سکوں گا۔ غرض یہ کہ انسان جس کے نام نامی پر رافقی جابعلیٰ *فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةُ* کا پروانہ جاری ہو چکا تھا اس کے قامت سرِ پا استقامت کے سوا کسی قد پر امانت کا غصت راس نہ آیا *ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ* اور کارِ خلافت کی انجام دہی کے لیے قوتِ علمیہ اور قوتِ عملیہ میں کمال درکار ہے۔ سو امتحانِ علم میں حضرت آدمؑ فرشتوں سے بھی آگے نکلے۔ *إِذْ هَرَأْنَا سَمَاءَ كَلْبًا* رہی قدرتِ سو فرشتوں میں یکطرفہ قدرت تھی ان میں اپنی ذاتی اور طبعی کوئی غواہش اور رغبت نہ تھی اور آدم علیہ السلام کی طبیعت اور فطرت میں رغبت اور میلان کا مادہ بھی تھا جو دونوں طرف چل سکے اور اس میں عجیب و غریب ملکات اور کمالات کی استعداد رکھ دی کہ مدارجِ عالیہ تک پرواز کر سکے اور فرشتوں کے کمالات اور مقامات معین ہیں۔

كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا مَنَّا إِلَّا لَكُمْ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ

المحمد دُعا کہ آج بروزِ دو شنبہ بوقتِ اذان عصر تا ریخ ۱۰ ذی قعدۃ الحرام ۱۳۹۲ھ سورۃ احزاب کی تفسیر فراغت نصیب ہوئی والحمد للہ اولاً و آخراً للہ باقی تفسیر کی تکمیل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت الثواب الرحيم ۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ سَبَا

یہ سورت کئی ہے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سب کے نزدیک یہ سورت مکیت ہے سوائے ایک آیت کے کہ اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے اور وہ یہ آیت ہے *وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَ يَهْدِي اللَّهُ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ*۔ علما کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور *الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ* سے صحابہ کرام مراد ہیں۔

جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے اور اَلَّذِينَ اُولُواْ اَلْاٰلِهٰم سے علماء اہل کتاب مراد ہیں جو مدینہ منورہ میں اسلام لائے جیسا کہ مقاتلؒ سے مروی ہے۔ اور قتادہؒ کہتے ہیں کہ اس سے عام اہل ایمان اور عام اہل مراد ہیں (تفسیر قرطبی ص ۲۵۵ ج ۱۴) اس سورت میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ سبا ہے جس میں ملک سبا کی سرہنری اور شادابی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے کہ تکبر اور ناشکری کی سزا میں کیسے پکڑے گئے۔

(گذشتہ سورہ سے ربط) گذشتہ سورت کے اخیر میں امانت کا ذکر تھا۔ اب اس سورت میں یہ بتلایا کہ نفسانی شہوتیں اور دنیاوی لذتیں ہی امانت میں خیانت کا سبب بنتی ہیں جیسا کہ قوم سبا جن کو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا مگر وہ دنیاوی عیش و عشرت میں ایسے مست ہوئے کہ اللہ کی امانت میں خیانت کر بیٹھے جس کا انجام تباہی اور بربادی ہوا۔ حق تعالیٰ نے قوم سبا کو جو نعمتیں دی تھیں وہ جنت کا نمونہ تھیں۔ کفران نعمت کی وجہ سے وہ جنت مبطل بہ جہنم ہو گئی اور رحمت و راحت مبطل بہ لعنت و زحمت ہو گئی۔ اور عزت مبطل بہ ذلت ہو گئی۔ اور گذشتہ سورت کے اخیر میں امانت کے بیان کے بعد اس میں خیانت کرنے والوں کو جو عذاب کی دھمکی تھی۔ لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ سوا اس سورت کے شروع میں اس عذاب کا ایک نمونہ بیان کر دیا کہ دیکھو قوم سبا نے کس طرح امانت الہیہ کو ضائع کیا تو وہ کس طرح تباہ اور برباد ہوئے اور سوائے حسرت کے ان کو کچھ بچھ نہ آیا۔ یہ لوگ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں ایسے مست اور غرق ہوئے کہ آخرت سے غافل بلکہ اس کے منکر ہو گئے۔ اس لیے اس سورت کا آغاز حمد و شکر سے کیا کہ بندہ کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد منہم حقیقی کے حمد و شکر میں مشغول ہو اور دنیا کو آخرت کا تو شہ بنائے اور آخرت کی فکر کرے اور قوم سبا کے قصہ سے پہلے حق جل شانہ داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ ان دونوں برگزیدہ بندوں نے کس طرح اللہ کی امانت کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان دو بندوں پر نبوت و رسالت کے علاوہ ایسی دنیاوی سطنت اور بادشاہت کا انعام فرمایا کہ اولین اور آخرین میں جس کی نظیر نہیں مگر دیکھو کہ یہ دونوں خدا کے کیسے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے تھے کہ باوجود اس بے مثال بادشاہت کے لیل و نہار خدا کے حمد اور شکر میں اس کی عبادت اور طاعت میں مستغرق رہے جن کی دنیاوی شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ جن اور انس اور چرند اور پرند اور ہر اور ہوا اور فضا اور خلاء سب ان کے لیے مسخر تھے مگر یہ دونوں باپ بیٹے عبودیت کے نشہ میں مست تھے۔ دنیا داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے قدموں پر تھی اور ان دونوں کے سر خدا کے قدموں پر تھے۔

ان دو عبید مغیب کے قصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا قصہ ذکر کیا۔ جنہوں نے دنیاوی عیش و عشرت میں مست ہو کر خدا کی امانت کو ضائع کر دیا۔ اور مستحق عذاب ہوئے اور حمد و شکر

سے امراض کی بدولت نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

اس سورت میں مشرودع سے لے کر اخیر تک تین مضمون بیان فرمائے۔ توحید اور رسالت اور قیامت اور یہی تینوں مضمون امانت الہیہ کے جزو اعظم ہیں اور جو لوگ عیش پرستی میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں وہی لوگ قیامت اور حشر اور نشر کے زیادہ منکر ہوتے ہیں ان کی نظر صرف دنیاوی لذتوں پر ہوتی ہے اس لیے اس سورت میں دلائل توحید کے علاوہ ان لوگوں کی خاص طور پر تہدید و توبیخ کی گئی جو قیامت کے منکر تھے جو یہ کہتے تھے لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ان کے جواب میں کہا گیا۔ قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ نَسْأَلُكَ عَنْهَا ان لِّیْہِ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر سے کیا گیا اور بتلادیا گیا کہ حمد و شکر کی مستحق صرف وہی ذات ہے جو آسمان و زمین کی مالک ہے اس لیے کہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ آسمان کی بارش اور زمین کی پیداوار ہے اس لیے اس سورت میں دلائل توحید کے ساتھ دلائل قیامت کو بھی بیان کیا تاکہ مشرکین اور منکرین قیامت کا رو ہو جائے اور ان لوگوں کا بھی رد فرمایا کہ جو نبی کریم کو منتری اور سحر اور مجنون کہتے تھے کہ جو شخص علم و حکمت کی باتیں پیش کرتا ہو اس کو مجنون کہنا خود اس کہنے والے کے دیوانہ اور مجنون ہونے کی دلیل ہے۔ (ربط) نیز گذشتہ سورت کے اخیر میں ذکر تھا کہ کفار بطور تسخر آپ سے یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگی۔ یَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ اور اس سورت میں یہ ذکر فرمایا کہ کفار صراحتہ قیامت کے منکر ہیں۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَا تَأْتِیْنَا السَّاعَةُ اس سورت میں ان کے اس مریخی انکار کو نقل کر کے اس کا جواب دیا۔ گذشتہ سورت میں کفار کے سوال کا ذکر تھا اور اس سورت میں ان کے مزاح انکار کا ذکر ہے۔

ایَاتُہَا ۵۲ = ۳۲ = سُورَةُ سَبَا مَكِّيَّةٌ = ۵۸ = رُكُوْعَاتُہَا ۶

سورہ سبا کی ہے اس میں چوتن آیتیں اور ۶ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

سب خوبی اللہ کی ہے جس کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں،

وَلَہٗ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَةِ وَہُوَ الْحَکِیْمُ الْخَبِیْرُ ①

اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں۔ اور وہی ہے حکمتوں والا سب جانتا۔

يَعْلَمُ مَا يَلْبِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرِجُ مِنْهَا وَمَا

جانتا ہے جو پھینکتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس سے اور جو

يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ

اُترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور وہی ہے رحم

الْغَفُورُ ②

والا بخشتا ۔

آغاز سورت بحمید توحید خداوند رب العزت

قال اللہ تعالیٰ - الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَلَمْ یَا فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ... الی... وَهُوَ الرَّحِیْمُ الْغَفُورُ۔
حق جل شانہ نے قرآن کریم میں پانچ سورتوں کو الحمد سے شروع فرمایا۔ (۱) سورۃ الفاتحہ۔
(۲) سورۃ الانعام (۳) سورۃ کہف (۴) چوتھی سورت یہ سورۃ سجا ہے ۵۰ پانچویں سورت جو اس کے بعد آنے والی ہے یعنی سورۃ فاطر جسے سورۃ طہ تک بھی کہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں لیکن بظاہر وہ نعمتیں دو قسم کی ہیں ایک نعمت ایجاد اور ایک نعمت بقاء ایجاد کے معنی معدوم کو موجود کرنے کے ہیں اور بقاء کے معنی موجود کو باقی اور زندہ رکھنے کے اور زندہ رہنے کے سامان عطا کرنے کے ہیں اور پھر ایجاد اور بقاء کی دو قسمیں ہیں ایک دنیوی اور ایک اخروی اور ایک روحانی اور ایک جسمانی پس ان پانچ سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ایجاد کی نعمتیں اور کہیں بقاء کی نعمتیں ذکر کیں اور کہیں دنیاوی اور جسمانی نعمتوں اور کہیں اخروی اور روحانی نعمتوں کا ذکر کیا جس سے ہر جگہ شکر کی ترغیب دینا مقصود ہے اس سورت کے شروع میں اول عالم دنیا کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد عالم آخرت کی نعمت منفرست اور ان کے رزق کریم کا اور دیگر معنوی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کی مذمت کی جو اخروی نعمتوں کے منکر ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اسی خدا برحق کے لیے سزاوار ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور آخرت میں بھی اسی کیلئے حمد و ثناء ہے غرض یہ کہ دنیا اور آخرت میں وہی حمد و ثناء کا مستحق اور سزاوار ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا میں ظاہر کسی اور کی بھی تعریف ہو جاتی ہے مگر وہ درحقیقت اللہ ہی کے فعل کا پردہ ہوتی ہے اور آخرت میں کوئی پردہ نہیں اور نہ کوئی واسطہ ہے آخرت میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں نیز دنیا اور آخرت کی حمد میں ایک فرق

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ

اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ، کہ جو تجھ پر اُترا تیرے رب

رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑥

سے وہی ٹھیک ہے اور سو جھاتا ہے راہ اس زبردست غوریوں والے کی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُوكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَنْبِئُكُمْ

اور کہنے لگے منکر، ہم بتا دیں تم کو ایک مرد کہ تم کو خبر دیتا ہے

إِذَا مَرَّكُمْ كُلُّ مَرْجٍ إِنَّكُمْ لِفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ⑦

جب تم پھٹ کر ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے تم کو پھر نیا بنتا ہے۔

أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا

کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ؟ یا اس کو سودا ہے۔ کوئی نہیں! پر جو

يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ⑧

یقین نہیں رکھتے آخرت کا۔ آخرت میں ہیں اور صریح غلطی میں۔

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

کیا دیکھتے نہیں؟ جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے۔

مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَاشِئَانِ خِيفَ بِهِمُ الْأَرْضُ

آسمان و زمین۔ اگر ہم چاہیں دھنسا دیں ان کو زمین میں،

أَوْ نَسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

یا گرا دیں اُن پر ٹکڑا آسمان سے۔ اس میں پتا ہے ہر

لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ⑨

بندے کو، جو رجوع رکھتا ہے۔

اثبات معاد مقرون قسم برائے تہدید اہل کفر و عناد

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ جَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَا بِتِلْكَ السَّاعَةِ... إِلَى... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (ربط) اور توحید اور توحید کا ذکر تھا اب آئندہ آیت میں منکرینِ حق کی ایک بیہودہ بات کا ذکر

کر کے اس کا رد فرماتے ہیں اور یہودگی پر تہدید بھی فرماتے ہیں۔ (شیخ زاوہ ص ۱۴ ج ۱)

اور یہ بتلاتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی اور جو لوگ قیامت کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں ان کو ان کے اعمال کی ضرور سزا ملے گی چنانچہ فرماتے ہیں اور کافر اور مشرک جو امانت کے ثواب اور خیانت کے عقاب کے منکر ہیں اور حیات دنیاوی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی ہمیں کسی عذاب اور حساب کا ڈر نہیں ہے پیغمبر آپ ان منکرینِ قیامت سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں قسم ہے میرے پروردگار کی وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی اور وہ قیامت کے لانے پر قادر ہے کیونکہ وہ ایسا پروردگار ہے کہ جو ایسا غیب دان ہے آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ اور کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے پوشیدہ نہیں مگر وہ سب لوح محفوظ میں ثبت ہے اور اس میں لکھی ہوئی ہے ہڈیاں اگرچہ ریزہ ریزہ ہو گئیں مگر سب اس کے علم اور قدرت سے غائب نہیں پہلی مرتبہ کی طرح پھر دوبارہ سب کو جمع کر کے زندہ کرے گا تاکہ ثواب عطا فرمائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے سو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور ہشت میں عزت کی روزی ہے بلا رنج و محنت ان کو روزی ملے گی۔ مغفرت تو بوجہ ایمان کے ہے اور عزت کی روزی عملِ صالح کی وجہ سے ہے گویا کہ رزقِ کریم اطاعت کا انعام ہے۔ (تفسیر کبیر ص ۱۴ ج ۱)

اور جو لوگ ہماری آیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اور ان کے باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔ امانت میں خیانت کی سزا ان کے سامنے آجائے گی اور جن لوگوں کو علم دیا گیا یعنی صحابہ کرام یا علماء اہل کتاب وہ خوب جانتے ہیں کہ جو قرآن من جانب اللہ آپ کی طرف آتا رہا کہ وہ بلاشبہ حق ہے اور ایسے خدا کی راہ دکھاتا ہے جو غالب ہے اور خوبوں والا ہے یعنی جو اس قرآن کی ہدایت پر چلے گا وہ خدا تک پہنچ جائے گا یہ معنی ہیں کہ اہل علم اور اہل ایمان قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ قرآن نے جس ثواب اور عقاب کی خبر دی تھی وہ بالکل حق ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ آپس میں بطور مصلحت اور تسخیر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو ایسا شخص بتا دیں کہ جو تم کو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو کر پوری طرح پراگندہ ہو جاؤ گے تو تم پھر از سر نو پیدا ہو گے بھلا یہ کیونکر ممکن ہے یہ شخص تو ایک ناممکن اور محال کی خبر دیتا ہے کیا اس شخص نے خدا پر قصداً جھوٹ باندھا ہے یا

اس کو کسی قسم کا جزون ہے کہ جو کہتا ہے اس کو سمجھتا نہیں بلا قصد اس سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دونوں باتیں غلط ہیں بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور دراز مگر ایسی میں پڑے ہوئے ہیں اور ہلکی ہوئی باتیں کرتے ہیں اور حقیقت کو سمجھتے نہیں اور دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے ہیں اس لیے آئندہ آیت میں اسکا حشر کی ایک دلیل بیان کرتے ہیں۔ پس کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی طرف نہیں دیکھا جو ان کو سامنے سے اور پیچھے سے محیط ہے اور یہ سب ان دونوں میں محبوس ہیں چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں بھاگنے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پھر بھی ہماری قدرت کے قائل نہیں ہوتے ہم تو ان کی سزا پر ہر وقت قادر ہیں چاہیں تو قارون کی طرح ان کو زمین میں دھنسا دیں یا اگر چاہیں تو قوم لوط کی طرح ان پر آسمان سے پتھر کے ٹکڑے گرا دیں اور ان کو ہلاک کر دیں اور ابھی ان پر قیامت قائم کر کے سب کو تباہ اور برباد کر دیں پھر بھی یہ لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ بے شک اس میں یعنی آسمان و زمین میں عبرت ہے ہر اس بندہ کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو کہ جو خداوندِ قدیر آسمان سے پتھر برسانے اور زمین میں دھنسانے پر قادر ہو۔ اسے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے پورا عالم اس کی خدائی یعنی آسمان و زمین میں محصور اور محبوس ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کی قدرت کے دائرہ سے باہر نکل سکے عجیب بات ہے کہ یہ منکرین قیامت جس کے انگشت قدرت میں بند ہیں اسی کی قدرت کے منکر بنے ہوئے ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا طُيْبَالَ اُورُبِّي

اور ہم نے دی داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی۔ اے پہاڑو: رجوع

مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَالنَّالَهُ الْحَدِيدَ ۝۱۰ اِنْ اَعْمَلْ

سے پڑھو اس کے ساتھ اور اڑتے جانوروں اور نرم کر دیا ہم نے اس کے آگے لوہا۔ کہ بنا کشادہ

سَبِغْتَ وَقَدَّارٌ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا

زرہیں، اور انداز سے جوڑ کر کڑیاں اور کرد تم سب

صَالِحًا ۝۱۱ اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۲ وَلِسَلِّمَنَّ

کام بھلا۔ میں جو کرتے ہو دیکھتا ہوں۔ اور سلیمین کے

الرَّيِّحِ غَدُوًّا شَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا ۝۱۳ وَاسْلَمْنَا لَهُ

آگے باؤ، صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینہ اور بھا دیا ہم نے

عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ

اس کے واسطے چشمہ پھلنے آئے گا۔ اور جنوں میں سے کتنے لوگ جو محنت کرتے اس کے سامنے

يَاذُنَ رَبِّهِ ط وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذْرُهُ

اس کے رب کے حکم سے۔ اور جو کوئی پھرے ان میں ہمارے حکم سے۔ چکھادیں ہم اس

مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۱۲ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ

کو آگ کی مار۔ بناتے اس کے واسطے جو چاہتا

مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ

قلعے اور تصویریں اور لگن جیسے تالاب اور دیگیں

رُسَيْدٍ ط اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ

جو لھوں پر جمیں۔ کام کرو داؤد کے گھروالو! حق مان کر۔ اور تھوڑے ہیں

عِبَادِي الشُّكُورُ ۱۳ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا

میرے بندوں میں حق ماننے والے۔ پھر جب تقدیر کی ہم نے اس پر موت۔ نہ

دَلَّاهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةً الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتِهِ ط

جتایا ان کو اُس کا مرنا مگر کیڑے نے گھن کے کھاتا رہا اس کا عصا۔

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَن لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ

پھر جب وہ گر پڑا معلوم کیا جنوں نے کہ اگر خبر رکھتے ہوتے غیب کی

مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ

نہ رہتے ذلت کی

الْمُهِنِ ۱۴

تکلیف میں۔

قصہ داؤد و سلیمان علیہما السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا.... الخ.... مَا يَشْتَوِيهِ الْعَذَابُ الْمُنِيرُ
 (ربط گذشتہ آیات میں آسمان وزمین کی پیدائش کا ذکر کر کے فرمایا۔ اِنَّ رَحْمَتَ ذٰلِكَ لَا يَبْغِي
 بِكَ عَبْدٌ مُّنِيبٌ یعنی آسمان وزمین کی پیدائش میں خدا کی قدرت کی نشانی ہے ہر عبد منیب کے لیے یعنی
 ہر اس بندہ کے لیے جو خدا کی طرف متوجہ اور ملتفت ہو اب ان آیات میں دو خاص عبد منیب کا قصہ ذکر
 کرتے ہیں جو خدا کی طرف خاص طور پر متوجہ اور ملتفت ہوئے یہ دو عبد منیب اللہ کے وہ خاص بندے تھے
 جن پر اللہ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل فرمائیں اور نبوت کے ساتھ ان کو بے مثال سلطنت بھی عطا
 کی مگر باوجود دین و دنیا کی نعمتوں کے جمع ہونے کے منہ حقیقی کے شکر سے غافل نہیں ہوئے اور اگر کسی وقت
 ذرا غفلت ہوئی تو جلد ہی میں گر گئے اور استغفار کرنے لگے چنانچہ داؤد علیہ السلام کے قصہ میں ہے فَاَسْتَغْفَرَ
 رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ اور سلیمان علیہ السلام کے حق میں ہے۔ وَاَلْقَيْنَا عَلَى الْكُرْسِيِّ جَنَدًا
 ثُمَّ اَنَابَ۔

نیز اس قصہ میں منکرین قیامت کا بھی جواب ہے کہ جب خدا نے ہر تر اپنے کسی بندہ کے لیے پہاڑوں
 کو سمجھ کر سکتا ہے اور لوہے کو موم کی طرح نرم بنا سکتا ہے تو کیا وہ خدا نے قادر استخوانہائے انسانی اور عظام
 جسمانی یعنی انسانی ہڈیوں کو مع ان کے توانے طبعی اور انسانی کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں چنانچہ فرماتے
 ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک خاص بزرگی عطا کی کہ نبوت کے ساتھ ان کو
 سلطنت اور اس کا ساز و سامان بھی عطا کیا ہم نے ان کو جو نعمتیں عطا کیں ان میں ہر نعمت ان کی فضیلت
 اور کرامت اور ان کی نبوت کی دلیل تھی اور ہماری کمال قدرت کی بھی دلیل تھی۔

چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اسے پہاڑو تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ کی طرف
 رجوع کرو کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کریں اور اس کی تسبیح میں مشغول ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی
 تسبیح اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ اور اسی طرح پرندوں کو بھی یہی حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
 کَمَا قَالَ تَعَالَى اِنَّا مَخْلُقُوْنَ اِلَٰهَ الْجِبَالِ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعُشِيِّ وَالْاُشْرَاقِ وَالطُّلُوكِ نَحْنُ نُسَبِّحُكَ

جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی حقیقتہً با آواز بلند ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے اور
 پرندے بھی ان کے ساتھ حقیقتہً تسبیح پڑھتے اور یہ تسبیح حقیقی تھی بزبان حال یا صدائے بازگشت نہ تھی یہ سب
 داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا اور خدا کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ جو خدا بے جان اور بے زبان چیزوں کو گویائی عطا
 کر سکتا ہے وہ مردوں کے بے جان اور بے زبان مردوں کو کیوں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حسن صوت یعنی خوش آوازی کا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی

مسافت ہے پھر شام کو اصل سفر سے روانہ ہوتے اور رات کاہل میں بسر کرتے اور اصل سفر سے کاہل تک تیز رفتاری کے ساتھ ایک ماہ کی مسافت ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسا مسخر کر دیا تھا کہ ایک دن میں دو مہینہ کی پیدل مسافت طے کرتے تھے (تفسیر قرطبی ص ۲۶۹ ج ۱۴) غرض یہ کہ ہوا کو اور خلا کو سلیمان علیہ السلام کی سیر و سیاحت کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا یہ منجانب اللہ ان کو ایک معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اور ایک فضیلت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ ان کے لیے تانبے کا ایک چشمہ رواں کر دیا یعنی تانبے کی کان میں سے بہتا ہوا تانبہ نکلتا تاکہ جو چاہیں اس سے بنا سکیں اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ صفاء کے قریب ملک یمن میں پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ نکالا تاکہ سانپوں میں ڈھال کر جو چاہیں اس سے بنا سکیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوسہ کو نرم کر دیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو نرم کر دیا اور اس کا چشمہ جاری کر دیا۔

اور ایک فضیلت اور کرامت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ جنات کو ان کے تابع فرمان کر دیا چنانچہ جنوں میں سے کتنے ایسے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے یعنی جنات بحکم خداوندی سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھے اور سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ خدمت اور محنت کرتے تھے اور کسی جن کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مرتابی کر سکے اور جنوں میں جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا یعنی سلیمان کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روگردانی کرتا تو ہم اس کو بچھاتے آگ کی مار یعنی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ معین تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا جو جن حکم عدولی کرتا تو فرشتہ اس کو آگ کا کوڑا مارتا جس سے وہ جن جل جاتا اس خوف سے جنات سلیمان علیہ السلام کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔

انفرض اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر فرمایا تھا۔ بناتے تھے وہ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہتے تھے قلعے اور بڑی بڑی عمارتیں اور تصویریں اور پتیل اور تانبے سے طرح طرح کی کورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں مورتیں بنانا جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں جاندار کی مورت بنانا ناجائز ہو گیا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ناشیل (مورتیں) جاندار کی نہ تھیں بلکہ درختوں وغیرہ کی مورتیں تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی مورتیں تھیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر آخرت کی تیاری میں زیادہ کوشش کریں اور اس طرح کی تصویریں بنانا ان کی شریعت میں جائز تھا مگر ہماری پاکیزہ شریعت میں منسوخ کر دیا گیا۔

اور بناتے تھے ان کے لیے تالاب جیسے بڑے بڑے لگن اور ایسی بڑی بڑی دیگیں بناتے کہ جو اپنی جگہ پر جمی ہوئی رکھی رہتیں کہ کوئی ان کو اپنی جگہ سے ہلانہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یمن کی طرف پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا جس کو جنات سانپوں میں ڈھال کر بڑی بڑی دیگیں تیار کرتے جس میں ایک لشکر کا کھانا پک سکے۔

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ ملکی عمارات اور صنعتوں کے لیے

جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جس قسم کی عمارت کا اور جس قسم کی صنعت کا حکم دیں اس کو بے چون و چرا انجام دیں اور سلیمان علیہ السلام یہ تمام کام مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے بلکہ جنات سے لیتے تھے اور بلا اجرت اور بلا تنخواہ کے لیتے تھے کسی جن کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے کوئی مطالبہ کر سکے اور برتر مال کا خیال تو بالکل ہی ناممکن اور محال تھا جیسا کہ وَمَنْ يَذَّخِرْ لَهُمْ عَنْ أَمْوَالِهِمْ ذُنُوبُهُمْ عَذَابُ الشَّعِيرِ کی تفسیر میں گذرا تمام جنات بحکم خداوندی سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ حکم سلیمانی سے سرتابی کر سکے۔

غرض یہ کہ ہم نے آل داؤد کو یہ فضیلتیں اور نعمتیں عطا کیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ آل داؤد شکر کے کام میں لگے رہو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہیں شکر سے نعمت باقی بھی رہتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے۔

خلاصہً کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا ان کے حکم کے مطابق وہ خدمت انجام دیتے تھے جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی موت کو جنات پر مستور اور بہم رکھیں تاکہ جن اسی طرح کام کرتے رہیں۔ پس جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم جاری کیا تو ایسے طور پر ان پر موت واقع ہوئی کہ جنات کو اس کی خبر نہ ہوئی جس کی صورت یہ ہوئی کہ جنات تعمیر کے کام میں مشغول تھے۔ سلیمان علیہ السلام حسب دستور بیکل میں داخل ہوئے اور عصا کو دروں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے جنات یہ سمجھے کہ یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں اسی حالت میں آپ کی روح قبض ہو گئی اور اسی طرح سال بھر تک عصا کے سہارے کھڑے رہے جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کام میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ عصائے سلیمانی کو کسی دیک کے کپڑے نے کیا یا وہ لکڑی ٹوٹی اور آپ گر پڑے اب تک جنوں کو کسی نے سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر نہ دی تھی مگر گھن کے کپڑے نے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔

پس جب اس عصا کے گر جانے سے سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب جنوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا حال کھلا اور یہ بات گھن کے کپڑے کے کھانے کے حساب اور تخمینہ سے معلوم ہوئی کہ وفات پائے ہوئے ایک سال ہوا اور سلیمان علیہ السلام کے گرنے سے جنوں نے یہ بھی جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اتنی مدت تک ذلت و خواری کی تکلیف میں نہ رہتے جنوں کا گمان تھا کہ وہ غیب کو جانتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایسا ہی ظاہر کرتے اور بہت سے جاہل آدمی بھی یہی گمان رکھتے تھے پس جب سلیمان علیہ السلام اس طرح سے گرے تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر جن غیب دان ہوتے تو سال بھر تک اس عذاب و خواری میں کیوں پڑے مہتے بلکہ جس روز انتقال ہوا تھا اسی روز بھاگ جاتے اور اس محنت اور مشقت سے چھٹکارا پا جاتے۔ سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں مشغول تھے تعمیر جنوز نامکمل تھی کہ وقت آپہنچا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تدبیر سے کھڑا رکھا تاکہ ان کی موت کے بعد ان کے باقی ماندہ کام کی تکمیل ہو جائے۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ

قوم سب کو تھی اُن کی بستی میں نشانی - دو باغ داہنے اور

وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ

بائیں - کھاؤ روزی اپنے رب کی ، اور اس کا شکر کرو ،

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبُّ غَفُورٌ ۝۱۵ۚ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا

دیس ہے پاکیزہ ، اور رب ہے گناہ بخشا - پھر دھیان میں نہ لائے ، پھر

عَلَيْهِمْ سَيْلٌ الْعَرِمِ ۚ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ

پھوڑ دیا ہم نے اُن پر نالہ زور کا اور دیئے ان کو بدلے ان دو باغوں کے دو اور باغ ،

ذَوَاتِیْ أُكْلٍ خَمْطٍ ۚ وَاطِلٍ وَشَىءٍ مِّنْ سِدْرٍ

جس میں کچھ ایک سیوہ کیلا اور بھاڑ ، اور کچھ بیر تھوڑے

قَلِيلٌ ۝۱۶ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ۚ وَهَلْ يُجْزَىٰ

کے - یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ، اس پر کہ ناشکری کی - اور ہم بدلہ اس کو

إِلَّا الْكَفُورَ ۝۱۷ۚ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي

دیتے ہیں جو ناشکر ہو - اور رکھی تھی ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں جہاں

بُرُكْنَا فِيهَا قَرْيَ ظَاهِرَةً ۚ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۚ

ہم نے برکت رکھی ہے بستیاں راہ پر نظر آئیں اور منزلیں ٹھہرا دیں ہم نے ان میں چلنے کی

سَيَّرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا أَمِينٌ ۝۱۸ۚ فَقَالُوا

پھر ان میں راتوں اور دنوں امن سے - پھر کہنے لگے

رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِنَا أَسْفَارْنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

اے رب ! فرق ڈال ہمارے سفر میں ، اور اپنا بُرا کیا -

فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرَقْنَاهُمْ كُلَّ مِرْقٍ ۖ إِنَّ فِي

پھر کر ڈالا ہم نے ان کو کہانیاں . اور چیر کر کر ڈالا مگر سے ۔ اس میں

ذَلِكَ لَايَتَّبِعُ صَبَّارٌ شَكُورٌ ۱۹ وَلَقَدْ

پتے ہیں ہر ٹھہرنے والے کو جو حق سمجھے ۔ اور سچ

صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا

کر دکھائی اُن پر ابلیس نے اپنی اٹکل پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑے

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۲۰ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ

سے ایماندار ۔ اور اس کا اُن پر کچھ زور نہ تھا ،

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنهَا فِي

مگر اتنے واسطے تا معلوم کریں ہم کون یقین لانا ہے آخرت پر الگ اس سے جو

شَكٌّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ۲۱

رہتا ہے اسکی طرف سے دھوکے میں ۔ اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے ۔

قصہ قوم سبا

قال الله تعالى . لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ . الخ . . . وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ
(ربط) گزشتہ آیات میں منیبین اور شاکرین کا قصہ ذکر فرمایا جو بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں
اب اس کے بالمقابل غیر منیبین اور غیر شاکرین کا ایک قصہ ذکر کرتے ہیں جو خدا کے ناسپاس اور ناشکروں
تھے تاکہ لوگ اس سے نصیحت اور عبرت پکڑیں یعنی اہل سبا کا قصہ عبرت بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم
ہو جائے کہ ناسپاسی اور ناشکری اور عدم انابت الی اللہ کا کیا انجام ہوتا ہے بعض مرتبہ عدم انابت کا
وبال دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے ۔ اہل سبا کا قصہ بھی آیات قیامت میں سے ہے کہ حق جل شانہ
نے ان کو جو سر بہرہ رشاد باغاست عطا کیے تھے وہ نمود جنت و بہشت تھے کفران نعمت کی وجہ سے

نمونہ دوزخ بنا دیئے گئے ناشکری اور ناسپاسی کی سزا میں اہل سببا کی جنت (باغ) کو جہنم سے بدل دیا گیا۔

غرض یہ کہ گذشتہ آیات میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا حال بیان کر کے کفار کو آگاہ کر دیا کہ خدا کے نیک بندے دنیا کے طالب نہیں ہوتے بلکہ مولیٰ کے طالب ہوتے ہیں اور اس کے فرمانبردار اور شکر گزار بندے ہوتے ہیں اب آئندہ آیات میں ناشکروں کا حال بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق قوم سببا کے لیے ان کے مکانات میں خدا کے لطف و کرم کی عظیم نشانی موجود تھی ہر طرف راحت کا سامان تھا تکلیف کا نام و نشان نہ تھا یعنی ان کی بستی کے دائیں اور بائیں جانب باغوں کی دو مسلسل قطاریں تھیں کہ میلوں تک اسی طرح چلی گئی تھیں دو طرفہ متصل باغات چلے گئے تھے کہ ہر جانب کی قطار حکم میں ایک باغ کے تھی۔ قرب اور اتصال کی وجہ سے ہر قطار مثل ایک باغ کے معلوم ہوتی تھی۔

علامہ زنجیزی فرماتے ہیں کہ جنتان کا یہ مطلب نہیں کہ اس بستی کے یمن و شمال میں صرف دو باغ تھے عراق میں بھی بہت سی ایسی بستیاں ہیں کہ جہاں صرف دو باغ نہیں بلکہ متعدد باغ ہیں صرف دو باغ کا ہونا قوم سببا کے لیے مخصوص نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس بستی کے یمن و شمال میں باغوں کی دو قطاریں متصل اور مسلسل میلوں تک اسی طرح چلی گئی تھیں کہ ایک باغ دوسرے باغ سے متصل تھا اور ہر جانب کی ایک قطار بمنزلہ ایک باغ کے معلوم ہوتی تھی غرض یہ کہ یہ خطہ خدا کی رحمت سے نہایت سرسبز اور شاداب تھا آب و ہوا نہایت عمدہ تھی کھیتوں اور کوڑوں اور کھیتوں اور چھروں کا نام و نشان نہ تھا راستے پُر امن تھے غرض یہ کہ راحت اور آرام کا اور ترقی اور تمدن کا کوئی دقیقہ باقی نہ رہا تھا اور یہ نعم اور خوشحالی سوائے قوم سببا کے اور کسی کو حاصل نہ تھی اور اس بے مثل لطف و عنایت کے بعد انبیاء اور وارثان انبیاء کی معرفت بطور تملطف ان کو یہ حکم ہوا کہ اپنے پروردگار کے دیئے ہوئے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو کہ اس نے بلا طلب کے اور بلا محنت اور مشقت کے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دیں۔ کیا خوب پاکیزہ شہر ہے اور کیسا رب غفور ہے جس نے تم پر یہ رحمتیں اور نعمتیں مہذول کیں اور تمہاری کوتاہیوں پر مواخذہ نہیں کرتا اس پر ایمان لاؤ اور اس کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجے کہ ان کو حکم دیک کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کا شکر کریں پس ان لوگوں نے اللہ کی توحید سے اور اس کی عبادت سے اور اس کے شکر سے اعراض کیا اور اس سے منہ موڑا اور بجائے شکر گزاری اور اطاعت شعار کی عیش و عشرت اور بدکاری کی طرف متوجہ ہو گئے پس اس اعراض اور روگردانی کے سزا میں ہم نے ان پر عذاب بھیجا اور جو انعام ان پر کیا تھا وہ ان سے واپس لے لیا اور بزم بند کا سیلاب ان پر چھوڑ دیا ”عزم“ دو پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا بند تھا جہاں تمام وادیوں کا پانی روکا گیا تھا کہ دور دور تک زمین اس سے سیراب ہوتی رہے اور اس بند کے تین دروازے تھے۔ اول اوپر کے دروازے سے پانی دیتے پھر دوسرے اور پھر تیسرے سے جیسی اور جتنی ضرورت ہوتی۔ تھر خداوندی سے جب وہ بند ٹوٹا تو

سیلاب سے وہ تمام باغات غارت ہو گئے جو پہلے اس پانی سے سیراب ہوتے تھے اور یہ بند کلمہ بلقیس نے بنایا تھا جس کو سداً مآرب کہتے تھے۔ اور پھر ہم نے ان دوروہ باغوں کے بدلے میں جو عجیب و غریب فواکہ اور ثمرات پر مشتمل تھے ان کو بطور سزا ایسے دو باغ دے دیئے جن میں کوئی خیر اور خوبی نہ تھی جو ایسے تلخ اور بد مزہ تھے کہ جن کا کھانا ممکن نہ تھا اور ان میں کچھ جھاڑو کے درخت اور کچھ بیری کے جھاڑ تھے اور یہ تبدیلی اس کفران نعمت کی جزا تھی جس کی وجہ سے انہوں نے شکر سے منہ موڑا تھا اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں کہ پھلدار میوے کے درخت ہٹا کر بیلو اور جھاڑو اور جھڑبیر کے درخت پیدا کر دیئے اور ناشکر کی سزا میں اپنی نعمت ان سے چھین لی۔ خواہ دیر میں یا سویر میں۔

اب آئندہ آیات میں اہل سبا کی کثرت نعمت اور ان کی عیش و عشرت کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان پر نعمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور پھر وہ کس طرح ان پر بند ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے اہل سبا اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی ایسی بستیاں آباد کر رکھی تھیں جو سہراہ ہونے کی وجہ سے نظر آتی تھیں قریبی سہراہ سے سر زمین شام کی بستیاں مراد ہیں جن کی برکت سب کو معلوم ہے جو سہراہ ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتی تھیں اور پاس پاس ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے باہم ملی ہوئی تھیں کہا جاتا ہے کہ ملک سبا سے شام تک چار ہزار سات سو دیہات آباد تھیں۔

اور ہم نے ان درمیانی بستیوں میں چلنے والوں کے لیے رفتار کی ایک حد اور اس کا ایک اندازہ رکھ دیا تھا کہ صبح کے وقت ایک بستی سے چلے اور قیلولہ کے وقت دوسری بستی میں پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر آرام سے کھاپی سکے اور ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ان بستیوں میں راتوں اور دنوں میں جہاں چاہو بے خوف و خطر چلو پھرو۔ سو ان نعمتوں اور راحتوں کا مقتضی تو یہ تھا کہ اللہ کی شکر گزاری کرتے مگر ان کو اس عیش و آرام میں مستی سو جھی اور کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں دوری ذال دے یعنی سفر کی منزلوں میں فاصلہ پیدا کر دے ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنے میں مبادرت پیدا کر دے بستیوں کے متصل ہونے سے سفر کا مزہ نہیں آتا جیسے بنی اسرائیل کو من و دسلویٰ میں مستی سو جھی اور نقل اور قشاع اور قوم اور عدس کی درخواست شروع کر دی ایسے ہی ان کو اس آرام میں یہ مستی سو جھی اور یہ درخواست شروع کی کہ ہمارے سفروں کو دراز کر دے اور یہ درخواست کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آدمی کو جب نعمت خوب ملنے لگتی ہے تو اس سے اکتا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ سب تباہ اور برباد ہوئے۔

پس ہم نے اہل سبا کو لوگوں کے لیے کہانیاں بنا دیا کہ لوگ ان کی تباہی اور بربادی کے افسانے اور قصے بیان کریں اور ان متکبرین کے ہم نے پرچے اڑا دیئے اور ان کو بارہ بارہ کر دیا پورے طور پر بارہ بارہ کر دینا۔ عیش و عشرت کا تمام سامان ختم ہوا اور صرف زبانی افسانہ رہ گیا۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں عطا کی تھیں ایک مکانات اور باغات کی راحت اور خوشحالی اور ایک سفر کی راحتیں کہ منزلیں قریب قریب تھیں۔ پہلی نعمت کی ناسپاسی کی وجہ سے سبیل عزم نے مکانات اور باغات کو اجاڑ دیا اور دوسری

نعمت کی ناسپاسی کی وجہ سے تتر بتر کر دیئے گئے اور دور دراز پھینک دیئے گئے ایک کہیں اور دوسرے کہیں۔ بے شک اس واقعہ میں ہر صبر کرنے والے کے لیے بہت سی عبرتیں ہیں کہ خدا جب چاہتا ہے تو نعمت اور راحت کو ذلت اور مصیبت سے بدل دیتا ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اہل سبأ کے کفر اور شرک اور نفس و شیطان کی پیروی کا ذکر فرمایا آگے شیطان کی طرف سے ان کے متعلق ایک خبر دیتے ہیں کہ شیطان نے ان کے متعلق جو گمان کیا تھا وہ سچ نکلا چنانچہ فرماتے ہیں اور تحقیق شیطان نے اپنا گمان ان کے حق میں سچ پایا۔ شیطان جب بارگاہ خداوندی سے مردود ہوا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اولادِ آدم کے ہرکانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھوں گا اور اس کا گمان یہ تھا کہ میں شہوت اور غصہ کی راہ سے انسان پر قابو پا لوں گا یہ اس کا گمان تھا یقین نہ تھا آئندہ کا حال تو کوئی نہیں جان سکتا لیکن اس نے اپنے دل میں یہ گمان باہر ادا کر دیا میں آنے کے بعد اس نے اپنے اس گمان کو اولادِ آدم پر سچا پایا سو لوگوں نے اس کی پیروی کی اور اس کی راہ پر ہونے لگے مگر ایمان والوں کا ایک گروہ سودہ اس کی پیروی سے بچا رہا۔

شیطان نے حضرت آدمؑ کو جب مجروح کرنے سے انکار کیا تو اس وقت یہ کہا۔ اَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ..... اِلٰی..... ذَرَيْتَهُ اِلَّا قَلِيْلًا اور یہ کہا ثُمَّ لَذَيْتَهُمْ مِنْ كَبِيْرٍ اَيَّدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاْكِرِيْنَ سو شیطان نے اپنے اس گمان کو سچا پایا اور جن لوگوں کے بارہ میں ابلیس کا گمان پورا ہوا تو ابلیس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہ تھا یعنی ابلیس نے ان کو کفر و شرک پر مجبور نہیں کیا تھا ان کے دل میں محض دوسوہ ڈالا تھا اور ظاہر نظر میں اس چیز کو ان کی نظر میں خوبصورت کر کے دکھلایا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کو جو ہم نے دوسوہ ڈالنے کی قدرت عطا کی تو اس سے مقصود بندوں کا استعجان اور آزمائش ہے ہم نے حق کو براہین قاطعہ اور طائل ساطعہ سے خوب روشن کر دیا اور بندہ کو عملِ صالح کرنے کی پوری قوت اور قدرت عطا کی۔ لیکن شیطان کو صرف دوسوہ ڈالنے کی قدرت عطا کی تاکہ بندوں کا استعجان کریں اور آخرت پر ایمان لانے والوں کو ایسے لوگوں سے جدا اور ممتاز کر دیں جو آخرت کی طرف سے شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ کون آخرت پر ایمان لائے گا اور کون اس کا انکار کرے گا لیکن دنیا کو اس کا علم نہ تھا اللہ نے شیطان کو دوسوہ ڈالنے کی قدرت دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کون مؤمن ہے اور کون کافر ہے اور تیرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

تو کہہ، پکارو ان کو جن کو دعویٰ کرتے ہو، سوا اللہ کے

لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي

وہ نہیں مالک ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں نہ زمین

الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ

میں ۔ اور نہ ان کا ان دونوں میں سا بھا ۔ اور نہ ان میں کوئی

مِّنْ ظَهِيرٍ ۚ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ

اس کا مددگار ۔ اور کام نہیں آتی سفارش اس کے پاس مگر اس کو

أُذِنَ لَهُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا

جس کے واسطے حکم دیا۔ یہاں تک کہ جب گھبراہٹ اٹھائی جاوے ان کے دل سے کہیں کیا

قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۚ

فرمایا تمہارے رب نے؟ وہ کہیں جو واقعی ہے۔ اور وہ جو سب سے اُوپر بڑا۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ

تو کہہ۔ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ بتا کہ اللہ!

وَإِنَّا أَوْ أِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ

اور یا ہم یا تم بے شک سوچو ہم ہیں یا پڑے ہیں بہکاوے میں صریح۔

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا

تو کہہ تم سے نہ پوچھیں گے جو ہم نے گناہ کیا اور ہم سے نہ پوچھیں گے جو

تَعْمَلُونَ ۚ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا

تم کرتے ہو۔ تو کہہ جمع کرے گا ہم سب کو رب ہمارا پھر فیصلہ کرے گا ہم

بِالْحَقِّ ۖ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ۚ قُلْ أَرُونِي

میں انصاف کا۔ اور وہی ہے نیاؤں چکانے والا سب جانتا۔ تو کہہ مجھ کو دکھاؤ تو

الَّذِينَ أَحَقَّتْ بِهِ شُرَكَاءُ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ

جن کو اس سے ملاتے ہو ساجھی ٹھہر کر۔ کوئی نہیں! وہی ہے اللہ زبردست

الْحَكِيمُ ۲۰

حکمتوں والا ۔

اثبات توحید تو بیخ و بن پچھل مشرکین

قال الله تعالى قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ... إلّا... بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(رابط) شروع سورت میں تمجید اور دلائل توحید کا ذکر فرمایا اور پھر داؤد اور سلیمان علیہما السلام پر اپنے انعامات کا اور ان کی شکر گزاری کا ذکر کیا اور بعد ازاں پہلے سبھا کا قصہ ذکر کیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا کی تھیں مگر کفر اور شرک اور کفرانِ نعمت کی وجہ سے ان کی عزت و راحت تبدیل ہو گئی۔ پس جب شاکرین اور کافرین کا حال بیان ہو چکا تو اب ان آیات میں مشرکین کی توبیخ اور تجہیل فرماتے ہیں کہ کیسے نادان ہیں کہ جن بتوں میں ذرہ برابر قدرت نہیں ان کو خدا اور معبود اور نعم حقیقی کا شریک بنائے ہوئے ہیں۔ (شیخ زادہ صفحہ ۴۶)

عرض یہ کہ اس سے پہلے جو قوم سبھا کا قصہ ذکر فرمایا اس سے مقصود مشرکین کی تنبیہ تھی اب آگے پھر مشرکین کو خطاب فرماتے ہیں کہ آؤ سے وقت میں سوائے خدا کے کوئی کام نہیں آتا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان مشرکین سے جن کی عبرت اور نصیحت کیلئے قوم سبھا کا قصہ بیان کیا گیا یہ کہہ دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود گمان کیے ہوئے ہو اپنی کسی حاجت کے لیے ذرا ان کو پکارو تو سہی اور دیکھو کہ یہ کسی بات کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور تمہارے کچھ کام آسکتے ہیں یا نہیں قوم سبھا کے لوگ کافر اور مشرک تھے خدا کے قہر سے ان کو ان کا کوئی معبود نہ بچا سکا جن کو تم معبود گمان کرتے ہو یہ ذرہ برابر بھی آسمان اور زمین میں کسی چیز کے مالک نہیں اور جو چیزیں آسمان و زمین سے باہر ہیں ان کی ملکیت کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا پس جب کسی چیز کی ملکیت ہی نہیں رکھتے تو الوہیت کہاں سے رکھیں گے اور نہ ان میں سے زمین و آسمان کی تخلیق و تدبیر میں کوئی خدا تعالیٰ کا شریک ہے کہ اس کی بھی زمین و آسمان کی تخلیق میں کوئی شرکت ہو اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا معین اور مددگار ہے تو ایسے خیالی اور فرضی معبود تمہارے کیا کام آسکتے ہیں۔ لہذا اس کو معبود بنانا اور حاجت روائی کے لیے ان کو پکارنا ایسی خیال است و محال است و جنوں کا مصداق ہے اور اگر ان مشرکین کا یہ گمان ہے کہ اگرچہ ہمارے معبود کسی چیز کے

مالک نہ ہوں مگر عند اللہ یہ ہمارے شفعاء ہیں یعنی سفارشی ہیں ان کی سفارشیں ہم کو نفع پہنچا سکتی ہے تو مشرکین کا یہ گمان بھی غلط ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت اور سفارش اور درخواست کی اجازت نہیں مگر جس کے لیے خدا تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں۔ بغیر اس کی اجازت کے وہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں وہاں تو کسی کو سفارش کرنے کا بھی اختیار نہیں مستقل خود مختار ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

غرض یہ کہ مشرکین جنکو ھٰی لَآ اِیْمَنَ مَشْفَعًا مِّنْہُمْ کہتے ہیں وہ بذات خود ان کے کام نہیں آسکتے اور نہ بزور خدا سے کہہ کر انکا کوئی کام کرا سکتے ہیں قیامت کے روز تمام اہل عشر مضطرب اور پریشان یعنی خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ دیکھیے کیا حکم ہوتا ہے شفاعت کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں اسی اضطراب اور پریشانی کی حالت میں حکم کے منتظر ہوں گے کہ دیکھیے بارگاہ رب العزت سے کیا حکم ہوتا ہے اور اسی انتظار میں رہیں گے۔

یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب اور پریشانی دور کر دی جائے گی اور ان کو شفاعت کی اجازت دے دیں گے اور وہ اپنی اصلی حالت پر آجائیں گے تو باہم ایک دوسرے کہیں گے کہ شفاعت کے بارہ میں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا اور کیا حکم دیا تو ملا علی کے فرشتے جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے نہایت حق اور درست حکم دیا ہے جو شفاعت کے مستحق ہیں ان کے لیے شفاعت کی اجازت دی ہے یعنی صرف اہل ایمان کے لیے شفاعت کی اجازت ہوئی ہے جن کے دل کفر اور شرک سے پاک ہیں۔ کافروں کے لیے شفاعت کی اجازت نہیں ہوئی یہ حکم ہوا ہے کہ مومنوں کی شفاعت کرو نہ کہ کافروں کی۔ اس لیے ہم کفار اور مشرکین کی شفاعت نہیں کر سکتے کافروں کے لیے شفاعت ممنوع اور بیکار ہے بتوں کو تو کچھ اختیار ہی نہیں اور فرشتے جن کی سورتیں بنا کر یہ ان کو پہنچتے ہیں وہ فرشتے بھی بغیر خدا کی اجازت کے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ لہذا فرشتوں کی شفاعت سے بھی ان کو فائدہ نہ ہوگا اور وہی ہے سب سے بلند اور برتر اس دن کسی نلک مقرب اور نبی مرسل کی یہ مجال نہیں کہ بغیر اس کی اجازت کے اس کی بارگاہ عالی میں لب کشائی کر سکے اور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے اس کی عظمت اور ہیبت کی کوئی انتہا نہیں وہ جو چاہے اپنے بندوں میں حکم جاری کرے۔

قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کی اجازت ہوگی اس کے بعد انبیاء اور صلحاء اور ملائکہ کو مختلف قسم کی شفاعت کی اجازت ہوگی جو بھی شفاعت ہوگی وہ خدا کی اجازت سے ہوگی بالآخر گنہگار مسلمانوں کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی اور جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہوگا وہ انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت سے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جو کفر و شرک میں مبتلا رہے ان کے لیے اجازت نہ ہوگی۔

خلاصہ کلام یہ کہ بتوں میں تو شفاعت کی صلاحیت ہی نہیں۔ رہے فرشتے سودہ بغیر اذن

خداوندی کے شفاعت نہیں کر سکتے۔

اس رکوع میں سات قُلْ مذکور ہیں اور اس کے بعد آخر سورت میں پانچ قُلْ مذکور ہیں گویا کہ

فائدہ

یہ سورت قہلہا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فتح الرحمن میں لکھتے ہیں: "سود نکند درخواست نزدیک اللہ تعالیٰ مگر برائے کسیکہ دستوری دادہ باشد برائے او اہل محشر مضطرب شوند تا آنگاہ کہ اضطراب دور کردہ آید از دل ایشان گویند چہ فرمودہ است پروردگار شما ملا اعلیٰ گویند کہ فرمودہ است سخن راست یعنی اذن شفاعت داد و ادست بلند مرتبہ بزرگ قدر۔ انتہی۔"

اور شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں: "سود نکند درخواست نزدیک اللہ تعالیٰ مگر برائے کسیکہ دستوری دادہ باشد برائے او۔ اہل محشر مضطرب شوند تا آنگاہ کہ اضطراب دور کردہ آید از دل ایشان گویند چہ چیز فرمودہ است پروردگار شما ملا اعلیٰ گویند فرمودہ است سخن راست یعنی اذن شفاعت داد و ادست بلند مرتبہ بزرگ قدر۔ انتہی الکلام۔"

حاصل کلام یہ کہ اس آیت میں قیامت کے دن کے ایک واقعہ کا ذکر ہے اور حقیقی اِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ کی ضمیر اہل محشر کی طرف راجع ہے جیسا کہ سورہ نباء کی یہ آیت: يَوْمَ يَقُومُ الزُّجُجُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اُذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَاَقَالَ صَوَابًا اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ قیامت کے دن پیش آئے گا اور اس آیت میں تقدیر کلام اس طرح ہے۔ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اِلَّا لِمَنْ اُذِنَ لَهُ فَنُزِعَ مَا وَرَدَ عَلَى الْقَتُوبِ مِنَ الْمُهَابَةِ اِذَا ذَهَبَ الْفَرْعُ عَنْ قُلُوبِهِمْ سال بعضہم بعضا۔ دیکھو صادی عاشرہ جلدین ص ۲۹۰ ۳۶۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت میں جس حکم کا ذکر ہے وہ آخرت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا سے بھی متعلق ہے جیسا کہ احادیث کثیرہ سے معلوم اور مفہوم ہوتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کے مقام عظمت و رفعت کو بیان کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے تو فرشتے اللہ کا کلام سنکر ہیبت کے مارے تھرا اٹھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور ان پر ایک غشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے پھر جب وہ گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو بعض بعض سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا تو حاملین عرش اور ملا اعلیٰ کے فرشتے اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو خبر دیتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حق اور بحسب اور درست ہے اور حقیقی اِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ کی ضمیر فرشتوں کی طرف راجع ہے اور فُزِعَ سے اس خوف اور ہیبت کا دور ہونا مراد ہے کہ جو فرشتوں کو کلام الہی اور حکم خداوندی کے سننے کے وقت لاحق ہوتی ہے۔

دیکھو حاشیہ ص ۳۷۹ ج ۳۶ حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۶۸۔
پس جب ملائکہ مقربین کی یہ حالت ہے تو مشرکین بتوں سے کیا امید رکھتے ہیں اور آیت کی یہ دوسری
تفسیر عبد اللہ بن مسعود اور سروق سے منقول ہے اور اسی کو ابن جریرؒ اور ابن کثیرؒ نے اختیار کیا ہے۔ اور
حافظ عسقلانی نے فتح الباری ص ۳۸۱ ج ۳ کتاب التوحید باب قول اللہ تعالیٰ: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
عِنْدَكَ إِلَّا الَّذِينَ أَذِنَ لَهُمْ اسی قول کو اختیار کیا ہے اور آیت کی تفسیر میں راجح قول بھی یہی ہے اور
قُلُوْهُمْ جِسْم کی ضمیر ملائکہ کی طرف راجع ہے اور قُتِرَ ع سے اس خوف اور دہشت اور گھبراہٹ
کا دور ہونا مراد ہے جو فرشتوں پر کلام الہی کے سماع کے وقت طاری ہوتی ہے اور باقی اقوال جو آیت
کی تفسیر میں وارد ہوتے ہیں وہ ان احادیث صحیحہ نہ کور کے خلاف ہیں۔
لیکن اس ناچیز اور بیچمدان کے نزدیک سب سے زیادہ راجح قول اول ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ
دہلویؒ اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے اختیار فرمایا کہ یہ آیت واقعہ آخرت سے متعلق ہے اس لیے کہ
آیت کے سیاق و سباق کے زیادہ مناسب یہی ہے کہ اسکو آخرت و قیامت کا واقعہ قرار دیا جائے کیونکہ
اس آیت کا تمام سیاق و سباق مشرکین کے اس قول کی تکذیب و تردید میں ہے جو یہ کہتے تھے۔

عَلَيْهِ قَالَ الصَّوْءُ اخْتَلَفَ (الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ) هَلْ هَذَا الْأَمْرُ فِي الْآخِرَةِ أَوِ الْمَدِينَةِ فَقِيلَ فِي الْآخِرَةِ وَيُؤَيِّدُهُ
مَا فِي سُورَةِ النَّبَا: يَوْمَ يَقُومُ الزُّبُرُ وَنَسْفُهُ يَكْفُكُهُمْ وَالَّذِينَ لَا يَتَذَكَّرُونَ إِلَّا مِنْ أَذْنِ لَمْ يَرْحَمُوا وَقَالَ
صَوَابًا وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ فِي الْكَلَامِ حَذْفُ وَالتَّحْدِيدُ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا
لِمَنْ أَذِنَ لَهُ فَفَرَّغَ مَا وَرَدَ عَلَى الْقُلُوبِ مِنَ الْمُهَابَةِ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الْفَرَعُ عَنْ قُلُوبِهِمْ سَأَلَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقِيلَ فِي الدُّنْيَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا ارَادَ
أَنْ يُوْحِيَ بِأَمْرٍ وَتَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَذَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ مِنْهُ رَجْفَةً أَوْ رَعْدَةً شَدِيدَةً خَوْفًا
مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ ذَلِكَ صَعَقُوا وَخَرُوا لِلَّهِ سَجْدًا فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ
جِبْرِيلُ نِيكَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَقُولُ لَهُ مَنْ وَحِيهِ مَا ارَادْتَ ثُمَّ يُخْبِرُ جِبْرِيلُ بِالْمَلَائِكَةِ كُلِّهَا بِمَا رَسَمَ
سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا مَاذَا قَالَ رَبِّنا يَا جِبْرِيلُ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قَالَ فَيَقُولُ
كُلُّهُمْ كَمَا قَالَ جِبْرِيلُ فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى آخِرِ مَا قَالَ كَذَا فِي حَاشِيَةِ
الصَّوْءِ عَلَى تَفْسِيرِ الْجَلَالِينَ ص ۳۸۹ ج ۳ وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ الشَّيْخِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى تَفْسِيرِ جَيْت. وَقِيلَ
أَنَّمَا يَرْمَحُونَ مِنْ غَشِيَةٍ تَصِيبُهُمْ عِنْدَ سَمْعِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا هَسًا لِقَوْلِهِ كَانَهُ سُلْسَلَةٌ عَلَى
صَفْوَانٍ فَإِذَا فُرِغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ الشَّيْخِ الْحَدِيثَ
الَّذِي ذَكَرَهُ الصَّوْءُ (حَاشِيَةُ شَيْخِ زَادَةَ عَلَى تَفْسِيرِ الْبَيْضاوِيِّ ص ۳۶۸ ج ۳)

قَالُوا هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ .

اور اس کے جواب میں حق جل شانہ کا یہ ارشاد لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ دوسری آیتوں سے ملتا جلتا ہے۔ کما قال تعالى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وقال تعالى وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يَشَاءُ وَيُزِيدُ . وقال تعالى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْزَقْنَاهُ مِنْ حَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ .

آیت میں اصل مقصود آخرت کا واقعہ بیان کرنا ہے لیکن آیت اپنے ظاہری الفاظ اور ظاہری مدلول کے اعتبار سے عام ہے دنیا اور آخرت دونوں کی تحمل ہے دونوں معنی کی اس میں کبھی نشی ہے۔ پس جن احادیث میں وحی کے وقت فرشتوں کا ہیبت زدہ ہونا مذکور ہے وہ اس عموم کا ایک فرد ہے اس کے منافی اور مخالف نہیں دیکھو حاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین ص ۲۹۹ ج ۳ و تفسیر مظہری ص ۲۶ ج ۸ .

نکتہ ملائکہ مقربین۔ سوال کرنے والے فرشتوں کے جواب میں اجمالاً اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حق اور درست ہے اور اس کی تفصیل اور تصریح نہیں کرتے دہر اس کی یہ ہے کہ ان کی غرض اور ان کا مقصود اس جواب سے ان کے خوف اور گھبراہٹ کو دور کرنا ہے کہ تم گھبراؤ مت۔ اس لیے ملائکہ مقربین اس اجمال پر اکتفا کرتے ہیں اور حکم کی تفصیل نہیں بتلاتے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ گذشتہ آیات میں مشرکین سے بطور تنبیہ و توبیخ ایک سوال کا حکم تھا اب آئندہ آیات میں مشرکین سے ایک دوسری توبیخ و تنبیہ کے سوال کا حکم ہے۔ قُلْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ الْغَالِبُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے۔ اچھا بتاؤ کہ تم کو روزی کون دیتا ہے آسمانوں سے کون تمہارے

علم علامہ صاوی نے حاشیہ جلالین میں اول دو قول نقل کیے ہیں (جن کا ذکر کر چکے ہیں) پھر اخیر میں فرماتے ہیں فتحصل ان المفرد علی القول بانہ فی الآخرة یکون من جمیع المخلوق و علی القول بانہ فی الدنیا والآخرة فرح اللہ علیہم بهذا الآية الشاملة لا مرین فتدبر انتی کلامہ ص ۲۹۹ ج ۳ اور علی هذا قاضی ثناء اللہ نے اپنی تفسیر میں قول اول کو اختیار فرمایا اور اس کو ذکر کر کے دوسرے قول کو اس عنوان سے ذکر کیا۔ قلت و كذلك یاخذهم الفشية كلما قضی اللہ امرا کما روی البخاری اذا قضی اللہ الامر فی السماء ضربت الملائكة باجنحتها اسی عموم کی طرف مشیر معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم اور حافظ ابن کثیر کا احادیث کو نقل کر کے آخر میں یہ فرمانا ولا مثل ان هذا اولی ما دخل فی هذه الآية ص ۳۳۲ بھی اسی عموم کی طرف مشیر معلوم ہوتا ہے۔

لیے مہینہ برساتا ہے اور زمین سے کون تمہارے لیے سبزہ اگاتا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ روزی کے جس قدر آسمانی یا زمینی اسباب ہیں وہ سب اسی کے ہاتھ میں ہیں اس سوال کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں اگرچہ کافر الزام کے ڈر سے زبان سے اس کا اقرار نہ کریں اور ان سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ اس مسئلہ توحید میں تحقیق ہم یا تم میں سے ایک فریق یا تو صریح ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں یہ تو ممکن نہیں کہ دونوں حق پر ہوں۔ اہل توحید اور اہل شرک دونوں حق پر ہوں یا دونوں غلطی پر ہوں۔ لامحالہ ایک حق پر ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا اور دوسرا باطل پر ہوگا اور وہ گمراہ ہوگا اور دلائل سے توحید کا حق ہونا روزی روشن کی طرح واضح ہے۔

لہذا اب آپ ان سے یہ کہہ دیجیے کہ جب شرک کا باطل ہونا اور شرک کا مجرم ہونا ثابت ہو گیا تو سن لو کہ قیامت کے دن تم سے ہمارے جرائم کی باز پرس نہ ہوگی اور ہم سے تمہارے اعمال کے متعلق باز پرس نہ ہوگی۔ ہر ایک اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ اور کہہ دیجیے کہ قیامت کے دن ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہمارے اور تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہی ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور اس کے فیصلہ میں غلطی کا امکان نہیں یہاں تک مشرکین کے شہادت کے جوابات سے فراغت ہوئی۔ اب بطور زبرد تو بیخ فرائے ہیں۔ لے نبی آپ ان مشرکین سے کہیں کہ اچھا جن کو تم نے خدا کا شریک ٹھہرا کر خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ ذرا مجھے یہ بھی تو دکھاؤ کہ وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ ہرگز کوئی خدا کا شریک نہیں بلکہ وہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے جس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں اور اس کے احکام کی حکمت کی کوئی حد نہیں اور عز و جلال کا شریک بنانا تمہاری مرتبہ غلطی اور سینہ زوری ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَ

اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا، سو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور

نذیراً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾ وَيَقُولُونَ

ڈر سنانے کو۔ لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ اور کہتے ہیں

مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۹﴾ قُلْ لَّكُمْ مَّيْعَادٌ

کب ہے یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو۔ تو کہہ تم کو وعدہ

يَوْمٍ لَا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿۲۰﴾

جسے ایک دن کا نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھنٹی اور نہ سنبھالی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا

اور کہنے لگے مُنکر ہم ہرگز نہ مانیں گے یہ قرآن، اور نہ

بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ

اس سے اگلا - اور کبھی تو دیکھے جب گنہگار کھڑے کیے گئے ہیں

عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ

اپنے رب کے پاس۔ ایک دوسرے پر ڈالتا ہے بات - کہتے ہیں

الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ

جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ بڑائی کرنے والوں کو اگر تم نہ ہوتے

لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ

تو ہم ایماندار ہوتے - کہنے لگے بڑائی کرنے والے کمزور گئے

اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صِدَادُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ

گیوں کو - کیا ہم نے روک رکھا تم کو سوجھ کی بات سے -

جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا

تمہارے پاس پہنچے پیچھے کوئی نہیں۔ تمہیں تھے گنہگار - اور کہنے لگے کمزور گئے گئے

لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا

بڑائی کرنے والوں کو، کوئی نہیں! پر فریب سے رات دن کے، جب تم ہم کو حکم

أَنْ نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ

کرتے، کہ ہم نہ مانیں اللہ کو اور ٹھہرا دیں اس کے ساتھ برابر کے اور پیچھے پیچھے بچتانے

لَسَارَاوَا الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ

لگے۔ جب دیکھا عذاب - اور ہم نے ڈالے ہیں طوق، گردنوں میں منکروں

كُفَرُوا هَلْ يَجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾

کے - وہی بدلہ پاتے ہیں جو کرتے ہیں -

اثبات رسالت محمدیہ عموم بعثت اثبات قیامت

قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ .... الخ .... هَلْ يَجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
(ربط) اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی رازقیت کا ذکر تھا اب آگے رسالت محمدیہ کا مضمون ذکر کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ آپ کی بعثت فقط عرب کے لیے مخصوص نہیں بلکہ آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے ہے۔ انبیاء سابقین کی طرح کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ بعثت سے مقصود ہی توحید اور تذکیر آخرت ہے اس لیے آئندہ آیات میں منکرین و مدائمت اور منکرین رسالت اور منکرین قیامت کا حال اور مال بیان کرتے ہیں۔ (حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۹۲ ج ۴) آئندہ آیات میں اول رسالت عامہ کا اعلان فرمایا اور پھر منکرین قیامت کا رد فرمایا۔

نیز گزشتہ آیات میں رزق حسی کا ذکر تھا اور ان آیات میں رزق معنوی کا ذکر ہے اس لیے کہ جو ہدایت نبی کے واسطے سے لوگوں کو پہنچی وہ اللہ کا رزق معنوی ہے اور ان کی روحانی اور ابدی حیات کا سامان ہے گزشتہ کتابوں میں تحریر ہو گئی مگر یہ قرآن ابدی حیات کا سامان ہے قیامت تک اسی شان کے ساتھ محفوظ رہے گا چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی ہم عزیز اور حکیم ہیں ہمارا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہم نے آپ کو تمام آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے نہ کہ کسی خاص قوم اور خاص حصہ ملک کی طرف۔ جب کہ آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام کو خاص خاص قوموں اور خاص خاص مقامات کی طرف بھیجا گیا اور یہ فضیلت خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ تمام جن اور انس اور عرب اور عجم سب کی طرف مبعوث ہوئے۔

تو دادند منشور سعادت   و زان پس نوع انساں آفریدند
پردی را حمد و در خیل تو کردند   پس آن گسے سلماں آفریدند

ایمان لانے پر ہماری رضا اور ثواب کی خوشخبری دینے والا اور ایمان نہ لانے پر ہمارے غضب اور قہر سے ڈرنے والا لیکن اکثر لوگ جانتے اور سمجھتے نہیں جانوروں کی طرح بے عقل ہیں ثواب اور عقاب کو نہیں سمجھتے اور جہالت کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگ جب آپ سے ثواب اور عقاب اور قیامت کا ذکر سنتے ہیں تو بطور تسخر آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب اور عقاب یا قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا ہمیں اس کا وقت بتلاؤ اگر تم سچے ہو آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ

تم سے ایک خاص دن کا پختہ وعدہ ہے جس کو اللہ نے کسی حکمت سے پوشیدہ رکھا ہے مگر اس کے علم میں معین ہے اس دن سے تم نہ ایک گھڑی ٹیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے۔ ایک لمحہ کی اس میں تقدیم و تاخیر نہ ہوگی۔ جمہور علماء کے نزدیک اس سے یوم قیامت مراد ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ موت کا وقت مراد ہے اللہ نے نہ کسی کو کسی کی موت کا وقت بتلایا اور نہ قیامت کا وقت بتلایا۔ اللہ نے کسی حکمت سے قیامت اور موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا ہے خوب سمجھ لو کہ قیامت کا انکار اور حساب و کتاب سے بے فکری یہی کفر کی جڑ ہے۔

اب آئندہ آیات میں کفار کے عناد کو بیان کرتے ہیں کہ ان کو قیامت کے انکار پر کس درجہ اصرار ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو لوگ کافر رہے ہیں جب وہ اس قسم کی باتیں سُنیں: يَقُولُ بَيْنُنَا وَبَيْنَكُمْ بَیِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّنَا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے جو آخرت اور قیامت کی باتیں بیان کرتا ہے اور نہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو قرآن کے پہلے موجود ہے جن میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے کافروں کی یہ ساری زور و زوری اور شور و شوری دنیا ہی میں ہے وہاں جا کر یہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور کاشش آپ اس وقت کی حالت کو دیکھتے کہ جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اس وقت ان پر ایک سخت خوف کی کیفیت طاری ہوگی کہ آپس میں سوال و جواب کریں گے اور ایک دوسرے پر بات ڈالے گا جب کام بگڑ جائے تو ایک دوسرے پر الزام رکھتا ہے اس وقت کمزور متکبرین سے کہیں گے کہ تم ہمارے بڑا دی اور تباہی کا سبب بنے اگر تم منحوس نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہو جاتے اور متکبرین یعنی کفر کے سردار کمزوروں سے جو ان کے پیرو بنے ہوئے تھے جواب میں یہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو زبردستی ہدایت سے روکا تھا جب کہ ہدایت تمہارے پاس پہنچ گئی تھی اور حق تم پر واضح ہو گیا تھا ہرگز نہیں بلکہ تم خود ہی بھرم بنے اپنے اختیاء سے تم نے حق کو ٹھکرایا ہم نے تم کو مجبور نہیں کیا بلکہ ظاہر میں بہکایا اور بھسلا یا تھا اپنے خود کردہ کا الزام ہمارے سر کیوں لگاتے ہو اور اس کے جواب میں کمزور اپنے سرکشوں سے یہ کہیں گے بے شک تم نے ہم کو مجبور نہیں کیا بلکہ دن رات کی تمہاری سکاریوں اور چالاکوں نے ہم کو ہدایت سے باز رکھا کہ تم دن رات ہم کو یہی حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور اس کے لیے شریک اور ہمسرہ بنیں اور دن رات تم ہم سے یہی کہتے تھے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہے گی۔ مگر کو خاک ہو جائیں گے نہ ثواب اور نہ عذاب جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے کہ لو آخرت کا نام نہ لو اور دونوں گروہ اس کہنے سننے کے بعد پشیمان ہوں گے اور جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو شہادت سے بچنے کے لیے اپنی پشیمانی کو ایک دوسرے سے چھپائیں گے اور ہم ان سب کافروں کی گردلوں میں طوق ڈال دیں گے تاکہ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں اور پھر سب کو ایک دوسرے کے روبرو ایک ساتھ جہنم میں جھونک دیں گے۔ اور نہیں سزا دیئے جائیں گے مگر ان کے اعمال کے مطابق ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق سزا ملے گی جس درجہ کا کفر اور کمر ہو گا اسی درجہ کی سزا ہوگی اور عذاب کی

کسی کو گنہائش نہ ہوگی۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ

اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی دُرائے والا گمہ کہنے

مُتَرْفُوها إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا

گئے ہیں دہاں کے آسودہ لوگ، ہم تمہارے ہاتھ بھی نہیں اٹاتے۔ اور کہنے لگے

نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ

ہم کو زیادہ ہے مال اور اولاد ، اور ہم چہرہ آفت

بُعْدَ بَيْنٍ ③ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ

نہیں آتی - تو کہہ، میرا رب ہے جو پھیلا دیتا ہے روزی

يَمَنُ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

جس کو چاہے ، اور ماپ کر دیتا ہے لیکن بہت لوگ سمجھ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي

نہیں دیکھتے ۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ نہیں کہ

تَقَرَّبَكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

نزدیک کر دیں ہمارے پاس تمہارا درجہ، پر جو کوئی یقین لایا اور بھلا کام کیا

فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي

سو ان کو سچے بدلہ دونا اُن کے لیے پر اور وہ بھردوں

الْغُرُفَاتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْ اٰتِنَا

میں بیٹھے ہیں خاطر جمع ہے - اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے

مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ إِنْ

برائے کو وہ مار میں پڑے آتے ہیں ۔ تو کہہ ، میرا

رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

رب پھیلا دیتا ہے روزی ، جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور اب

لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ

کر دیتا ہے اس کو ۔ اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز وہ اس کا عوض دیتا ہے اور وہ

الرَّازِقِينَ ﴿۳۹﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكِ

بہتر ہے روزی دینے والا ۔ اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو ، پھر کہے گا فرشتوں کو

أَهْوَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۴۰﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ

کیا یہ لوگ تھے تم کو ۔ بلو جتے ؟ ۔ وہ بولے پاک ذات ہے

وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ

تیری ہم تیری طرف ہیں ، نہ ان کی طرف ۔ نہیں پر بلو جتے تھے جنوں کو ۔ یہ اکثر

بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

انہی پر یقین رکھتے ہیں ۔ سو آج تم مالک نہیں ایک دوسرے کے

نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا

بھلے کے ۔ نہ بُرے کے ۔ اور کہیں گے ہم ان گنہگاروں کو ، چکو

عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿۴۲﴾ وَإِذَا تَنَادَى

تکلیف اس آگ کی جس کو تم جھوٹ بتاتے تھے ۔ اور جب پڑھی

عَلَيْهِمْ أَيْنَنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ

جادویں ان پاس ہماری آیتیں کھلی کہیں اور نہیں مگر یہ ایک مرد ہے کہ چاہتا

أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۚ وَقَالُوا مَا

ہے روک دے تم کو ان سے جن کو پوجتے رہے تمہارے باپ دادے اور کہیں اور

هَذَا إِلَّا أَفْكٌ مُّفْتَرًى ۖ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ

نہیں یہ جھوٹ ہے باندھ لیا ۔ اور کہتے ہیں منکر ٹھیک بات کو

لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۴۳ وَمَا آتَيْنَهُمْ

جب پہنچے ان تک اور نہیں یہ جادو ہے صریح ۔ اور ہم نے دی

مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ

نہیں ان کو کچھ کتابیں جن کو پڑھتے ہیں اور بھیجا نہیں ان پاس تجھ سے پہلے

مِنْ نَّذِيرٍ ۝۴۴ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا بَلَّغُوا

کوئی ڈرانے والا ۔ اور جھٹلایا ہے ان سے انگوں نے اور یہ نہیں پہنچے ۔

مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَلَذَّ بَوَّارُ سُلَىٰ تَفَكِّيفٌ ۚ كَانَ نَكِيرٌ ۝۴۵

دسویں حصہ کو جو ہم نے ان کو دیا تھا ، پھر جھٹلایا میرے بھیجوں کو تو کیسا ہوا بگاڑ میرا !

عیش پرستوں کے ایک شبہ کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ - وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْآنٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهُآ... إلخ... فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
 (در ربط ، اوپر کی آیتوں میں ان عیش پرستوں کے وبال اور نکال کا ذکر تھا کہ جو نبوت کے منکر
 تھے اب ان آیات میں ان عیش پرستوں کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ متکبرین کی اس قسم کی باتوں سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں ۔
 مشرکین اور کفار اپنے مال و دولت کی کثرت پر فخر کرتے تھے اور اس کو اپنی مقبولیت کی دلیل قرار دیتے
 تھے ان آیات میں ان کے اس شبہ کو نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا کہ مال و دولت اور جاہ و شہمت اور
 کثرت اولاد کو اپنی مقبولیت اور افضلیت کی دلیل نہ سمجھیں مال و دولت کی قلت اور کثرت عزت اور

حقارت کی دلیل نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور اہل کفر کا یہ قدیم دستور ہے کہ وہ اپنی دنیاوی خوشحالی سے عذابِ آخرت کی نفی پر استدلال کرتے رہے ہیں۔ کما قال تعالیٰ وَمَا أَطْنُ الشَّاعَةَ قَانِمَةً وَ لَكِنَّ رُجْعَتِ إِلَىٰ رَبِّیْ أَتَىٰ لِّیْ عِنْدَ الْفُحْشٰی انہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں عذابِ آخرت سے کوئی ڈرانے والا پیغمبر مگر یہی ہوا کہ وہاں کے دوست مندوں نے یہی کہا کہ ہم اس پیغام کو نہیں مانتے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو اور کہنے لگے کہ ہم لوگ مال اور اولاد میں سب سے زیادہ ہیں اللہ نے ہم کو مال و دولت اور عزت و وجاہت دی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اور ہم تو کبھی بھی عذاب نہیں دیئے جائیں گے۔ مال و اولاد کی کثرت اس امر کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک بڑے مرتبہ والے ہیں۔ اے نبی آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ تحقیق میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کیلئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ نا بھی کی بنا پر دنیاوی رزق کی وسعت اللہ کے ماضی ہو سکتی دلیل سمجھتے ہیں دنیاوی رزق کی فراخی اور تنگی کا دار و مدار اللہ کی حکمت اور مشیت پر ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق زیادہ دیا اور کسی کو کم۔ مقصود بندوں کا امتحان ہے دنیاوی رزق کی فراخی اور تنگی آخرت کی سعادت اور شقاوت کی دلیل نہیں اور اے منکرین آخرت غیب سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے لیکن ہمارا مقرب وہ شخص ہے جو ایمان لایا اور جس نے نبی کی ہدایت کے مطابق نیک کام کیے ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ہمارے قرب کا ذریعہ ہیں نہ کہ مال و دولت اور کثرت اولاد سو ایسے لوگوں کے لیے ہماری بارگاہ سے دوہری جزا ہے۔ مقابلہ ان کاموں کے جو انہوں نے کیے اور وہ بہشت کے بالا خانوں میں بے خوف و خطر بیٹھے ہوں گے ان کو نہ کسی عذاب کا خوف ہوگا اور نہ نعمت کے منقطع ہونے کا ڈر ہوگا اور جو لوگ ہماری آیتوں کی رد کی کوشش میں اور ہمارے نبی کے ہرانے اور عاجز کرنے کی فکر میں رہے ایسے ہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اور دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے اور دنیاوی مال و دولت ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے سے گنا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کے ایک عام خیال کی تردید فرمائی ہے وہ یہ کہ مومن اہل دنیا مال و دولت اور جاہ و شہرت اور کثرت اولاد کو باعثِ افضلیت خیال کرتے ہیں جیسا کہ ہمیشہ سے اہل دنیا انبیاء و مرسلین سے کہتے رہے کہ ہم مال و دولت اور اولاد رکھتے ہیں ہمیں کیوں عذاب ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی تردید فرمائی کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے روزی وسیع کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں کہ مال و اولاد لوگوں کو اللہ کے نزدیک کچھ عزت حاصل نہیں کر سکتا بجز اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ اللہ کے مقرب بنے مال اور اولاد قرب خداوندی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح قرب خداوندی کا ذریعہ ہیں بلکہ بعض اوقات مال و اولاد عذاب اور مصیبت بن جاتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ فَلَا تُفْجِدُوا أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُصْغِرَ بِهِمُ الْخِطَابَ الدُّنْيَا وَ تَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كَفُرُونَ۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ أَلْيَحْضِبُونَ أَلَمْ نَجْعَلْهُمْ يَوْمَ مَالٍ وَبَنِينَ تُسَارِعُ كَهْمُ فِي الْخَيْرَاتِ
بَنٍ لَّا يَشْعُرُونَ ۝

بسا اوقات بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جنگل بھی ہے اور موٹر بھی ہے مگر پریشانیوں میں اور مقدمات میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ قابلِ رحم ہیں بہر حال قربِ خداوندی کا ذریعہ اور وسیلہ ایمان اور عملِ صالح ہے ایمان سے اللہ تعالیٰ سے تعلق درست ہوتا ہے اور عملِ صالح سے عبادت کا تعلق درست ہوتا ہے ہاں اگر مال و دولت کو اللہ کی راہ میں لگا دے تو اس سے اللہ کے یہاں عزت حاصل ہو سکتی ہے باقی محض مال اور اولاد کو عزت کا ذریعہ سمجھنا خیالِ خام ہے اسلام نے افضلیت کا اصل اصول ایمان اور اعمالِ صالحہ کو قرار دیا ہے جو ہاجرینِ اولین میں علی سبیلِ اکمال و النعمان پایا جاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مال اور اولاد سب کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

مال و اولاد دستِ بمعنی دشمنند
گر چہ نزدیکیتِ دو چشمِ روشمند
انما اموالکم حسرات یا دگیر
مال و ملک ایں جہاں برباد گیر

اے نبی آپؐ مومنین سے کہہ دیجئے کہ تحقیق میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے رزق کی فراخی اور تنگی اس کی مشیت اور حکمت کے تابع ہے فضیلت کی دلیل نہیں اور جو چیز تم خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ سو خدا تعالیٰ تم کو دنیا یا آخرت میں اس کا عوض اور بدلہ دے گا۔ اور اس سے بہتر دے گا اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہے جو خدا کے لیے خرچ کر دے گا۔ خدا کے عوض کا ذمہ دار ہے جن لوگوں نے مال و دولت کو ایمان اور ہدایتِ نبیؐ کے مطابق خرچ کیا آخرت میں ان کو نفع دے گا۔ اور جن لوگوں نے اپنا مال و دولت ہماری آیتوں کے رد کرنے میں اور نبیؐ کے مقابلہ میں خرچ کیا۔ دَیْجُوْا مَرَّةً یَّخْشَرُوْهُمْ جَمِیْعًا ثُمَّ یَقْضُوْا لَیْسَ لَکُمْ شَکَیۃٌ اَلْهٰوُ لَا یُؤٰی اَیَّاکُمْ کَاثِرًا یَّعْبُدُوْنَ قِیَامَتِ کے دن اس کی ذلت اور فضیلت ان کے سامنے آجائے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جس دن اللہ سب لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں کو کہے گا کہ کیا یہ کافر تمہاری پرستش کیا کرتے تھے مشرکین کی غلطی ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے سوال ہو گا۔ فرشتے جواب میں کہیں گے۔ اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تیرے سوا کسی کو معبود بنایا جائے تو ہی ہمارا کار ساز ہے نہ کہ یہ لوگ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ درحقیقت شیاطین کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر شیاطین کے معتقد ہیں ان کے کہنے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہیں آج کے دن کسی کو کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں کسی معبود باطل کو اپنے پرستش کر لے والے کے واسطے نہ نفع پہنچانے کی قدرت ہے اور نہ نقصان دور کرنے کی طاقت ہے۔ اور اس دن ہم ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ بے محل عبادت کو رکھ کر نقصان اٹھایا یہ کہیں گے کہ جس آگ کی تم تکذیب کرتے تھے اور اس کو جھوٹ جانتے تھے آج اس کے عذاب کا مزہ

چکھو اور بلاشبہ یہ لوگ اس عذاب کے مستحق ہیں دنیا میں ہمارے پیغمبروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں ہے یہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے مگر تم جیسا ایک مرد ہے چاہتا ہے کہ تم کلاں چیزوں کی عبادت سے روک دے جن کو تمہارے آباء و اجداد قدیم زمانہ سے پرستش کرتے چلے آ رہے تھے یعنی اس مرد کا مدعا یہ ہے کہ تم کو بت پرستی سے روک دے اور اپنے خود ساختہ آئین کا تم کو تابع بنائے اور یہ کہا کہ نہیں ہے یہ کلام جو یہ مرد پڑھتا ہے مگر جھوٹ اپنی طرف سے بنا کر خدا کی طرف منسوب کر دیا گیا اور کافروں نے اس امر حق کی بابت یعنی قرآن کی بابت جب ان کے پاس پہنچا یہ کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے حالانکہ ان کو تو چاہیے تھا کہ اس نعمت غیر مترقبہ اور اس علم و ہدایت کی قدر کرتے اس لیے کہ ہم نے اس قرآن سے پہلے کفار مکہ کو ایسی کتابیں نہیں دی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں اور اسے پڑھ کر شریعت الہی کا علم ہوتا اور نہ آپ سے پہلے ان کی جانب کوئی ڈرانے والا بھیجا جو ان کو حق کی دعوت دیتا اور عذاب الہی سے ڈراتا۔ بنی اسرائیل کی طرف تو رسول بھی آئے اور ان کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ مشرکین عرب کے حق میں تو نبی کی بعثت اور قرآن کا نزول بالکل ایک نئی نعمت اور دولت تھی ان کو چاہیے تھا کہ اس کی قدر کرتے اور اس پر ایمان لاتے مگر ان لوگوں نے اس کی قدر نہ کی اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی اور یہ مشرکین عرب تو اس کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے اگلے کافروں کو دیا تھا یعنی جہاں دولت اور اولاد کی کثرت اور جہانی قدرت ان کو دی تھی مشرکین عرب کو ان کا دسواں حصہ بھی نہیں دیا پس اگلے کافروں نے میرے پیغمبروں کی تکذیب کی پس دیکھ لو کہ ان پر کیسا عذاب آیا کہ بالکل نیست و نابود کر دیئے گئے ان کی اجڑی ہوئی بستیوں سے عبرت پکڑو۔

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنِئًا وَ

تو کہہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو، کہ اُنھ کھڑے ہو اللہ کے کام پر دود

فِرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ

اور ایک ایک پھر دھیان کرو۔ اس تمہارے رفیق کو کچھ سودا نہیں۔ یہ تو

هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝۳۶

ایک ڈرانے والا ہے تم کو، آگے آگے ایک بڑی آفت کے۔

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا

تو کہہ جو میں نے تم سے مانگا تھا کچھ نیک۔ سو تمہیں کہہ رہا ہوں میرا نیک ہے

عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۳۷﴾ قُلْ إِنْ

اسی اللہ پر، اور اسی کے سامنے ہے ہر چیز - تو کہہ میرا

رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿۳۸﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ

رب پھینکتا جاتا ہے سچا دین وہ جانتے والا بھی چیزیں - تو کہہ آیا دین سچا -

وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يَعِيدُ ﴿۳۹﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ

اور جھوٹ کو نہ بھلا وار نہ دوسرا - تو کہہ اگر میں بہکا ہوں

فَأِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فِيمَا

تو یہی کہ بہکوں گا اپنے بُرے کو - اور اگر میں سوچا ہوں تو اس سبب

يُوحِي إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿۴۰﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ

سے کہ وحی بھیجتا ہے مجھ کو میرا رب - وہ سنتا ہے نزدیک - اور کبھی تو دیکھے جب

فِرْعَوْنُ فَلَا فُوتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿۴۱﴾ وَ

یہ گھبرا دیں گے، پھر بھاگے نہیں بچتے، اور پکڑے آئے نزدیک جگہ سے - اور

قَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَٰوُشُ مِنْ مَّكَانٍ

کہنے لگے، ہم نے اس کو یقین مانا - اب کہاں ان کا اتھ پہنچ سکتا ہے دور جگہ

بَعِيدٍ ﴿۴۲﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ

سے - اور اس سے منکر ہو رہے آگے سے اور پھینکتے رہے

بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۴۳﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَ

بن دیکھے نشانے پر دور جگہ سے - اور اکاؤ پڑ گیا ان میں اور

بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ

جو ان کا جی چاہے ان میں جیسا کیا گیا ہے ان کے راہ والوں سے

قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿۵۳﴾

پہلے ۔ وہ ۔ لوگ تھے دھوکے میں جو چین نہ لینے دیتا ۔

خاتمہ سورت برکلمہ حکمت موعظت

قال اللہ تعالیٰ: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ .... الخ .... إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔
(ربط) ابتدائے سورت سے یہاں تک توحید اور رسالت اور قیامت تینوں مضمون بیان ہوئے
اب سورت کو ایک نصیحت پر ختم فرماتے ہیں جس سے توحید اور رسالت اور قیامت یعنی دین کے اصول
ثلاثہ کی حقانیت واضح ہو جائے۔ اَنْ تَقُوْا مِّنْ اللّٰهِ سے توحید کی طرف اشارہ ہے اور مَا
يُصْحِبُكُمْ مِّنْ رَّحْمَةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ۔ سے رسالت کی طرف اشارہ ہے اور يَكُنْ يَدُیْ
عَذَابٍ شَدِيْدٍ سے یوم آخرت کی طرف اشارہ ہے تفسیر کبیر ص ۶۷۔

اور قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ اٰخِرٍ سے مشرکین کے اس شبہ کو قطع کرنا ہے کہ آپ کا فرما
کسی طبع اور غرض پر مبنی نہیں بلکہ فقط تمہاری ہدایت اور اصلاح مقصود ہے۔

اور اس ذیل میں کافروں کے گزشتہ شبہ کا جواب بھی دے دیا گیا کہ مال اور اولاد کی کثرت
کسی کو اللہ کے قہر اور عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ مال و دولت والے ہلاک ہوئے اور خدا کے رسول غالب
ہوئے ان واقعات کے بیان کرنے کے بعد کافروں کو غور و فکر کرنے کی نصیحت کرتے ہیں تاکہ کافروں
پر نبی کریم کی حقانیت اور صداقت واضح ہو چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان کافروں سے جو آپ کی
نبوت کے منکر ہیں کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک مختصر بات کی نصیحت کرتا ہوں وہ یہ کہ تم محض خدا کے لیے
دو دو یا ایک ایک گھر سے ہو پھر خدا کی طرف متوجہ ہو کر غور و فکر کرو اور ابتدا سے لے کر اس وقت تک
میرے تمام احوال اور اطوار کو یاد کرو۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے تمہارے اس ساتھی میں جنوں کا نام نشان
نہیں جیسا کہ تم بغیر سوچے سمجھے گمان کیے ہو اس کا حال دیکھو اور اس کا قال سنو اس کی ہر بات
سے کمال عقل ظاہر ہے اس کی ہر بات حکمت اور ہدایت سے لبریز ہے وہ نہ مغتری ہے اور نہ دیوانہ
ہے صرف خدا کا رسول ہے اس کی کچھ شان نہیں سوائے اس کے کہ وہ تم کو آئندہ کے سخت عذاب سے
ڈرانے والا ہے اور آئندہ کی معصیت اور آفت سے ڈرانا کمال عاقبت اندیشی ہے اور ناصح حقیقی
ہونے کی دلیل ہے لے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس نصیحت پر کچھ بدلہ اور صلہ
نہیں چاہتا جو کچھ کہتا ہوں اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے اور اس پر یہ کہتا ہوں کہ میں تم سے جو
کچھ عرض اور بدلہ مانگوں وہ سب تمہارے واسطے ہے وہ تم ہی رکھو مجھے تم سے اجر کی طلب اور آرزو

مکن ہے ایمان کے پکڑنے کی قریبی جگہ تو دنیا تھی اب جب کہ دنیا سے چل کر دارِ آخرت میں پہنچ گئے تو یہ تو دارِ الجہاد ہے جو بہت ہی دور ہے اتنی دور سے ایمان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ پہلے اس حق کا انکار کرتے تھے اور اس سے پہلے دنیا میں بے دیکھے دور جگہ سے اُنکل کے تیر چلاتے تھے اور نبی کو ساحر اور شاعر اور مجنون بتلاتے تھے اور بعثت اور حشر و نشر کا انکار کرتے تھے اور شہوات کے نشہ میں چور تھے اب آنکھیں کھلیں تو ایمان کی سو بھی خوب سمجھ لو کہ اب تم ایمان کی جگہ سے بہت دور آگئے ہو اتنی دور جگہ سے ایمان تک ہاتھ پہنچنا محال ہے اور اب ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا ہے قبولِ ایمان کے بارے میں ان کی آرزو پوری نہ ہوگی ایمان حاصل کرنے کی جگہ دنیا تھی وہ دور ہو گئی ہے

سدا دور دوراں دکھاتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں

جیسا کہ ان کے ہم مشرب کافروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا جو ان سے پہلے کفر کچھ ان میں اور انکی خواہشوں میں پردہ ڈال دیا گیا کہ ان کی آرزو پوری نہ ہوئی اور آخرت میں بھی ان کا ایمان مقبول نہ ہو گا۔

تحقیق یہ سب لوگ جب دنیا میں تھے تو ایسے دریائے شک میں غرق تھے کہ جو ان کو چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اللہ اور رسول کی ہر بات میں ان کو شک رہتا تھا اب جب کہ خدا اور رسول کی باتوں اور خبروں کو آنکھوں سے دیکھ لیا اور پردہ اٹھ گیا تو ایمان کی باتیں کرنے لگے جب ایمان کا وقت تھا تو سخت شک اور اضطراب میں پڑے رہے لہذا اب ایمان قبول نہ ہو گا۔

رَبَّنَا لَا تُزِمْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ آج بتاریخ ۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۳ھ یوم پنجشنبہ برقت، بجے صبح سورۃ سبّا کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔
اے اللہ اپنی رحمت نے اسے کو قبول فرما اور باقی تفسیر کے اتمام اور اکیالے کے توفیق عطا فرما اور اپنی عذرت سے اور انابت سے اور شکر نعمت سے سرفراز فرما اور خاتمہ بالخیر فرما آمین یا رب العالمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ خیر علیہم سیدنا و مولانا محمد و علی الہی و اصحابہ اجمعین
وعلینا معهم یا ارحم الراحمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ فَاطِرٍ

یہ سورت مکی ہے جس میں پینتالیس آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام فاطر ہے جس کے معنی خالق اور قاهر کے ہیں اس سورت میں خدا تعالیٰ کے فاطر اور قادر اور قاهر اور خالق اور رازق ہونے کا بیان ہے جس کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی رازقیت اور اس کی مشیت کو بیان فرمایا۔

اور اس سورت کا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے چونکہ اس سورت میں ملائکہ کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کو سورۃ الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ گزشتہ سورت میں اس امر کا ذکر تھا کہ مشرکین نے فرشتوں کو اپنا معبود ٹھہرایا ہے۔ اب اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور حکم خداوندی کے لیے سحر ہے اور تابع فرمان الہی ہے دن رات اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں گزشتہ سورت میں یہ ذکر تھا کہ مشرکین فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ کما قال تعالیٰ شَرَّ يَقُولُونَ لِمَن ذَلَّلْنَاهُ أَهْلًا لَا يَأْتِيكُمُ الْكَافِرُ إِلَّا يُعْبِدُونَ اس لیے اس سورت کے شروع میں فرشتوں کا احکام خداوندی کی تعمیل اور سجا آوری میں مشغول ہونا بیان کیا تاکہ ان کی عبادت ظاہر ہو کہ فرشتے خدا کے بندے ہیں اور تابع فرمان الہی ہیں وہ کیسے کسی کو اپنی عبادت کا حکم دے سکتے ہیں۔

یہ سورت ان پانچ سورتوں کی آخری سورت ہے جن کا آغاز الحمد سے ہوا ان سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے چار نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور تمام نعمتوں کی اصل یہی چار نعمتیں ہیں جن کا مجموعہ سورۃ فاتحہ میں مذکور ہے۔ پہلی نعمت ایجادِ اول ہے اور دوسری نعمت بقاءِ اول ہے۔ اور تیسری نعمت ایجادِ دوم ہے اور چوتھی نعمت بقاءِ دوم ہے تاکہ بندے ان نعمتوں سے آگاہ ہوں اور اللہ کی حمد و ثناء کریں۔ ایجادِ اول اور بقاءِ اول سے دنیاوی زندگی اور سامانِ حیات مراد ہے اور ایجادِ دوم اور بقاءِ دوم سے اخروی زندگی اور آخرت کی بقاء اور دوام مراد ہے اور یہ ایجادِ دوم اور بقاءِ دوم سب سے اعلیٰ اور ارفع نعمت ہے انسانی پیدائش اور دنیاوی زندگی کا آخری انجام یہی اخروی بقاء اور دوام ہے۔ سورۃ سبہا میں زیادہ تر دنیاوی زندگی اور اس کی نعمتوں کا بیان تھا اور اس سورت میں زیادہ تر اخروی اور روحانی زندگی اور اس کے بقاء اور دوام کا ذکر ہے۔ اور اسی ذیل

میں اللہ تعالیٰ نے اہل سعادت کے انعامات کو اور اہل شقاوت کی مصیبتوں اور ذلتوں کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اس لیے کہ سعادت سے بڑھ کر کوئی رحمت اور نعمت نہیں اور شقاوت سے بڑھ کر کوئی ذلت اور مصیبت نہیں۔

سورۃ الحمد میں مبداء اور معاد کی تمام نعمتوں کا اجمالاً ذکر کیا اور باقی ان چار سورتوں میں کسی جگہ کسی نعمت کو تفصیل کے ساتھ اور کسی نعمت کو اجمال اور ایسا جاننے کے ساتھ بیان کیا اور چونکہ یہ سورت ان پانچ سورتوں میں کی آخری سورت ہے جن کو الحمد سے شروع فرمایا اس لیے اس سورت میں آخری انجام یعنی سعادت اور شقاوت کا کافی بیان فرمایا۔ لہذا عاقل اور دانا کا کام یہ ہے کہ انجام کی فکر کرے اور اللہ کے وعدہ کو حق جانے اور شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور بُرے اعمال کو اچھا نہ سمجھے آخرت کی عزت اور اس کے رسولؐ کی اطاعت میں ہے اور آخرت کی فکر اور اس کی تیاری یہی سعادت ہے اور آخرت کا انکار اور اس سے غفلت یہی شقاوت ہے۔

مرد آخر میں مبارک بندہ ایست

ایاتہا ۴۵ = سورۃ فاطر مکیہ ۳۵ = رکوعا ۵

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۴۵ آیات اور ۵ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ

سب ثوبی اللہ کو ہے جس نے بنا کالے آسمان اور زمین، جس نے ٹھہرائے فرشتے

رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اٰجِنَحَةٍ مَّشْنٰی وَثَلٰثَ وَرُبْعَ طٰیْرِیْدٍ فِی

پیغام لانے والے جن کے پر ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار۔ بڑھاتا ہے

اَخْلَقَ مَا یَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝۱ مَا

پیدا کرنا میں جو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز کو سکتا ہے۔ جو

یَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَۃٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا

کھول دے اللہ لوگوں پر کچھ ہر۔ تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا اور جو

يَسِّرْكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ

روک رکھے تو کوئی نہیں اس کو بھیجنے والا اس کے سوا ، اور وہی ہے زبردست

الْحَكِيمُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ

حکمتوں والا ۔ لوگو ! یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر ۔

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ

کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا روزی دیتا تم کو آسمان اور

الْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَآتَىٰ تَوْفِكُونَ ۝ وَإِنْ

زمین سے ۔ کوئی حاکم نہیں مگر وہ ۔ پھر کہاں سے الٹے جاتے ہو ۔ اور اگر

يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَإِلَىٰ

تجھ کو جھٹلا دیں تو جھٹلائے گئے کئے رسول تجھ سے پہلے ۔ اور اللہ

اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ

تمک پہنچتے ہیں سب کام ۔ لوگو ! بے شک وعدہ اللہ کا

حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ

نہیک ہے ، سونہ بہکا دے تم کو دنیا کا جینا ۔ اور نہ دغا دے تم کو

بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ

اللہ کے نام سے وہ دغا باز ۔ تحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم سمجھ رکھو اسکو

عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

دشمن ۔ وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اسی واسطے کہ ہوویں دروزخ والوں میں ۔

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا

جو منکر ہوئے ان کو سخت عذاب ہے ، اور جو یقین لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ اَفَمَنْ

اور کیے بھلے کام ، ان کو ہے معافی اور نیک بڑا ۔ بھلا ایک

زَیِّنَ لَهُ سُوْءَ عَمَلِهِ فَرَاَهُ حَسَنًا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ

شخص کو بھلی سمجھائی اس کو اُس کے کام کی برائی، پھر دیکھا اس نے اُسکو بھلا۔ کیونکہ اللہ بھٹکاتا ہے

مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ ۚ فَلَا تَذْهَبُ

جس کو چاہے ۔ اور سمجھاتا ہے جس کو چاہے ۔ سو تیرا جی نہ جاتا رہے

نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا

اُن پر بیچتا بیچتا کر ۔ اللہ کو سب معلوم ہے جو

يَصْنَعُونَ ۝

کرتے ہیں ۔

تحمید خداوند حمید مجید برائے اثبات توحید و تذکیر نعم و تحذیر از نقم

قال تعالى الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اَخْبَعَهُ مَتْنِیْ اَوَّلَتْ وَرُبَّعَ ۝ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

(ربط) گزشتہ سورت کے اخیر میں کفار و مشرکین کی ہلاکت کا ذکر تھا کہ ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔

اور ہلاک اور برباد ہوئے اور کافروں کی ہلاکت اور بربادی اللہ کی نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے۔ کما قال

تعالى فَقَطِّعْ دَاۤیْمًا الْفُتُوْرَ ۚ اِلَیْهِ رُجُوعُ الْاَشْیَءِ ۚ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

اس لیے اس سورت کا آغاز اللہ کی حمد و ثناء سے کیا گیا (روح المعانی ص ۱۳۸ ج ۲۲) اور اسی ذیل

میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر پر تنبیہ کیا اور ناشکری کے انجام سے ڈرایا۔

اس سورت کا زیادہ حصہ اثبات توحید اور ابطال شرک اور منکرین توحید اور منکرین قیامت کی

تہدید اور توبیخ میں ہے اور بعض آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا ذکر ہے جو آپ کو کفار

کی تکذیب سے رنج و غم ہوتا تھا اور بعض آیات میں جزا اور سزا اور ایمان اور عمل صالح کی عزت اور کفر اور اعمالِ سیئہ کی ذلت اور خواری کا بیان ہے پہلی سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے اور دونوں سورتوں کے مضامین میں مناسبت ظاہر ہے پہلی سورت کی طرح اس سورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے حمد اور شکر سے شروع فرمایا اول اپنے آثارِ نعمت اور دلائل قدرت کو ذکر فرمایا تاکہ توحید ثابت ہو۔ بعدہ مسئلہ رسالت بیان فرمایا۔ وَ اِنْ تُكَذِّبُوا لَوْ لَاقَیْتُمْ رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكُمْ وَ اِلٰی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ اس کے بعد معاد کا مضمون بیان فرمایا۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا دَعَدْنَا لَكُمْ مَعَادًا فَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ

چنانچہ فرماتے ہیں تمام ترجمہ و تفسیر اسی خدا کے لیے لائق ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جس نے اپنی قدرت کا طے سے عدم سے پھیر کر آسمان اور زمین کو نکالا اور وجود کا لباس ان کو پہنایا تاکہ دنیا اس کی قدرت کا جلوہ دیکھے اس لیے کہ یہ دونوں اس کی عجیب و غریب رحمتوں اور نعمتوں کے معدن اور مخزن ہیں جن کو دیکھ کر دنیا کے مقلد حیران اور سرگرداں ہیں کہ سارا جہان زمین کے فرش پر آسمان کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔

آسمان اور زمین کے اختلاط اور امتزاج سے رزق پیدا ہوتا ہے جیسے مرد اور عورت کے اختلاط اور امتزاج سے بچہ پیدا ہوتا ہے آسمان بمنزلہ مرد کے ہے اور زمین بمنزلہ عورت کے ہے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اسی طرح بھوکِ علوی اور سفلی کے امتزاج سے رزق پیدا ہوتا ہے یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے آسمان بمنزلہ فاعل کے ہے اور زمین بمنزلہ قابل کے ہے اور زمین کے ثمرات بمنزلہ اولاد کے ہیں جس کا اصل سرچشمہ آسمان ہے۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی وَ رَفِی السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تَعْدُوْنَ۔

پس تمام خوبی اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور اس خدا کے لیے ہے جو فرشتوں کا پیدا کرنے والا ہے اپنے بیبوں کی طرف ان کو اپنا قاصد اور الٰہی بنانے والا ہے کہ آسمان سے اللہ کا پیغام لے کر جلد آسمان سے اتریں اور پیغمبروں کو پہنچائیں تاکہ زمین سے گمراہی کی گندگی دور ہو اور وحی اور الہام اور رؤیائے صالحہ سے شیاطین کے دوسوں کی ظلمت دور ہو پھر فرشتے جو اللہ کا پیغام لے کر آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور پھر زمین سے آسمان پر چڑھتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پروں والا اور بازو والا بنایا ہے تاکہ ان پروں کے ذریعے عالم بالا کی پرواز کر سکیں اور اللہ کا حکم لے کر آسمان سے زمین پر جلد پہنچیں۔ غرض یہ کہ فرشتوں کے پر اور بازو ہیں دو اور تین

علمہ فطر کا اصل مادہ لغت میں شک کے لیے ہے چنانچہ انظار اور تفتیر اسی سے ماخوذ ہے۔ اس ترجمہ میں فاطر کے اصل معنی کی طرف اشارہ ہے۔

اور چار چار اور یہ بازو ان کی خلقت کے مناسب ہیں جیسے ان کی خلقت نورانی ہے اسی طرح ان کے بازو بھی نورانی ہیں اور اصل حقیقت اور کیفیت تو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پھر خدا کے پیغمبر جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے وہی کچھ ان کا حال بتا سکتے ہیں فلسفی اور سائنس دان دائرۃ محوسات میں صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ کبوتر کے دو بازو ہیں اور دو پر ہیں جن سے وہ ہوا میں اڑتا ہے مگر کس طرح اڑتا ہے اور اس کے طیران (اڑنے کی) حقیقت اور کیفیت کیا ہے یہ بیان نہیں کر سکتا اور یہ فلسفی دوا نکھوں سے دیکھتا ہے اور دو پر دل سے چلتا ہے مگر اپنے دیکھنے اور چلنے کی حقیقت اور کیفیت کے بتلانے سے قاصر اور عاجز ہے اور اگر اس فلسفی کی چار آنکھیں اور چار پیر ہوتے تو کیسے دیکھتا اور کیسے چلتا یا دو زبانیں ہوتیں تو کیسے بولتا یہاں فلسفی دم بخود ہے فلسفی خدا تعالیٰ کے متعلق تو خوب زبان چلاتا ہے ذرا اپنے متعلق بھی تو کچھ زبان چلائے اور بلائے جو خدا دو پیر اور دو آنکھیں دیتے پر قادر ہے وہی خدا چار آنکھیں اور چار پیر دینے پر بھی قادر ہے اور وہی خدا دونوں آنکھیں پھوڑ دینے اور دونوں ٹانگیں توڑ دینے پر بھی قادر ہے۔ **يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ مَرَاتٍ ۚ اللَّهُ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدِيرٌ** اس کی قدرت کے اعتبار سے دو اور چار اور توڑنا اور پھوڑنا اور جوڑنا سب برابر ہے۔ اور بڑھانا ہے وہ فاطر (قادر) پیدائش میں کیمت اور کیفیت اور صورت اور صفت کے اعتبار سے جو چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا فرشتوں کے تین چار بازو سن کر تعجب نہ کرنا چاہیے اس کی صنعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا وہ قادر مطلق اور خالق مطلق ہے جس طرح چاہے بنائے اس نے اپنی قدرت اور حکمت سے جس مخلوق کی خلقت اور صنعت میں جتنی چاہی زیادتی کر دی کسی کو دو پایہ بنایا اور کسی کو چار پایہ اور کسی کو چہل پایہ (کنکبوا) بنایا کسی کی آنکھ بظاہر ایک دکھائی دیتی ہے مگر انکشافات جدیدہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جب ہذیر عہد میں دیکھو تو اس کی آنکھیں آٹھ ہزار سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ لوگوں کے حواس خمسہ کم و بیش اور مختلف ہیں کوئی کم دیکھتا ہے اور کوئی زیادہ اور کوئی کم سنتا ہے اور کوئی زیادہ۔ کسی کو عقل اتنی زیادہ دی کہ آسمان تک پرواز کر سکے۔ کسی کو بے بال و پم بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت سے فرشتوں کی خلقت میں تفاوت رکھا کسی کے دو اور کسی کے تین اور کسی کے چار بازو بنائے اور کسی کے اس سے بھی زیادہ۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے شب معراج میں جبریلؑ کو دیکھا کہ اس کے چہ سو بازو ہیں۔

زجاجؒ اور فراءؒ اور جہور مفسرین کہتے ہیں کہ **يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ** میں جس زیادتی کا ذکر ہے وہ ملائکہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام ہے ہر خلقت و صنعت اور قدر و قامت اور حواس ظاہرہ اور باطنہ سب کو شامل ہے جس میں حسن صورت اور حسن سیرت اور آنکھوں کی ملاحت اور زبان کی عادت اور خوش آوازی اور نفوذ و کش اور حسامت اور جسمانی قوت اور عقل کی جودت اور متانت وغیرہ وغیرہ سب **يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ** میں داخل ہے کسی خاص نوع کے ساتھ مخصوص نہیں اور

امام رازیؒ نے تفسیر میں اسی عموم کو اختیار کیا ہے اسی طرح سمجھو کہ فرشتے اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو ہوا سے زیادہ لطیف ہے اور ان کی خلقت اور پیدائش میں اس نے اپنی حکمت سے تفادیت رکھا ہے کسی کو دو پیر عطا کیے۔ اور کسی کو تین اور کسی کو چار اور کسی کو اس سے بھی زیادہ۔ وہ قادر مطلق اور حکیم مطلق ہے وہ اپنی پیدائش اور بنادش میں جو کمی اور زیادتی جانتا ہے اس پر کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں سارا عالم اس کی قدرت کے سامنے اور سارے عالم کی عقلیں اس کے علم و حکمت کے سامنے بے بال و پیر ہیں کسی کی مجال نہیں اس کے آسمان قدرت و حکمت تک پرواز کر سکے۔ جسم انسانی کی طرح روح انسانی کی بھی ایک خاص شکل اور خاص ہیئت ہے مگر وہ لطیف اور مجرد من المادہ ہے اور لطافت کی وجہ سے ادراک اور احساس سے بالا اور برتر ہے روح کی شکل اور ہیئت کو انسان کی ظاہری ہیئت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اسی طرح فرشتوں کے پردوں اور بازوؤں کو پرندوں کے پردوں اور بازوؤں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

نکتہ طیور یعنی پرندے جسم خاکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو غلام میں پرواز کرنے کے لیے پیر عطا کیے۔ فرشتے جسم نورانی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم بالا کی پرواز کے لیے نورانی پیر عطا کیے جن کی دلفریبی کی کوئی حد نہیں جسم طیور چونکہ خاکی ہے اس لیے بالطبع مائل بہ سفلی (پستی) ہے لہذا تاکہ نورانی ہیں اس لیے بالطبع مائل بہ علوی (بلندی) ہیں۔ اور چونکہ فرشتے تدابیر عالم پر مامور ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانی اور لطیف بال و پیر عطا کیے تاکہ عالم علوی اور عالم سفلی کے مہبوط اور صعود میں ان کو مدد دیں (ماخوذ از تفسیر عزیزی ص ۲۳۴)

اور وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ کوئی اس کی قدرت میں مزاحم نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جس جہانی یا روحانی رحمت اور نعمت کا دروازہ کھول دے جیسے بارش اور روزی اور نعمت و صحت اور امن و عافیت اور علم و حکمت اور ایمان اور ہدایت۔ اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس چیز کو وہ روک لے تو کوئی اس کو چھوڑنے والا نہیں اور وہی نہ بردست اور حکمت والا ہے اس کا کھولنا اور بند کرنا سب حکمتوں پر مبنی ہے جس بندہ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت اور نعمت عطا کی اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے خدا نے کوئی نعمت اور فضیلت روک لی اسے کوئی دے نہیں سکتا تمام خزانہ رحمت اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

اے لوگو جب تم نے دیکھ لیا کہ تمام نعمتوں اور رحمتوں کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں تو تم اپنے اد پر اللہ کے انعام اور احسان کو یاد کرو۔ اور اپنے منعم اور محسن کا شکر کرو کہ اس نے تم کو عدم سے نکال کر وجود عطا کیا اور بے شمار نعمتیں تم کو عطا کیں اور اس نے تم کو رزق اور سامان بقا دیا ہو شیبار ہو جادو مطلب یہ ہے کہ نعمت کو یاد کر کے منعم کو پہچانو کہ کس نے تم کو یہ نعمت دی۔ بھلا کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے کہ آسمان سے بارش برساوے اور زمین سے

نباتات اگائے کوئی نہیں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس جب اللہ کی محبت تم پر قائم ہوگئی تو پھر کہاں پھرے جاتے ہو کہ توحید کو چھوڑ کر شرک میں اوندھے رگڑے جا رہے ہو۔ اب توحید کے بعد آپ کی رسالت کو ذکر کرتے ہیں جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اگر یہ لوگ دوبارہ توحید و رسالت و قیامت آپ کو جھٹلائیں تو آپ علم نہ کریں آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے اور اگر دنیا میں حق کا اثر ظاہر نہ ہوا تو آخرت میں تمام امور اسی کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے نہ کہ اس کے غیر کی طرف۔ وہاں آپ کو صبر کی جزاء اور ان کو تکذیب کی سزا دے گا آپ نے نصیحت کر کے دنیا میں ان پر محبت قائم کر دی۔ اسے لوگوں کو تحقیق دار آخرت اور قیامت اور جزا اور سزا کے متعلق اللہ کا وعدہ بالکل حق اور درست ہے پس یہ دنیاوی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش اور اس کی عیش و عشرت اور آسائش تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے یہ دنیا فانی ہے دائمی نہیں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکہ باز تم کو دھوکہ دے دے اور پیغمبروں کی پیروی سے تم کو روک دے اور آخرت سے تم کو بے فکر کر دے۔ تحقیق یہ شیطان تمہارے باپ کی طرح تمہارا بھی دشمن ہے۔ تمہاری تاک میں ہے۔ پس تم اس کو اپنا دشمن سمجھے رکھو کسی بات میں اس کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھنا۔ ہوشیار رہو اس کے کہنے سے اللہ کی معصیت نہ کرنا معصیت تو معصیت طاعت میں بھی اس سے ہوشیار رہو کہیں رب یا اس میں داخل نہ کر دے۔ جزایں نیست کہ یہ مکار اپنے گروہ کو دنیا کی دعوت دیتا ہے تاکہ انجام کار وہ لوگ بھی اس کے ساتھ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں اور اس کے یاروں اور مصاحبوں میں سے ہو جائیں۔ پس خوب سمجھ لو کہ انبیاء کی دعوت اور شیطان کی دعوت دونوں تمہارے سامنے ہیں اور اس کا قبول کرنا تمہارے اختیار میں ہے لہذا جو لوگ کافر ہوئے اور شیطان کے کہنے پر چلے ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے۔ جن لوگوں نے باوجود حق تعالیٰ کی تنبیہ اور نصیحت کے شیطان کا اتباع کیا وہ اہل شقاوت ہیں جن کا انجام دائمی عذاب ہے اور جن لوگوں نے شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے واسطے مغفرت اور اجر عظیم ہے یہ لوگ اہل سعادت ہیں جن کو دہم و گمان سے بڑھ کر نعمتیں ملیں گی پس کیا وہ شخص جس کو اس کے برے اعمال مزین اور آراستہ کر کے دکھلائے گئے اور پھر اس نے اس کو اچھا سمجھا ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے ہرگز نہیں پس خوب سمجھ لو کہ یہ حق اور باطل کی تمیز من جانب اللہ ہے تحقیق اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے پس آپ کا نفس ان گمراہوں پر حسرتیں نہ کرے بلکہ خداوند علیم و خبیر پر چھوڑ دے کیونکہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کو اللہ خوب جانتا ہے لہذا آپ ان کی گمراہی پر رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں بھلے اور برے کافروں ان پر واضح ہو چکا تھا۔ اللہ کی محبت ان پر پوری ہو چکی اور اللہ کو پہلے سے اس کا علم تھا۔

لطائف معارف

ذکر اقوال مختلفہ در بارہ حقیقت ملائکہ علیہم السلام

۱- اہل اسلام کے نزدیک ملائکہ اجسام نورانیہ کا نام ہے جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور لطیف ہیں اور ہر صورت اور شکل میں نمودار ہو سکتے ہیں صورت اور شکل ان کے حق میں لباس کا حکم رکھتی ہے کھالے اور پینے اور تولد اور تناسل سے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے پاک اور منزہ ہیں ذکر الہی ان کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو افعال قویہ پر قدرت دی ہے۔ اور یہ باتیں قرآن کریم کی بے شمار آیات اور بے شمار احادیث سے اور صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہیں اور تمام کتب سماویہ تورات اور انجیل اور زبور سب کی سب فرشتوں کے اقرار اور اعتراف اور ان پر ایمان کے بارہ میں متفق ہیں لہذا فرشتوں کا انکار اور فرشتوں کے نزول کا انکار سب کفر ہے اس لیے کہ یہ باتیں دلیل قطعی سے ثابت ہیں۔

۲- قدیم فلاسفہ کے نزدیک ملائکہ ارواح مجردہ کا نام ہے یعنی حقائق کا نام ملائکہ ہے جو بذات خود قائم ہوں اور لوازم مادہ سے بالکلیہ پاک اور بری ہوں اور وہ نفوس ناطقہ انسانی سے ایک علیحدہ نوع ہے جو صاحب ادراک و شعور ہے۔ یہ قدیم فلاسفہ کا مذہب ہے۔

۳- اور فلاسفہ عصر سے سے وجود ملائکہ کے منکر ہیں۔

۴- اور نصاریٰ کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ملائکہ ان نفوس ناطقہ کا نام ہے جو انسانی جسموں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہوں تو وہ ملائکہ ہیں اور اگر بد ہوں تو شیاطین ہیں۔

۵- بعض بہت پرستوں کا مذہب یہ ہے کہ ارواح کو اکب کا نام ملائکہ ہے جو سعادت اور خوشی کا اثر دنیا پر ڈالتے ہیں۔

۶- اور مجوس کا عقیدہ یہ ہے کہ عالم کی اصل دو چیزیں ہیں۔ نور اور ظلمت۔ نور ہمیشہ اختیار اور پسندیدہ لوگوں کو پیدا کرتا رہتا ہے یہ گروہ ملائکہ کا گروہ ہے۔ اور ظلمت خبیث اور شریر لوگوں کو پیدا کرتی ہے ان کا نام شیاطین ہے۔

۷- نیچریوں کے نزدیک جو ہر چیز کو نیچر کا اثر مانتے ہیں۔ ملائکہ اجسام نورانیہ کا نام نہیں بلکہ ان تو اسے فطر یہ کا نام ملائکہ ہے جو نیکی کی طرف میلان پیدا کرتی ہے اور جو قومیں برائی کی طرف کھینچتی ہیں ان کا نام شیاطین ہے یہ زمانہ حال کے نیچریوں کا مذہب ہے جو سرسید علی گڑھی کے پیرو ہیں اور سرسید نے

جس بے باکی سے ملائکہ اور شیاطین کے وجود کا انکار کیا ہے اور آیات اور احادیث میں جو تحریف کی ہے یہود اور نصاریٰ میں بھی اس تحریف کی نظیر نہیں۔

نیچر یوں کا یہ عقیدہ صریح الحاد اور زندقہ ہے اور صریح آیات قرآنہ اور احادیث نبویہ کے خلاف ہے سرسید کے نزدیک فرشتہ ایک قوت کا نام ہے جو دکھائی دینے کے قابل نہیں اور قرآن اور حدیث سے یہ امر صاف طور پر ثابت ہے کہ فرشتہ ایک جسم لطیف کا نام ہے جس کا دکھائی دینا ممکن ہے اور انبیاء کرامؑ نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا ہے اور مرنے کے وقت ہر شخص فرشتوں کو دیکھتا ہے اور قیامت کے دن کافر بھی فرشتوں کو دیکھیں گے۔ یَوْمَ يُؤْتُونَ الْمَلَائِكَةَ اور حدیث میں ہے کہ مرغ فرشتہ کو دیکھ کر اذان دیتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے۔

غرض یہ کہ نیچر یوں کا یہ عقیدہ کہ ملائکہ قوائے فطریہ کا نام ہے۔ صریح آیات قرآنہ اور احادیث نبویہ کے خلاف ہے اور قوائے اسلام ملائکہ ایک ایسی لطیف اور نورانی مخلوق کا نام ہے جو عالم مادی کے ظلمات سے پاک اور منزہ ہے اللہ کی مخلوقات کی کوئی شمار نہیں اس کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک نوع فرشتوں کی بھی ہے جو تمام انواع مخلوقات سے علیحدہ اور جدا ہے اور عالم مادی کی صفات اور کیفیات سے مبرا ہے۔

اب ہم چند آیات قرآنہ پیش کرتے ہیں جو اس خیال خام کے قلع قمع کے لیے کافی ہیں۔

- ۱۔ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَئِكَ أَجْنَحٌ مَّثْنًی وَاثَلَتِ ذُرُبَعًا۔
- ۲۔ وَتَوَرَّى الْمَلَائِكَةُ خَائِفِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ۔
یعنی فرشتے عرش عظیم کو گھیرے ہوئے ہیں۔
- ۳۔ وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ۔
قیامت کے دن عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا عرش عظیم کو گھیرے میں لینے والے اور اس کو اٹھانے والے یہ قوائے فطریہ ہیں۔
- ۴۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكَ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِیرٌ۔
کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ اور مبینین صالحین نبی کے دوست اور معین اور مددگار ہیں۔
- ۵۔ وَالْمَلَائِكَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔
کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ ہر دروازہ سے جنت میں داخل ہوں گے اور اہل جنت کو سلام کریں گے۔

- ۶۔ وَ نَادُوا بِمَالِكٍ لِّيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّنَا۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ اہل دوزخ قوائے فطریہ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ خدا تعالیٰ سے ہماری موت کا قطعی فیصلہ کرا دیجیے۔
- ۷۔ مَا يَلْفُظُونَ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ انسان کے الفاظ اور حروف کی نگرانی کرتے ہیں۔
- ۸۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے قوائے فطریہ کو مقرر کیا ہے۔
- ۹۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَوَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔
 کیا ان نیاچرو کے نزدیک قوائے فطریہ ان کے اعمال کی کتابت کرتے ہیں۔
- ۱۰۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ لَمَّا نَسُوا اللَّهَ فَمَلَ تَخَافُوا أَنَّ يَذَرَهُمْ آيَاتُهُ فَتَكُونُ كَذَابًا۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قوائے فطریہ کو اپنا ایلی اور غیر بنارکھا ہے۔
- ۱۱۔ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔
 کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ خدا کے معزز بندے ہیں۔
- ۱۲۔ يَوْمَ يَقُومُ السُّرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا۔
 کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن قوائے فطریہ خدا کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔
- ۱۳۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔
 کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علیٰ ابراہیم و علیٰ آلہ ابراہیم پر بھیجتے رہے ہیں۔
- ۱۴۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔
 کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ ہر وقت خدا تعالیٰ کے سامنے صف بستہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔
- ۱۵۔ وَهُوَ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ مثلاً کشش ثقل اور قوت اتصال خوب خداوندی سے ڈرتے رہتے ہیں۔
- ۱۶۔ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ موت کے وقت اہل ایمان پر قوائے فطریہ کا نزول ہوتا ہے ہر انسان

کے قوائے فطریہ پہلے ہی سے موجود ہیں۔

۱۷۔ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔

کیا شب قدر میں قوائے فطریہ کا نزول ہوتا ہے۔

۱۸۔ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ ۱۹۔ تَوَفَّيْتُهُ رُسُلُنَا۔

کیا ان آیات کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔

۲۰۔ يَكْضِي بُرْنٌ وَجُحٌ هَمُّهُمُ وَأَذْبَارُ هُمْرٍ۔

کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ جب کفار کی مدح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کے منہ

اور دُہڑ (سرین) پر کوڑے مار سکتے ہیں۔

۲۱۔ عَلَيْهَا رَتْسَعَتَا عَشْرَ۔

کیا جہنم پر انیس قوائے فطریہ کا پہرہ ہے۔

۲۲۔ زمان مصر نے یوسف علیہ السلام کے جمال بيمثال کو دیکھ کر یہ کہا مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔

یہ تو بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہے تو کیا زمان مصر کے نزدیک یوسفؑ کسی قوت فطریہ کا نام تھا اور کسی

آدمی کا نام نہ تھا۔

الغرض اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں جو اس جنون اور بکواس کو رد کرتی ہیں کہ ملائکہ قوائے فطریہ

کا نام ہے۔ صرف قصہ پیدائش آدمؑ کو لے لیجئے جس میں ملائکہ کا سوال و جواب مذکور ہے کیا یہ سوال قوائے

فطریہ کی طرف سے تھا۔ قرآن کریم میں ملائکہ کے انکار اور ان کی دشمنی اور عداوت کو کفر قرار دیا گیا ہے۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔

کیا اس آیت میں قوائے فطریہ کی دشمنی کو کفر کہا گیا ہے۔ ہم نے آج تک کسی بیوقوف کو بھی نہیں

سنا کہ وہ اپنے قوائے فطریہ یعنی قوت باصرہ اور قوت سامعہ اور قوت غاذیہ اور قوت دافعہ اور

قوت منکرہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہو۔

ان احمقوں سے کوئی پوچھے تو یہی کہ کیا کرانا کاتبین اور ملائکہ الموت اور منکر و نکیر اور جنت و جہنم

کے فرشتے۔ کیا ان سب سے قوائے فطریہ مراد ہیں۔

احادیث صحیحہ و صریحہ

اور جن احادیث صحیحہ و صریحہ میں ملائکہ اور ان کے اقوال اور افعال اور احوال کا ذکر آیا ہے وہ شمار

سے باہر ہیں اور اس قدر صریح اور واضح ہیں کہ نہ مجال انکار کی ہے اور نہ گنجائش تاویل کی ہے۔ حدیث

جبریلؑ جو ایک معروف و مشہور ہے جس میں حضورؐ کی وفات سے کچھ پہلے جبریلؑ ایٹن کا آنا اور آنحضرتؐ

سے ایمان اور اسلام اور احسان اور قیامت کے متعلق سوال کرنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا مذکور ہے کیا یہ سب سوالات تولد فطریہ کی طرف سے تھے جو لباس جبرئیلی میں نمودار ہوتے تھے۔ کَبُوتُ کَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَشَاءُ لَوْ كَذَبُوا۔

اطلاع جانا چاہیے کہ ملائکہ کا وجود قرآن اور حدیث سے مراستہ ثابت ہے خان بہادر سرسید علی گڑھی اپنی تفسیر میں شد و مد سے وجود ملائکہ اور وجود شیاطین کا منکر ہے اور آیات قرآنیہ میں عجیب عجیب تاویلیں کرتا ہے۔ سرسید نے ملائکہ اور شیاطین کے بارہ میں جو تحریفات کی ہیں ان کو مولانا عبدالحق صاحب دہلوی نے اپنی تفسیر حقانی کے مقدمہ میں نقل کر کے ان کا بذیان اور کواں ہونا ثابت کیا ہے ناظرین کرام مقدمہ تفسیر حقانی جو تفسیر کے ساتھ چھپا ہوا ہے از منہ قاصدہ ملاحظہ کریں۔ واللہ المہادی الی سواہ الطریق۔

وجود ملائکہ پر فلاسفہ حال کے شبہات اور ان کے جوابات

فلاسفہ حال چونکہ سرے سے وجود ملائکہ کے قائل نہیں اس لیے ہم ان کے چند شبہات مع جوابات بدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

پہلا شبہ منکرین ملائکہ کا ایک شبہ یہ ہے کہ اگر ملائکہ (فرشتے) اللہ کی کوئی مخلوق ہے اور موجود ہے تو ہم کو دکھائی کیوں نہیں دیتی۔

جوابات (۱) یہ ہے کہ فرشتے بوجہ لطافت کے نظر نہیں آتے ایک شیشہ میں صاف و شفاف ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے مگر لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی تو کیا اس وجہ سے کوئی فلسفی ہوا کے وجود کا انکار کر سکتا ہے۔

(۲) فلاسفہ حال اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تمام عالم ایک غیر محسوس مادہ سے بھرا ہوا ہے جسے ایتھر کہتے ہیں۔

(۳) نیز بہت سے اجرام ہوائی ایسے ہیں کہ آلات کے ذریعہ سے تو محسوس ہوتے ہیں بغیر آلات کے محسوس نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ یہ امر ممکن ہے کہ ہم کسی چیز کو آلات نہ ہونے کی وجہ سے نہ دیکھ سکیں اگرچہ وہ چیز فی الواقع موجود ہے۔

کھانے میں اگر سب تکھیا اور زہر ملا دیا جائے تو بسا اوقات وہ اتنا قلیل ہوتا ہے کہ انسان اس زہر کو نہ قوت باصرہ سے محسوس کر سکتا ہے اور نہ قوت شامہ سے مگر بندہ اس کو سونگھ کر فوراً پہچان سکتا ہے اور نیولا تو اسے دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ حق جل شانہ نے ان کا ادراک اور احساس انسان کو عطا

نہیں فرمایا اور دوسری کثر مخلوق کو اس کا ادراک عطا فرمایا ہے تو کیا اسی طرح یہ ممکن نہیں کہ فرشتوں کا ادراک اور احساس حضرات انبیاء کو عطا کیا ہو اور عام انسانوں کو ان کا ادراک نہ عطا کیا ہو۔ بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جانوروں کو یہ احساس دیا گیا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ مرغ فرشتہ کو دیکھ کر ہوتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کر چیختا ہے۔ شہد کی مکھی بھی راستہ نہیں بھولتی یہ قوت حافظہ انسان کو نہیں دی گئی۔ چوٹی سوراخ کی گہرائیوں میں سے مٹھائی کی خوشبو محسوس کر لیتی ہے یہ اس کی قوت شامہ ہے بندر اور بہت سے حشرات الارض اندھیرے اور اجالے میں یکساں دیکھتے ہیں۔

ریڈیو کے ذریعہ ہزاروں میل کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو بغیر ریڈیو کے نہیں سنائی دے سکتیں ہزاروں میل کی آواز سننے کے لیے اس آلہ کا ہونا شرط ہے لہذا جس کے پاس ریڈیو نہ ہو وہ ہزاروں میل کی آواز نہیں سن سکتا اسی طرح ممکن ہے کہ فرشتوں کے دیکھنے کے لیے کوئی خاص بینائی شرط ہو جو انبیاء کو عطا کی گئی ہو۔ پس جس طرح ریڈیو کا انکار معتبر نہیں اسی طرح فرشتوں کا انکار بھی معتبر نہیں۔

دوسرا شبہ | حدیث میں آتا ہے جیسے کسی فرشتہ یا جرن کا طرفہ العین میں تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دینا یا فرشتوں کا آسمان سے زمین پر اترنا اور پھر ان کا واپس ہو جانا وغیرہ۔

جواب | یہ ہے کہ فرشتے غایت درجہ لطیف اور نورانی ہیں اور لطیف اور نورانی شے کی تاثیر بھی نہایت قوی ہوتی ہے آگ اور بھاپ اور بجلی اور پانی کی طاقتوں کا حال ہماری نظروں کے سامنے ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں عنصر خاکی کو لے لیجئے۔ جس کی دیگر عناصر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں سوائے لطافت اور کثافت کے اور کیا فرق ہے بجلی کے کرشمے آج دنیا کے سامنے ہیں پس قوم ثمود کا فرشتہ کے بیچ مارنے سے کیجے پھٹ کر مر جانا کیوں مستبعد سمجھتے ہو۔ بارود کو دیکھیے کہ ظاہر میں کچھ نہیں مگر ذرا آگ لگے تو اس میں اتنی قوت آجاتی ہے کہ پہاڑوں کو بھی اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ بھاپ اپنی لطافت کی وجہ سے ایک پوری ترین کو صد ہا میل پھینچ کر لے جاتی ہے اور بجلی کی قوت سے جز ثقیل کے آلات بڑے بڑے جہازوں کو ادا پراٹھا لیتے ہیں تو اگر کوئی خدا کا فرشتہ قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا کر الٹا کر دے تو کیوں انکار کرتے ہو۔

تیسرا شبہ | فرشتوں کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آیات اور احادیث سے ثابت ہے لیکن عقلاً شئی واحد کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا غیر معقول ہے۔

جواب | لطیف شے کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آج کل بھی مشاہدہ سے ثابت

علم یہ مضمون اصول اسلام معنفہ ناچیز میں بھی مذکور ہے۔ مناسبت مقام یہاں ناظرین کرام کی ہولت کے لیے اس کا اعادہ کر دیا گیا۔ تاکہ مضمون سابق کی تکمیل ہو جائے۔

ہے مادہ اثیریہ (اتھر) کا مختلف شکلوں اور مختلف صورتوں میں نمودار ہونا اہل سائنس کے نزدیک مسلم ہے
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ اے بنی آدم یہ شیطان تمہارے وجود سے پہلے ہی تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھنا دوست نہ بنانا۔

(جو شخص شیطان کو برا بھلا کہتا) تو فضیل ابن عیاضؒ اس سے یہ کہتے کہ اے کذاب اور اے مغتری اللہ سے ڈر اور اعلانیہ طور پر شیطان کو برا مت کہہ۔ حالانکہ اندرونی طور پر تو شیطان کا سچا اور پکا دوست ہے۔

وكان الفضيل بن عياض يقول يا كذاب يا مغتري اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وانت صد يقين في السر۔ (تفسیر قرطبی ص ۲۲۳ ج ۱۴)

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَنِّي سَحَابًا

اور اللہ ہے جس نے چلائیں ہیں بادیں پھر اُبھارتیاں ہیں بدلی

فَسَقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

پھر ہم نے گئے ہم اس کو ایک مر گئے دیں کو پھر چلائی ہم نے اس سے زمین اس کے

مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ

مر گئے پیچھے، اسی طرح ہے جی اُٹھنا۔ جس کو چاہیے عزت،

فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ

تو اللہ کی ہے عزت ساری۔ اس کی طرف چڑھتا ہے کلام سچا اور کام نیک

الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ

اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اور جو لوگ داذ میں ہیں برائیوں کے اُن کو

عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ ۝

سخت مار ہے۔ اور ان کا داذ ہی ٹوٹے گا۔

ذکر دلائل توحید مع دیگر مضامین مناسبتہ مقام

مثل ترغیب خشیت و فکر آخرت و ترہیب انہ غفلت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَنَ شَيْئًا سَحَابًا... إِلَى... وَمَعْلُومٌ أَنَّكَ هُوَ يَبْشُرُ.
(اربط) اور پر سے توحید کا مضمون چلا آ رہا ہے اب آگے پھر اپنے عجائب صنعت اور بدائع قدرت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ ان میں غور و فکر کریں اور عبرت پکڑیں اور سعادت اور شقاوت کو سمجھیں اور آخرت کی فکر کریں جو منزل مقصود ہے اس لیے اب آئندہ آیات میں اثبات وحدانیت اور اثبات معاد اور حشر و نشر کے لیے اپنے دلائل قدرت کو ذکر کرتے ہیں جو قیامت کا نمونہ ہیں اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے یعنی وہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے پس وہ فوراً رواں ہو جاتی ہیں پھر وہ بادل کو اٹھاتی اور ہٹاتی ہیں اور پھر جہاں حکم الہی ہوتا ہے وہاں اس کو پہنچاتی ہیں پھر ہم اس امر کو ہنسا کر ایک مردہ زمین کی طرف لیجاتے ہیں پھر اس کے پانی سے زمین کو زندہ کرتے ہیں بعد اس کے مردہ اور افسردہ ہونے کے اور مردہ مردہ زمین سرسبز ہو کر پہلے لگتی ہے اسی طرح قیامت کے دن قبروں سے مردوں کا زندہ ہو کر جی اٹھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بعث اور نشر کا ارادہ فرمائے گا تو عرش کے نیچے سے ایک بارش نازل کرے گا جو تمام زمین پر برسے گی اور تمام مردہ جسم اپنی قبروں سے اُگ اٹھیں گے جس طرح دانہ زمین سے اگتا ہے پس اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اس کی قدرت کے لحاظ سے یہ اور وہ سب برابر ہیں اجزاء اور محاب کو اور اجزاء اور اعضاء کو جمع کرنا اس کے نزدیک یکساں ہے پس جس طرح زمین پانی سے زندہ ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی مردے ایک بارش کے پانی سے زندہ ہوں گے۔ لہذا جو شخص اللہ کے نزدیک عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور عبودیت کو لازم پکڑے اور لباس تقویٰ اختیار کرے اس لیے کہ تمام تر عزت بالذات حق تعالیٰ کے لیے ہے وہی عزیز مطلق ہے اس کے ساتھ تعلق سے عزت حاصل ہوتی ہے سے

عزیز یکہ از در گہش مرتافت بہر در کہ شد ہیج عزت نیافت

جو دنیا اور آخرت کی عزت کا خواستگار اور طلب گار ہے تو اس کو چاہیے کہ عزیز مطلق کی عبودیت اور اطاعت اختیار کرے جس درجہ کی عبودیت اختیار کرے اور جس درجہ کا تقویٰ اور پرہیزگاری لازم پکڑے اسی درجہ کی عزت تم کو حاصل ہوگی۔ اِنَّ اَعَزَّ مَعَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ۔

سچی عزت جس میں ذلت کا شائبہ نہ ہو اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے اور اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر اگر دنیا میں کوئی عزت نظر آئے تو وہ جھوٹی عزت ہے حقیقی اور سچی عزت ہمیں کافروں کو جو دنیا میں

عزت حاصل ہے وہ اندرونی حقیقت کے اعتبار سے ذلت ہے۔ اَيُّبَتُّعُونَ عِنْدَ هُمْ الْعِزَّةَ
فَاِنَّ الْعِزَّةَ يَدَّبُهَا جَمِيعًا۔ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يَتَكُونُونَ لَهُمْ عِزًّا وَلَا
اور جن بتوں کو تم معبود بناتے ہو ان کے نزدیک تو عزیز اور ذلیل کا کوئی فرق ہی نہیں اور نہ وہ کسی کے کلام
کو سنتے ہیں اور نہ کسی کے عمل کو وہ جانتے ہیں۔

اب آئندہ آیات میں اللہ کے یہاں عزت حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں جس کا حاصل ذکر الہی
اور اعمال صالحہ ہیں یعنی قولی اور فعلی اطاعت سے عزت حاصل ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اللہ ہی کی طرف
چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ یعنی اس کی بارگاہ قبولیت کی جانب بلند ہوتے ہیں پاکیزہ کلمات میں ذکر اللہ
اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور تلاوت قرآن اور تسبیح و تہلیل اور تحمید و تمجید سب داخل ہیں۔ اور
عمل صالح کو اللہ اوپر اٹھاتا ہے اور بلند کرتا ہے جس سے بندہ کے درجے بلند ہوتے ہیں پس جس کو عزت
اور علو اور رفعت و رکار ہو وہ ایمان لائے اور اللہ کا ذکر کرے اور اعمال صالحہ بجالائے۔

نکتہ کلمات اور اذکار کا تعلق چونکہ ذات باری تعالیٰ سے ہے ان کا اد پر کو چڑھنا
ان کا ذاتی اور طبعی اقتضاء ہے اس لیے ان کے لیے صعود کا لفظ استعمال کیا گیا اور
اعمال صالحہ کا تعلق بندہ سے ہے جو سفلی ہے۔ اعمال صالحہ کا اد پر کو چڑھنا ذاتی اور طبعی نہیں۔ بلکہ کسی کے
سہارے ہے اس لیے اعمال صالحہ کے لیے لفظ رفیع کا استعمال کیا گیا جس کے معنی اوپر اٹھانے کے ہیں جس
کے لیے کوئی اٹھانے والا چاہیے اور جو لوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرتے ہیں مثلاً جو لوگ مکر اور فریب
اور برائیوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے کوئی عزت نہیں ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو ان کی
ذلت و خواری کا پورا سامان ہوگا اور ان مکاروں کا مکر و فریب عنقریب نیست اور نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ
انہیں پھر پڑے گا۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا

اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر بوند پانی سے، پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے۔

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا

اور نہ پیٹ رہتا ہے کسی مادہ کو اور نہ وہ جنتی ہے بن خبر اس کے۔ اور نہ

يَعْتَرُ مِنْ مُعَيَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عِمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ

عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا اور نہ گھٹتی ہے کسی کی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں۔

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ

یہ اللہ پر آسان ہے ۔ اور برابر نہیں دو دریا

هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

یہ میٹھا ہے پیاس بھاتا ہے پینے میں رچتا ، اور یہ کھارا کڑوا ۔

وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً

اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ اور نکالتے ہو گہنا جس کو

تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرُ تَبْتَغُوا مِنْ

پہنتے ہو ۔ اور تو دیکھے جہاز اس میں چلتے ہیں بھاڑتے تاتلاش

فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ يَوْمَ لَيْلٍ فِي النَّهَارِ وَ

کرد اس کے فضل سے اور شاید تم حق مانو ۔ رات پٹھاتا ہے دن میں اور

يَوْمَ لَيْلٍ فِي النَّهَارِ فِي الْيَلِّ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

دن پٹھاتا ہے رات میں ، اور کام لگایا سورج اور چاند

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ

ہر ایک چلتا ہے ایک مہرے وعدہ پر ، یہ اللہ ہے تمہارا رب اسی کی

الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ

بادشاہی ہے ۔ اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا ، مالک نہیں ایک

مِنْ قَاطِبٍ ۝ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْعَوْنَ عَاكُمْ وَ

بھلکے کے ۔ اگر تم ان کو پکارو سنیں نہیں تمہاری پکار ۔ اور

لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ

اگر سنیں پہنچیں نہیں تمہارے کام پر اور دن قیامت کے منکر ہونگے

بَشِّرْكُمْ وَلَا يَنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝

تمہارے شریک ٹھہرانے سے اور کوئی نہ بتا دینگا تجھ کو جیسا بتا دے خبر رکھنے والا۔

ذکر دلیل آخر بر توحید امکان حشر و نشر و اثبات قضاء قدر

قال الله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ... إلخ .... وَلَا يَنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ .
اب آئندہ آیات میں امکان حشر و نشر پر ایک اور دلیل ذکر کرتے ہیں جو توحید کی بھی دلیل ہے۔
اوپر کی آیتوں میں دلائل آفاق کا ذکر تھا اب ان آیات میں دلائل انفس کا ذکر کرتے ہیں (تفسیر کبیر ص ۲۳)
اور اللہ ہی نے پہلے تم کو یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تم کو لطف سے پیدا کیا پھر تم کو
جوڑا جوڑا بنایا یعنی مرد و عورت بنایا جس سے باہم جفت ہوتے ہو اور کسی کو مرد بنانا اور کسی کو عورت
بنانا حالانکہ مادہ دونوں کا ایک ہے یہ بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے اور نہیں عامر ہوئی کوئی عورت
اور نہ جنتی ہے مگر سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ پہلے ہی سے اس کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور نہیں زندگی پانا
کوئی بڑی عمر والا اور نہ کم کی جاتی ہے کسی کی عمر مگر یہ سب پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے ہر ایک کی
عمر اللہ کے علم میں مقرر اور مقدر ہے اور یہ سب اللہ پر ہمت آسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمر کی کمی اور
زیادتی سب اللہ کی قضاء و قدر سے ہے اس دلیل میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح انسان بتدریج
قوت کی منزل کو پہنچتا ہے اسی طرح اسلام بتدریج ترقی کی منزل پر پہنچے گا۔

ذکر دلیل

اور دو دریا برابر نہیں ایک نہایت شیریں پیاس کو بجھانے والا جس کا پانی نہایت خوشگوار
اور دوسرا نہایت شور اور تلخ اور پھر تم ان دونوں میں سے ہر ایک سے تازہ گوشت یعنی مچھلی کھاتے
ہو یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور اس کی قدرت کی دلیل ہے کہ مادہ دونوں کا ایک ہے مگر مزہ مختلف ہے۔

دلیل آخر

اور پھر خاص کر تم دریا ئے شور سے زبور یعنی موتی اور مونگا نکالتے ہو جس کو تم چھتے ہو یہ بھی اس کی
قدرت کی دلیل ہے کہ ایک دریا سے مختلف قسم کے موتی نکل رہے ہیں یہ کسی مادہ اور ایتھر کا انتفا

انہیں بلکہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ کسی دریا کا پانی شیریں بنایا اور کسی کا تلخ اور پھر دریاؤں میں مختلف قسم کی پھلیاں اور مختلف قسم کے موتی پیدا کیے۔

دلیل دیگر

اور اے مخاطب دیکھتا ہے تو دریا میں کشتیوں کو کہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم ان میں سفر کر کے اللہ کے فضل کو یعنی معاش کو تلاش کر یعنی بحری تجارت کر سکو اور تاکہ تم پھر اس نعمت پر خدا کا شکر کرو کہ دریا جیسی ہولناک اور خطرناک چیز کو تمہارے لیے ایک نعمت اور منفعت کا ذریعہ بنا دیا۔ غرض یہ کہ سمندر سمندر ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں لیکن ہم نے اپنی قدرت سے کسی کو بٹھا کر دیا اور کسی کو کڑوا کر قابل انتفاع دونوں ہیں۔ دونوں میں پھلیاں ہیں جن کو تم مزے سے کھاتے ہو اور موتی وغیرہ بھی دونوں سے نکلتے ہیں اور کشتیاں بھی دونوں میں چلتی ہیں اور تم طرح طرح سے فائدے اٹھاتے ہو یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم ہماری قدرت پر ایمان لاؤ اور ہماری نعمتوں کا شکر کرو اور ایمان اور عمل صالح سے ہماری بارگاہ میں عزت حاصل کرو۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں مؤمن اور کافر کی مثال ہے کہ ان دونوں میں برابری کی کوئی صورت نہیں اس لیے کہ ایک حلاوت ایمان کی وجہ سے آبِ شیریں ہے اور دوسرا کفر اور معصیت کی تلخی کی بنا پر آبِ شور ہے۔

آں آبِ حیات آمد و ایں نقشِ مرگست ایں عینِ خطا باشد و آں محض صواب ست

دلیل دیگر

اور وہی خدا ہے برحق ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ سردی میں رات بڑھ جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور گرمی میں دن بڑھ جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ دن رات کا مجموعہ تو سچ میں گھنٹہ ہی رہا مگر سردی میں رات کی گھڑیلوں میں زیادتی ہو گئی اور گرمی میں دن کی ساعت میں زیادتی ہو گئی۔ دن اور رات میں یہ کمی اور زیادتی یہ بھی اس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے رات کے تاریک اجزاء کو دن میں داخل اور شامل کر کے ان کو روشن کر دیتا ہے اور بعض اوقات دن کے روشن اجزاء کو رات میں داخل اور شامل کر کے ان کو تاریک کر دیتا ہے یہ سب اس کی قدرت کا کرشمہ ہے جس طرح آئینہ کا اختلاف خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے اسی طرح ازمینہ کا اختلاف بھی خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دلیل دیگر

اور اسی خدا نے سورج اور چاند کو اور تمام کو اکب اور نجوم کو اپنے حکم کا تابع بنایا اسی کے حکم کے مطابق ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا۔ یعنی قیامت تک اسی طرح حرکت کرتے رہیں گے اور اپنے مقرر وقت پر طلوع وغروب کرتے رہیں گے۔ طلوع اور غروب کا اختلاف اور دن اور رات اور سردی اور گرمی کا اختلاف یہ سب کچھ شمس و قمر اور کو اکب اور نجوم کی طبیعت اور مادہ کا اقتضاء نہیں اور نہ ان کی ذاتی تاثیر ہے بلکہ سب خداوند قدیر کی تدبیر ہے اس دلیل میں اشارہ اس طرف ہے کہ رات اور دن کی طرح کبھی کفر کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی اسلام کا۔ اللہ کے یہاں ہر ایک کی مدت مقرر ہے۔ یہی تمہارا خدائے پروردگار ہے جس کی قدرت اور نعمت کے کرشمے تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اسی کہیے بادشاہی ہے اسی کی اطاعت میں اور اسی کے فکر میں عزت ہے اور اس کے خواجہ کو تم پکارتے ہو وہ اس قدر حقیر اور ذلیل ہیں کہ ایک مفعلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ایک حقیر اور فقیر کو اپنا حاجت روا بنانا سراسر ذلت ہے یہ بُت تو ایسے عاجز ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوا اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں گے بلکہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔

وَإِذْ أَخْبَرْنَا نِسَاءَ قَاوُوسَ أَنْهُنَّ آتِيَاتٌكُنَّ بِمَا كُنَّ يَفْعِلْنَ - وَكَانُوا يُعْبَدُونَ -

اور ہم نے تم کو شرک کی حقیقت اور انجام سے آگاہ کر دیا ہے ہوش میں آ جاؤ۔ خداوند خبردار کی طرح کوئی تم کو آگاہ نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو خداوند علیم و خبر پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو ورنہ بھٹاؤ گے۔

فائدہ جلیلہ | اس آیت سے معلوم ہوا کہ آفتاب و ماہتاب حسب حکم خداوندی گردش کرتے رہتے ہیں۔ فلاسفہ مغرب نے ایک شوشہ یہ چھوڑا ہے کہ آفتاب زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے۔

جواب (۱) یہ ہے کہ فلاسفہ مغرب کا یہ خیال محض ایک تخیل ہے اور انکل ہے جس پر کسی قسم کی بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ان ہسٹری انڈیکسٹریٹون یہ کفار محض انکل سے باتیں کرتے ہیں اگر فلاسفہ مغرب کا یہ خیال صحیح ہوتا کہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے تو لامحالہ زمین کے گھومنے سے قطب ستارہ ضرور متبدل ہوتا حالانکہ وہ ہمیشہ اپنے حال پر رہتا ہے اور ٹھیک اسی جگہ رہتا ہے جہاں پہلے تھا بلکہ جو لوگ زمین کے شمال اور جنوب میں رہتے ہیں ہر ایک کی جہت متبدل ہو جانی چاہیے۔

حالانکہ تمام سال میں ہم کسی وقت کسی کی جہت کو متبدل نہیں پاتے پس ثابت ہوا کہ زمین کی گردش کا خیال بالکل غلط ہے۔

(۱۲)۔ نیز اگر زمین گردش کرتی تو لازم تھا کہ دریاؤں اور کنوؤں کے پانی منقلب ہو جاتے بلکہ گھڑوں اور کنوؤں کے پانی پلٹ جاتے لہذا یہ کہنا کہ کرہ زمین آفتاب کے گرد بہت زور سے چکر لگاتا ہے۔ بالکل غلط اور باطل ہے۔

(۱۳)۔ نیز جدید فلاسفہ کے نزدیک آفتاب سے زمین تک ساڑھے نو کروڑ میل کا فاصلہ ہے۔ یہ بھی محض اٹکل ہے جس پر دلیل کوئی نہیں نہ عقلی اور نہ تجربی پس اگر زمین آفتاب کے گرد گردش کرے تو زمین اس گردش سے آفتاب کے گرد جو دائرہ بنائے گی وہ ستادوں کر در سے زیادہ کا دورہ ہوگا لہذا افلا سفہ عصر یہ بتائیں کہ آپ کو ساڑھے نو کروڑ میل کے فاصلہ کا اور ستادوں کر در سے زیادہ دورہ کا علم کیسے ہوا۔ اس بارے میں آپ کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل تجربی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ

دُور ! تم ہو محتاج اللہ کی طرف ۔ اور اللہ

هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝۱۵ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ

وہی ہے بے پروا سب غو۔ یوں سراپا۔ اگر چاہے تم کو لے جاوے اور لے آوے

بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۶ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝۱۷

ایک نئی خلقت ۔ اور یہ اللہ پر مشکل نہیں ۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدَّعِ مُثْقَلَةٌ

اور نہ اٹھاوے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا اور اگر پکارے کوئی بوجھوں مرتا

إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ وَلَوْ كَانَ

اپنا بوجھ اٹھانے کو کوئی نہ اٹھاوے اس میں سے کچھ ۔ اگرچہ ہو

ذَاقُرْبِي ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

ناتے والا ۔ تو تو ڈر سنا دیتا ہے اُن کو جو ڈرتے ہیں

رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا

اپنے رب سے بن دیکھے۔ اور کھڑی رکھتے ہیں نماز۔ اور جو کوئی سترے گا، تو یہی کہ

يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۱۸﴾ وَمَا يَسْتَوِي

سترے گا اپنے بھلے کو۔ اور اللہ کی طرف ہے پھر جانا۔ اور برابر نہیں

الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿۱۹﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿۲۰﴾

اندھا اور دیکھتا۔ اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا۔

وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿۲۱﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَ

اور نہ سایہ اور نہ لون۔ اور برابر نہیں جیتے اور

لَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ

نہ مرنے والا۔ اور اللہ سناتا ہے جس کو چاہے اور تو نہیں

بِسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ﴿۲۲﴾ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿۲۳﴾ إِنَّا

سنانے والا قبر میں پڑوں کو۔ تو تو یہی ہے ڈر کی خبر سنانے والا۔ ہم نے

أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ

بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر، خوشی اور ڈر سناتا۔ اور کوئی فرقہ نہیں

إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿۲۴﴾ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ

جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرانے والا۔ اور اگر وہ تجھ کو جھٹلا دیں تو آگے

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

جھٹلا چکے ہیں اُن سے اگلے۔ پہنچے ان پاس رسول اُن کے نیکر کھلی باتیں

وَبِالزُّبُرِ ۚ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۲۵﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ

اور ورق اور چمکتی کتاب۔ پھر پکڑا میں نے

كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ۚ

منکروں کو، تو کیسا ہوا بگاڑ میل۔

ذکر فقر و احتیاج بشر و استغنا خداوند بزر و بجزر

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ... الْإِلَه... فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
(ربط) اور پر سے منکرین توحید کا رد چلا آ رہا ہے اب یہ بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ منکر اور مغرور
ہیں اور دراہم معدودہ کے نشہ میں چور ہیں اور خدا کی پکڑ سے بے فکر ہیں اور اس کی یاد سے دور ہیں۔
اور یہ نہیں سمجھتے کہ کل عالم اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں اللہ کا محتاج ہے اور خاص کر انسان تو سب
سے زیادہ حاجتوں میں جکڑا ہوا ہے اور خداوند ذوالجلال غنی مطلق اور بے نیاز مطلق ہے جب چاہے پکڑ
سکتا ہے اللہ کو نہ کسی کے مال و دولت کی حاجت ہے اور نہ کسی کی عبادت کی حاجت ہے۔ وہ سب سے
بے نیاز ہے پس اگر تم کو دنیا اور آخرت کی عزت مطلوب ہے تو اس کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے۔
بندہ سر سے پیر تک حاجتوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے خدا نے برحق کے تعلق ہی سے اس کو عزت
حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اے لوگو تمام مخلوقات میں تم ہی سب سے زیادہ اللہ کے محتاج ہو
آسمان سے بارش اور زمین سے نباتات اور ہوا اور پانی کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے اور کمال احتیاج
کمال ذلت کی دلیل ہے ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے مگر انسان کے برابر کوئی محتاج نہیں دنیا سے اگر
انسان معدوم ہو جائے تو کسی مخلوق کا کوئی نقصان نہیں لیکن اگر ہوا اور پانی اور حیوانات اور نباتات میں
سے کسی چیز کی کمی ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا پس تمام مخلوقات میں سے کمال احتیاج انسان
ہی میں منحصر ہے اور کمال حاجت کمال ذلت کی دلیل اور علامت ہے اور اللہ ہی ہر طرح بے نیاز ہے۔
اسے تمہاری عبادت اور بندگی کی بھی حاجت نہیں۔ اور وہ ہر طرح متودہ ہے اور کمال بے نیازی اور
کمال متودگی۔ یہی کمال عزت ہے کہ تمام مخلوق ہر حال میں اس کی محتاج ہے اور اس کے سامنے ذلیل
خوار ہے وہ غنی مطلق اگر چاہے تو تم کو صفحہ ہستی سے لے جائے اور تم سب کو عدم اور فنا کے گھاٹ اتار
دے اور تمہارے بدلہ میں دوسری مخلوق لے آ دے جو اللہ کی اطاعت کرے اور تمہاری طرح اس کی نافرمانی
نہ کرے اور یہ بات اللہ پر کچھ دشوار نہیں بلکہ بہت آسان ہے جس مخلوق کو چاہے۔ مثلاً اور جس کو چاہے
پیدا کرے۔ لہذا تم کو اس عزیز مطلق کے قہر اور غضب سے ڈرنا چاہیے اور غیب سمجھ لو کہ قیامت کے
دن تمہاری محتاجی اور لاچارگی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے
گا۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ خدا کے قہر اور غضب کے بوجھ کو اٹھائے دنیا میں تو دوسرے کا بوجھ اٹھانا ممکن ہے۔

مگر آخرت میں یہ ممکن نہیں اور اگر کوئی نفس جو اپنے گناہوں سے سر رہا ہو کسی دوسرے کو اپنا بوجھ بنانے کے لیے پکارے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ وہ اس کا قرا جتی ہو کوئی کسی کا جواب بھی نہ دینگا۔ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا حتیٰ کہ اولاد بھی ماں باپ سے عذر کرے گی کہ ہم میں آپ کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں۔

فائدہ اور قرآن وحدیث میں جو یہ آیا ہے جو دوسروں کو گمراہ کرے گا اور وہ اس کے کہنے سے گمراہ ہوگا تو اسکے گناہ کا بوجھ بھی اس کی گردن پر لادنا جائے گا سو وہ درحقیقت دوسرے کا بوجھ نہیں بلکہ اپنے اغواء اور بہکانے کا بوجھ ہے جس کو یہ اٹھائے گا اور یہ بوجھ اسی کے فعل کا ہے۔

قَالَ تَعَالَى ذِي الْعِزِّ لَمْ يَأْتِ الْغُلَامَ وَآثَقَهُمْ وَآثَقَهُمْ أَثَقَالَهُمْ مِثْلِينَ پر دہرا بوجھ ہوگا ایک اپنے ذاتی گناہوں کا اور دوسرا بوجھ دوسروں کے اضلال اور اغواء کا۔

خلاصہً کلاہر یہ کہ آپ کی یہ ہدایت اور نصیحت اگرچہ انداز کامل ہے یعنی پورا ڈرانا ہے مگر ان ضدی اور عنادی لوگوں کے حق میں موثر اور کارگر نہیں جو آخرت کے منکر ہیں جزیں نیست کر آپ کا انداز یعنی آپ کا ڈرانا اور نصیحت کرنا انہیں لوگوں کے حق میں مفید ہے جو اپنے پروردگار سے خائبانہ ڈرتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرتے ہیں ایسے لوگ گناہوں کے بوجھ سے پاک اور ہلکے ہو جاتے ہیں اور جو شخص ایمان لاکر اور اعمال صالحہ کر کے پاکی حاصل کرے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاکی حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو معنی حمید ہے اس کو اس کی پاکی سے کوئی نفع نہیں اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اس وقت ایمان اور عمل صالح کا فائدہ حاصل ہوگا جو کفر اور معصیت سے پاک ہوگا وہ جنت میں جاسکے گا اور جس نے دنیا میں اللہ کے سامنے عاجزی اور مسکنت کی ہوگی اس کو وہاں عزت حاصل ہوگی اب آئندہ آیت میں مومن اور کافر کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے یعنی جیسے اندھا اور بینا یکساں نہیں اسی طرح مومن اور کافر بھی یکساں نہیں جیسے نابینا سیاہی اور سفیدی کے فرق کے ادراک سے قاصر ہے اسی طرح کافر حق اور باطل کے فرق کے ادراک سے قاصر ہے۔ بینا اور نابینا اگرچہ بہت سے اوصاف میں ایک دوسرے کے ٹھیک ہیں لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے عالم اور جاہل میں فرق ہے اسی طرح مومن اور کافر میں بھی فرق ہے اور نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہیں یعنی باطل اور حق برابر نہیں اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہیں یعنی ثواب اور عقاب برابر نہیں اور نہ مردہ اور مردے برابر نہیں مومن روح ایمان سے زندہ ہے اور کافر روح ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے مردہ اور بے جان ہے۔ اور مردوں کو زندہ کرنا اور انکو سنا سنا خدا کی قدرت میں تو ہے مگر بندہ کی قدرت میں نہیں بیشک اللہ جس کو چاہے سناٹے اور ہدایت دے اور لے نہی آپ میں یہ قدرت نہیں کہ آپ ان لوگوں کو سنائیں جو قروں میں مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام کافروں کے کان تک پہنچا دے باقی کافروں کے مردہ دلوں کا زندہ کرنا یہ نبی کی قدرت میں نہیں۔ لے نہی آپ تو فقط ڈرانے والے اور خدا کی خبر پہنچانے والے ہیں

ایمان کی روح کسی کے دل میں ڈال کر اس کو زندہ کروینا اور اس کو سنا دینا اور سنا دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں یہ ہمارا کام ہے اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہ مانیں تو غم نہ کریں۔ باقی احادیث میں جو مردوں کو سلام اور کلام کا خطاب آیا ہے سو اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں جو پڑا ہے وہ اس کا دھڑ ہے وہ نہیں سُنتا۔ (باقی مفصل بحث سورہ نمل کے اخیر میں گذر چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے)

ابتدائے کلام میں مؤمن اور کافر

کو اعلیٰ اور بصیر کے ساتھ تشبیہ دی یہ تشبیہ باعتبار باطن کے تھی اور اخیر آیت میں زندہ اور مردہ کے ساتھ تشبیہ دی اور یہ تشبیہ پہلی تشبیہ سے زیادہ بلیغ ہے۔ اس تمام کلام سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تسکین ہے کہ آپ کا کام کلام حق کو ان کے کانوں تک پہنچا دینا ہے باقی دل میں اتارنا یہ ہمارا کام ہے تحقیق ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے خوشخبری سنالے والا اور ڈرانے والا۔ جن کے دل زندہ ہیں یا جن میں زندگی کی کچھ رمق باقی ہے وہ کچھ سن لیں گے اور آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجنا یہ کوئی عجیب بات نہیں آپ سے پہلے کوئی امت ایسی نہیں کہ جس میں خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ گذرا ہو۔ پھر ان میں بھی بکثرت کافر گذرے ہیں اسی طرح آپ کی امت میں بھی جو مردہ دل ہیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور اگر قریش کہ آپ کی تکذیب کریں تو نہ تعجب کیجئے اور نہ غم کیجئے ان سے پہلے لوگ بھی پیغمبروں کی تکذیب کر چکے ہیں ان کافروں کے پاس بھی ان کے رسول واضح معجزات اور اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے میٹھے اور روشن کتاب لے کر آئے مگر ان کی قوموں نے بھی کفر کیا تو پھر کچھ امیں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پس دیکھ لو کہ میرا عذاب ان پر کیسا ہوا ان آیات سے مقصود آپ کی تسلی ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں ہر پیغمبر کی آمد کے بعد لوگ دو گردہ ہو گئے۔ بعضے ایمان لائے اور بعضوں نے تکذیب کی اور اپنے انجام کو پہنچے ان سب کے بعد ہم نے آپ کو یہ کتاب مزید (قرآن کریم) دی اگر یہ لوگ اس کی تکذیب سے باز نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی وہی انجام ہو۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَخَرَجْنَا

تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالے

بِهٖ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا ۙ اَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ

اس سے سیوے طرح طرح ان کے رنگ، اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں

بَيضٌ ۙ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ ۙ اَلْوَانُهَا ۚ وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۙ

سفید اور سُرخ طرح طرح ان کے رنگ، اور بھنگ کالے۔

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

اور آدمیوں میں اور کیڑوں میں اور چوپایوں میں کئی رنگ کے ہیں

كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

اسی طرح - اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۲۸

تحقیق اللہ زبردست ہے بخشنے والا۔

تہدید بر غفلت انعم نظر آثار قدرت

قال اللہ تعالیٰ۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً... اِلٰی... اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔
(رابطہ) اوپر سے توحید کا مضمون چلا آرہا ہے اب ان آیات میں منکرین توحید کی تہدید ہے کہ
آثار قدرت ان کی نظروں کے سامنے ہیں اگر ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں تو فوراً سمجھ میں آجائے کہ توحید حق ہے
اور شرک باطل ہے اور مخلوقات میں جو اختلاف اور تفاوت ہے وہ سب اسی کی قدرت اور مشیت کا
کرشمہ ہے کسی بے شعور مادہ ایٹم اور نیچر کا اثر نہیں اس لیے آئندہ آیات میں پھر اپنی انواع قدرت
کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی شے سے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کرتا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں کہ
اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اسی ایک پانی سے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے جن کی رنگتیں مختلف
ہیں اور ہر ایک کا مزہ اور اس کی خوشبود و سوسے جدا ہے۔ باعتبار کیفیت کے اور باعتبار کیفیت کے
اور باعتبار صورت کے اور باعتبار لذت کے ہر پھل دوسرے پھل سے مختلف ہے حالانکہ مادہ سب کا ایک ہے۔
اور اسی طرح پہاڑوں میں مختلف قسم کی اور مختلف رنگتوں کی راہیں اور گھاٹیاں ہیں بعض سفید اور بعض سرخ اور طرح طرح
ان کے رنگ ہیں اور بعضے بہت سخت سیاہ ہیں اور ہر ٹکڑے کی تاثیر مختلف ہے اسی طرح دونوں کے رنگ
بھی مختلف ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں میں سے اور حیوانات میں سے اور چوپایوں میں سے مختلف رنگ
والے ہیں۔ جس طرح لوگوں کی آنسو اور آنسو یعنی ان کی زبانیں اور رنگتیں مختلف ہیں اسی طرح دو آب
اور انعام کی ایک مجلس بلکہ ایک نوع کی رنگتیں مختلف ہیں یہ سب خدا کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ اصل
مادہ سب کا ایک ہے مگر صفات اور کیفیات مختلف ہیں ظاہر ہے کہ یہ اختلافات خود بخود تو پیدا نہیں
ہو گئے حالانکہ مادہ سب کا ایک ہے تو یہ برقمونی کہاں سے آئی اور عمل ہذا زمین کے ٹکڑوں میں اختلاف کہ

کسی زمین سے زعفران پیدا ہوتا ہے اور کسی سے انار اور انگور اور بھڑبھڑا۔ یہ اختلاف بھی اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے ورنہ طبیعت اور مادہ میں سب یکساں ہیں اور علت فاعلیہ بھی سب کی ایک ہے معلوم ہوا کہ یہ رنگ برنگ کا اختلاف اس کی قدرت کی گلکاری ہے۔

اسی طرح بندوں کے احوال مختلف ہیں کوئی خدا سے ڈرتا ہے اور کوئی نہیں ڈرتا۔ جزا میں نیست کر اللہ کے بندوں میں سے بن دیکھے اللہ سے خوف و ہی لوگ ڈرتے ہیں جو صاحب علم اور صاحب لہم ہیں جو اللہ کی شان عظمت کو جانتے اور پہچانتے ہیں وہی خدا تعلق سے ڈرتے ہیں جس درجہ کا علم اور معرفت ہے اسی درجہ کی خشیت ہے۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّا كَرَّمْنَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَكُمُ**۔ پس خدا اللہ کرامت اور فضیلت بقدر تقویٰ ہے اور تقویٰ بقدر علم ہوتا ہے نہ بقدر عمل۔ پس جس کا علم اور اس کی معرفت زیادہ ہوگی اسی کو اللہ خوف زیادہ ہوگا اور جس کا علم کمتر ہوگا اس کا خوف بھی کمتر ہوگا حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا علم رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کا خوف رکھتا ہوں۔ (رواہ البخاری) اور جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس کا علم بھی کم ہو جاتا ہے۔

علم چند آنکہ بیشتر خوانی چوں عمل در تو نیست نادانی

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں بلکہ علم تو ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ بندہ کے قلب پر ڈال دیتا ہے۔

امام مالکؒ کی نور سے مراد نور فہم اور نور معرفت ہے۔ کما قال تعالیٰ **وَنَزَّلْنَا الذِّكْرَ عَلَیْكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يُفْقَدُ**۔ لیس اس دما یعقلکم آلاء اللہ علیہم مومن معلوم ہوا کہ عالم وہ ہے جو عاقل اور فہم ہو بغیر عقل اور فہم کے محض الفاظ قرآنی اور الفاظ نبوی کو یاد کر لینے کا نام علم نہیں اللہ کے نزدیک عالم وہ ہے جو اللہ کی عظمت شان اور جلالت قدر کو جانتا ہو اور اس سے ڈرتا ہو اور اس کے احکام پر چلتا ہو باقی جو شخص رسمی طور پر عالم اور فاضل کہلاتا ہو مگر خدا سے نہ ڈرتا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک عالم کہلانے کا مستحق نہیں۔ آیت میں خشیت سے خوف تعظیم مراد ہے یعنی دل پر خدا کی عظمت اور جلال کا خوف اس قدر غالب ہو کہ ہر وقت اس بات سے ڈرتا رہتا ہو کہ حقوق ربوبیت میں کوئی تقصیر نہ ہو جائے اور کوئی بات خلاف ادب نہ سرزد ہو جائے اور حدود و فرائض سے قدم باہر نہ ہو جائے۔

بے شک اللہ بڑی عزت والا ہے جو اس سے نہ ڈرے اسے پکڑنے والا ہے اور جو بندہ اس

علہ قال الامام القرطبی فی تفسیر قولہ تعالیٰ **كَذَٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** قولہ **كَذَٰلِكَ** ہنا قسم الکلام ای کذلک تحتلف احوال العباد فی الخشیۃ شراً استأنف فقال **اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** (تفسیر قرطبی ص ۲۳۳ ج ۱۷)

سے ڈرے اور اپنی تقصیر پر توبہ کرے تو اسے معاف کرنے والا ہے پس جس ذات کی یہ شان ہے اس سے خوف اور خشیت فرض اور لازم ہے۔

لطائف معارف

قال الله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ ایزیں نیست کہ خدا کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس آیت میں علماء سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو اللہ کی عظمت اور جلال کا اور اس کے احکام اور اوامر اور نواہی کا علم ہو۔ اور پھر وہ اللہ کے حکموں پر چلتے ہوں جس درجہ کا علم ہو اسی درجہ کا اس کو خوف ہو گا۔ خشیت خداوندی علم اور معرفت پر موقوف ہے۔ علم خشیت کے لیے شرط ہے مگر علت تامہ نہیں جیسے طہارت نماز کے لیے شرط ہے مگر نماز کے لیے علت تامہ نہیں اور جس علم کے بعد خوف خداوندی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ علم اللہ کے نزدیک معتبر نہیں اور ایسے عالم جو خدا سے نہ ڈرتے ہوں وہ اللہ کے نزدیک عالم نہیں اگرچہ دنیا ان کو علامہ کہتی ہو۔

علم چند آنکہ بیشتر خوانی چوں عمل در تو نیست نادانی

نیز علم سے وہ علم مراد نہیں جو محض قال کے درجہ میں ہو بلکہ وہ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو اور ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگین ہو گیا ہو مَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً۔ علم علی کہ راہ حق نماید جہاں لست

علم را بردل زنی یارے بود علم را برتن زنی مارے بود

جان جملہ علیہا این است ای کہ بدانی من کیستم در یوم دیں

علم دین سے مقصود تزکیہ نفس اور اصلاح عمل ہے ورنہ بیج ہے۔ جیسے علم طب سے مقصود جسمانی صحت کی حفاظت ہے محض دواؤں کے نام اور ان کے خواص یاد کر لینا مقصود نہیں یہ نامکن ہے کہ واقع میں کوئی شراب پیئے اور اس کو نشہ نہ ہو۔ اسی طرح یہ نامکن ہے کہ کوئی حقیقہ علم دین کا ایک جام پیئے اور اس پر دین کا نشہ اور سکڑ نہ آئے۔ عالم دین خدا کے نزدیک وہ ہے کہ علم دین اس کے دل میں گھر کر گیا ہو محض باتیں بنانے اور لمبی تقریر کرنے سے اللہ کے نزدیک عالم نہیں ہو جاتا اگر واقع میں دل میں خشیت اور خوف خداوندی ہوتا تو معاصی پر جرأت نہ کرتا۔ حدیث میں ہے اللہم انی اسألت من خشیتک ما تحول بینی وبین معاصیک۔

معلوم ہوا کہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس سے بندہ اور معصیت کے درمیان جیلولت واقع ہو جائے اور اگر اسے یہ خشیت حاصل نہیں کہ جو عاصی اور معاصی کے درمیان حائل ہو تو سمجھ لو کہ اسے صحیح علم بھی حاصل نہیں عالم کو چاہیئے کہ رسمی طور پر تحصیل علم کو مقصود نہ جانے بلکہ خشیت کو مقصود جانے۔

اور تحصیل خشیت کا اہتمام کرے اور خشیت مقصودہ اور مطلوبہ وہ ہے جو نفس اور شیطان اور معصیت سے حجاب بن جائے۔

نکتہ اس آیت میں لفظ انما آیا ہے جو قصر اور حصر کے لیے ہے بظاہر انما یخشی اللہ من عبادہ العظام کا مطلب یہ ہے کہ خشیت الہیہ صرف علماء میں منحصر ہے یعنی جہلہ کو خشیت نہیں ہوتی۔ سو جانا چاہیے کہ اس آیت میں کلمہ انما ایسا ہے۔ جیسے انما یتذکرہ اولو الالباب میں لفظ انما آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تذکرہ کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر عقل کے تذکرہ ممکن نہیں اسی طرح اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خشیت خداوندی کے حصول کے لیے خدا کی عظمت اور جلال کا علم ضروری ہے خواہ وہ علم تعلیم سے حاصل ہو جائے یا کسی کی فیض صحبت سے یا حق تعالیٰ کی توفیق سے یا اس کی عنایت سے یا کسی باطنی جذبہ سے۔

نکتہ دیگر اِنَّ اللّٰہَ عَزِیْزٌ غَفُوْرٌ یعنی اللہ بڑی عزت والا اور غلبہ والا اور بڑا زبردست ہے لہذا اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ اپنے سے ڈرنے والوں کو بخش دیتا ہے عزیز کے لفظ سے خشیت کی ضرورت کو بیان کیا اور غفور کے لفظ سے خشیت کے ثمرہ کو بیان فرمایا۔

نکتہ دیگر عزیز کے بعد غفور کا لفظ اس لیے فرمایا تاکہ غلبہ خوف سے ناامیدی کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے۔ ناامیدی سے بچانے کے لیے اپنی مغفرت اور رحمت کی امید دلائی اشارہ اس طرف ہے کہ شان عزت و حکومت کی بنا پر اول کچھ باز پرس ہوگی مگر بعد میں انتہا رحمت پر ہوگی۔ لہذا تم مایوس نہ ہونا۔ اپنے ایمان کو خوف اور رجاء کے درمیان رکھو اس کی عزت و جلال پر نظر کر کے ڈرتے رہو بے فکر نہ ہو جاؤ اور اس کی مغفرت اور رحمت پر نظر رکھو اور اس سے ناامید نہ ہو جاؤ۔

نکتہ دیگر اِنَّمَا یُخْشِی اللّٰہَ مِنْ عِبَادِہٖ الْعُذَمٰی و جہاں اس قصر اور حصر کی یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور انبیاء سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں پس جس عالم میں خوف خداوندی نہ ہو وہ انبیاء کا وارث نہیں اور آیت میں علماء سے وہی علماء مراد ہیں جو علم اور عمل دونوں میں انبیاء کے وارث ہوں محض رسمی علماء مراد نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ خوف خداوندی سے دین بھی درست ہوتا ہے اور دنیا بھی۔ لہذا اگر ایسی پاکیزہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم دین حاصل کرو اور اس پر عمل کرو یہاں تک کہ وہ عمل تمہارا حال ہو جائے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَتْلُوْنَ کِتٰبَ اللّٰہِ وَاقَامُوا الصَّلٰوۃَ

جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور سیدھی کرتے ہیں نماز

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ

اور خرچ کیا کچھ ہمارا دیا چھپے اور کھلے امیدوار ہیں

تِبَارَةً لَّنْ تَبُورٌ ۝۲۹ لِيُوفِّيَهُمْ أَجُورَهُمْ

ایک بیوپار کے جو کبھی نہ ٹوٹے - تا بارے دے ان کو نیک ان

وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝۳۰

کے اور بڑھتی دیوے اپنے فضل سے، تحقیق وہ ہے بخشنے والا قبول کرتا۔

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

اور جو ہم نے تجھ پر اتاری کتاب، وہی ٹھیک ہے۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

سچا کرتی آپ سے اگلی کو - مقرر اللہ

بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝۳۱ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ

اپنے بندوں سے خبر رکھتا ہے دیکھتا - پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ جو

أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ وَ

چنے ہم نے اپنے بندوں میں سے، پھر کوئی ان میں بُرا کرتا ہے اپنی جان کا۔

مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُآذِنُ

اور کوئی ان میں سے بیچ کی چال پر، اور کوئی ان میں سے کہ آگے بڑھ گیا لیکر خوبیاں اللہ کے حکم

اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝۳۲ جَنَّتٌ عَدْنٌ

سے، یہی ہے بڑی بزرگی - باغ ہیں بننے کے،

يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

جن میں جاویں گے وہاں گھنا پہنائے گا ان کو کنگن سونے کے

وَلَوْلُوا^{۳۲} وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ^{۳۳} وَقَالُوا الْحَمْدُ

اور موتی ۔ اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہے ۔ اور کہیں گے شکر

للّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ^{۳۴} إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ

اللہ کا جن نے دور کیا ہم سے غم ۔ بیشک ہمارا رب بخشتا ہے

شُكْرُ^{۳۵} الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ^{۳۶}

قبول کرتا ۔ جس نے اتارا ہم کو رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے ۔

لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ^{۳۷} وَ

نہ پہنچے اس میں ہم کو مشقت ، اور نہ پہنچے ہم کو اس میں تھکنا ۔ اور

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ^{۳۸} لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ

جو منکر ہیں ان کو ہے آگ دوزخ کی ۔ نہ ان پر تقدیر پہنچتی ہے کہ

فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا^{۳۹} كَذٰلِكَ

مر جاویں اور نہ ان پر ہلکی ہوتی ہے وہاں کی کچھ کلفت ، یہی

نَجْزِي كُلَّ كَافٍ^{۴۰} وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا رَبَّنَا

سزا دیتے ہیں ہم ہر ناشکر کو ۔ اور وہ چلاتے ہیں اس میں اے رب !

أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ^{۴۱} أَوَلَمْ

ہم کو نکال کہ ہم کچھ بھلا کام کریں ، وہ نہیں جو کرتے تھے ، کیا ہم نے

نُعَبِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكَّرٍ وَجَاءَكُمْ

عمر نہ دی تھی تم کو جتنے میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو اور پہنچا تم کو

النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ^{۴۲}

ڈر سنانے والا ۔ اب چکھو کہ کوئی نہیں گنہگاروں کا مددگار ۔

مدح و ثنا علما و صلحا اُمت توصیف شان علم نبوت

و ترغیب بر تجارت آخرت

قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ .... الى .... فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ .
 ربط، گوشه آیت یعنی اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ میں علماء کا ذکر تھا اب ان آیات میں علماء کی اور ان مومن بندوں کی مدح فرماتے ہیں جو کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ انبیاء کے وارث وہی علماء ہیں جو نبی کے علم پر عمل بھی کرتے ہیں اور ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ اُمت کے طبقات مختلف ہیں بعض نہایت پسندیدہ اور سابق بالخیر ہیں اور بعض ظالم ہیں اور بعض درمیانہ ہیں۔ منزل مقصود سب کی آخرت ہے اور یہ دنیا دار تجارت ہے اور پہلا گروہ اس تجارت میں سب سے زیادہ کامیاب ہے اور یہ سابق بالخیر است کا گروہ ہے جو فضیلت اور مرتبہ میں سب سے فائق ہے اور دوسرا گروہ مقتصد (درمیانہ) ہے اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف کرے گا۔

اس لیے اب آئندہ آیات میں آخرت کی تجارت اور اس کی کامیابی کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ تحقیق جن بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ یہ سمجھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس کے موافق عمل بھی کرتے ہیں اور اس کے احکام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور نماز بھی درست رکھتے ہیں یعنی اس کی پابندی کرتے ہیں اور اس کے حقوق ادا کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ظاہر اور پوشیدہ طور پر ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر پوشیدہ خرچ کرنے کا موقع ہے تو پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور اگر اعلانیہ خرچ کرنے کا موقع ہے تو اعلانیہ خرچ کرتے ہیں جس طرح بھی میسر ہو اگرچہ عام طور پر افضل صدقہ وہی ہے جو پوشیدہ ہو ایسے ہی لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی خسارہ نہ ہو گا اس سے آخرت کی تجارت مراد ہے اور اس تجارت کا انجام اور نتیجہ یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان تاجرانِ آخرت کو پورا پورا اجر دیں گے بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ دیں گے جتنے کا استحقاق ہے اس سے زیادہ ملے گا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت فرمانے والے ہیں۔ کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں اور بڑے قدر دان ہیں کہ وہ ہم و گمان سے بڑھ کر دیتے ہیں لہذا جو تم

علمہ۔ اشارہ اس طرف ہے کہ تِلْوَنَ کا مادہ تلاوت بھی ہے جس کے معنی قرأت کے ہیں اور تِلْوَنَ بھی ہے جس کے معنی اتباع اور پیروی اور پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں اور آیت میں جو لفظ تِلْوَنَ آیا ہے وہ دونوں معنی کو شامل ہے اس لیے کہ محض تلاوت اور محض قرأت بدون عمل اور اتباع کے چنداں مفید نہیں۔ واللہ اعلم .

کو طے اس کو خدا کا فضل سمجھنا اپنا استحقاق نہ سمجھو۔

اس آیت میں آخرت کی تجارت کے نفع اور کامیابی کی امید کا طریقہ بتلایا کہ ان تین کاموں کے کرنے سے آخرت کی تجارت میں کامیابی کی امید اور توقع ہے۔ ایک تلاوت قرآن پاک جو تمام اذکار اور عبادات نافلہ کی جڑ ہے اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہے اور خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہے۔ دوسرے نماز کی درستی اور پابندی جو تمام فرائض اور جسمانی عبادتوں کی جڑ ہے اور دین کا ستون ہے اور تیسرے ظاہر اور پوشیدہ طور پر خیرات و صدقات کرنا جس میں تمام مالی عبادتیں آگئیں سو جو لوگ یہ تین کام کرتے ہیں وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی تجارت میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا معلوم ہوا کہ توقع اور امید کے لیے عمل ضروری ہے ورنہ بغیر عمل کے نہ تجارت ہے اور نہ کوئی امید کی جاسکتی ہے بغیر عمل کے امید اور توقع نہیں بلکہ محض تمنا اور آرزو ہے بغیر ذراعت کے پیداوار کی توقع رکھنا اس کا نام امید نہیں بلکہ ایک خیال خام ہے اسی طرح بغیر اعمال صالحہ کے رحمت اور مغفرت کی امید رکھنا یہ امید نہیں بلکہ ایک خیال خام ہے (ماخوذ از رجاء الغیوب لمقرب صبح امید وعظ نمبر ۱۴)۔ از موعظ حضرت حکیم الامت تھانویؒ از سلسلہ تبلیغ

حکایت

امام احمد بن حنبلؒ نے حق جل شانہ کو خواب میں دیکھا عرض کیا کہ آپ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ قریبی راستہ کون سا ہے فرمایا تلاوت قرآن یعنی قرآن کا اور میرے کلام کا پڑھنا۔ عرض کیا۔ جَعَلَهُمْ آوَابًا فَهُمْ۔ سمجھ کر یا بلا سمجھ کر۔ ارشاد ہوا فَفَهُمْ آوَابًا فَهُمْ۔ یعنی سمجھ کر ہوا بلا سمجھ کر ہو۔ دونوں طرح موجب قرب ہے یہاں تک توحید کا مضمون بیان ہوا۔ اب نبوت رسالت کا مضمون بیان کرتے ہیں۔ اور اے پیغمبر جو کتاب ہم نے دہی کے ذریعہ تجھ پر نازل کی ہے وہی حق ہے اور اپنے سے پہلی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جو حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ پر نازل ہوئی تھی۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حال جاننے والا اور دیکھنے والا ہے کہ کون اس کی تصدیق کرتا ہے اور کون تکذیب کرتا ہے اور کون اس کا اتباع کرتا ہے اور کون اس سے انحراف کرتا ہے پھر پیغمبر کے بعد ہم نے اپنے بندوں میں سے اس آخری کتاب ہدایت کا یعنی قرآن کا ان لوگوں کو وارث بنایا جن کو ہم نے دنیا میں سے اسی میراث کے لیے منتخب کیا یعنی ہم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو یعنی اہل ایمان کو اس قرآن کا وارث بنایا یعنی ہم نے ایسی امت کو اس کتاب ہدایت مسر یا خیر و برکت کا وارث بنایا جو مجموعی حیثیت سے تمام امتوں سے بہتر اور برتر ہے اور ایمان لانے والے کافروں کے لحاظ سے برگزیدہ ہوتے ہیں لیکن اس کے سب افراد یکساں نہیں ان کی تین قسمیں ہیں پس ان میں سے بعض تو ظالم ہیں کہ فرائض اور واجبات کے بھی تارک ہیں باوجود ایسی کتاب کے وارث ہونے کے پھر بھی برائیوں اور گناہوں سے دستکش نہیں ایمان کے ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں اور گناہوں کے بعد توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ کَمَا قَالَ تَعْلَىٰ اِذَا خَرُوجًا مُّزْجِیْنَ لَا مُرَادَ لَہُمْ اِمَّا یُعَذِّبُہُمْ وَاِمَّا یَسْتَوْفِی عَنْہُمْ۔ وَقَالَ تَعْلَىٰ قُلْ یٰۤاَعْبَادِیَ السَّادِقِیْنَ اَسْمِعُوْا عَلٰی اَنْفُسِہُمْ لَا تَقْضُوا مِنْ رَّحْمَتِیْ اِلَیْہِ

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

اور بعض ان میں سے متوسط اور میانہ رو ہیں نہ تو پورے اطاعت گزار اور نہ بالکل گناہوں میں غرق کما قال تعالیٰ: وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا۔ اور بعض ان میں سے نیکوں میں سبقت کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں جو میدان اطاعت میں سب سے آگے نکل گئے یہ اللہ کے کامل بندے ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکوں میں اوروں سے سبقت لے گئے یہ گروہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوگا۔ اور مقصد یعنی میانہ رو سے محاسبہ ہوگا اور ظالم اپنے ظلم اور بد عملی کی وجہ سے حزن اور غم کو پہنچے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنس صریح امت مرحومہ کو تین گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے جن میں اعلیٰ گروہ سابقین اولین کا تھا۔ اور وہ صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ مخصوص تھا اور اس گروہ کو مقربین بھی کہا گیا ہے اور دوسرا گروہ اوسط اور میانہ رو ہے وہ اصحاب الیمین اور ابرار کے نام سے پکارا گیا ہے اور سب سے کم تیسرا گروہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور یہ وہ گروہ ہے جو ایمان اور اعتقاد صحیح رکھتا ہے مگر اعمال میں اس سے کوتاہی واقع ہوتی ہے اور بالآخر بذریعہ توبہ واستغفار اور بذریعہ ندامت اس کا تدارک کرتا ہے۔ اور خلیفہ راشد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سابقین اور مقربین میں سے ہو (ازانہ الخفاء)

اور یہ خدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے کہ ساری دنیا میں سے اس امت کو اس نعمت اور کرامت کے لیے منتخب فرمایا۔ کہ میراث کی طرح بلا مشقت و محنت ان کو ایسی کامل کتاب عطا کی پس اللہ تعالیٰ کا اس امت کو اپنے اس عظیم عطیہ کے لیے منتخب کرنا یہ خدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے یا یہ معنی ہیں کہ بعض بندوں کا خیرات اور نیکیوں میں سب سے سبقت لے جانا اور آگے بڑھ جانا یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے اگر خدا تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو خیرات میں سبقت نہ کر سکتے۔

مہر علماء کا قول یہ ہے کہ آیت میں جن تین قسموں کا ذکر ہے وہ سب اہل ایمان کی قسمیں ہیں اور بعض علماء نے آیت میں جو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ کا ذکر ہے اس کو کافر پر محمول کیا ہے اور اہل نجات صرف دو فریق ہیں۔ مُقْتَصِدٌ اور سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ یہ دو گروہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور اس قول کی بنا پر پہلا فریق یعنی ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جنت میں داخل نہ ہوگا اور یہ قول احادیث صریحہ و صحیحہ کے خلاف ہے۔

محققین کے نزدیک صحیح اور راجح قول پہلا قول ہے اور اسی کو امام ابن جریرؒ اور ابن کثیرؒ نے اختیار کیا ہے اور آیات کا سیاق و سباق بھی اسی کو مستقی ہے کہ آیت میں جن تین اقسام کا بیان ہوا ہے وہ سب اہل اصطفا اور اہل ایمان ہی کی اقسام کا بیان ہے جو اس کتاب ہدایت پر ایمان لائے اور اس کے وارث بنے اور وارث وہ ہے جس کا نسب صحیح ہو اور وہ صحیح النسب اہل ایمان کا گروہ ہے مگر سب درناہ ایک رتبہ کے نہیں ہوتے ان کی تین قسمیں ہیں۔ ذوی الفروض، اور مصبات اور ذوی الاجام۔

ابتداء آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمایا جن کو اس نے اپنی رحمت سے اس کتاب کا وارث بنایا پھر ان برگزیدہ بندوں کی تین قسمیں بیان کیں سب سے اول **فَمَنْ هُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ** کو ذکر کیا اور پھر **مَنْ هُوَ مُقْتَضٍ** کو اور پھر **سَابِقٌ** کا ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ ظالم اور مقتصد اور سابق بالآخر است یہ تینوں قسمیں اہل ایمان کی ہیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک من حیث الایمان والاسلام پسندیدہ اور برگزیدہ ہیں اور ظاہر ہے کہ کافر اور منافق کسی صورت میں خدا کے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ نہیں ہو سکتا اور نہ کافر اور منافق کا دین خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے معلوم ہوا کہ ظالم نفسہ سے کافر مراد نہیں بلکہ گنہگار مسلمان ہے جس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ قرآن کریم میں ظالم کا اطلاق کافر پر بھی آیا ہے اور گنہگار پر بھی۔ اس لیے کہ ظلم کے درجات ہیں۔ شرک ظلم عظیم اور معصیت اور گناہ اس سے کم کا ظلم ہے بلکہ قرآن کریم میں ظلم کا اطلاق خلافت اعلیٰ پر بھی آیا ہے۔ جیسے حضرت آدمؑ کی دعائیں **رَبِّنَا خَلَقْنَا** **اَلْاَنفُسَنَا** اور موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں **رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِّیْ**۔

بہر حال شروع آیت میں **ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْاَبْنَاءَ الَّذِیْنَ اَصْطَفَيْنَا** سے امت محمدیہ کے تمام مسلمان مراد ہیں جو علی اختلاف المراتب اس کتاب ہدایت کے وارث بنے اور یہ سب اہل نجات ہیں۔ اور بالآخر سب جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ اخیر آیت میں ہے۔ ابتداء آیت میں اجمالاً اہل ایمان اور اہل اسلام کو ذکر کیا جو اس کتاب ہدایت کے وارث بنے۔

بعد ازاں اہل ایمان کی اقسام کا بیان فرمایا کہ وہ تین قسمیں ہیں۔ ظالم اور مقتصد اور سابق بالآخر است۔ اور یہ تینوں گروہ بالآخر جنت میں داخل ہوں گے پھر جب اہل اسلام کی اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے تو اس کے بالمقابل اہل کفر اور دوزخیوں کا بیان شروع فرمایا۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیت میں جن اقسام ثلاثہ کا ذکر ہے وہ سب اہل اصطفا یعنی اہل اسلام کے اقسام ہیں اب غیر میں ان اقسام ثلاثہ کی نجات اور دخول جنت کا ذکر کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔ **جَنّٰتٌ عَرْضُهَا سِتُّ مِائَاتٍ اَلْفَ سَنَةٍ** یہ تینوں گروہ بالآخر ایسے ہوں گے جن میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اس آیت میں **یَدْخُلُوْنَهَا** کی ضمیر اصناف ثلاثہ کی طرف راجع ہے لہذا **یَدْخُلُوْنَهَا** کی ضمیر کو صنف اخیر یعنی سابق بالآخر است کے ساتھ مخصوص کرنا تخصیص بلا دلیل ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان اور ابوالدرداء اور ابن مسعود اور عقبہ بن عمرو اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے کہ **یَدْخُلُوْنَهَا** کی ضمیر اصناف ثلاثہ کی طرف راجع ہے۔ (تفسیر قرطبی ص ۱۷۳ ج ۱)

عہ۔ جن علمائے اس آیت میں ظالم سے کافر مراد لیں گے یہ ہے کہ اس آیت میں جن اقسام ثلاثہ کا ذکر ہے یہ وہی اقسام ثلاثہ ہیں جو سورہ واقعہ میں مذکور ہیں **وَلَنُكَلِّمُنَّ اُولَئِکَ الَّذِیْنَ اٰزْوَجْنَا لَآئِلَہٗہٗنَّ**۔ مگر احادیث صحیحہ اور صحیحہ سے یہی معلوم ہوا ہے کہ سورہ فاطر کی آیت میں ظالم سے گنہگار مسلمان مراد ہے۔ آیات کی تفصیل کے لیے تفسیر ابن جریر وابن کثیر و تفسیر قرطبی دیکھیں۔

گزشتہ آیت میں یہ فرمایا تھا ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یعنی اسی امت کو کتاب ہدایت کا وارث بنانا یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے اب اس آیت میں اس فضل کبیر کے نتیجہ کو بیان فرمایا کہ ان تینوں گروہوں کا انجام بخیر ہوگا اور یہ سب علی حسب المراتب ضرور جنت میں داخل ہوں گے اور یہ وارثان قرآن جنت کے وارث ہوں گے اور داخل ہونے کے بعد ان کو بادشاہوں کی طرح خالص سونے اور صاف موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے۔ اور جنات عدن میں ان کا لباس حریری ہوگا اور یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم سے غم کو دور کیا یہاں آنے کے بعد کوئی فکر اور غم نہیں بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا قدر دان ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دیا اور معمولی حساست پر وہم دگان سے بڑھ کر اجر عطا کیا ایسا پروردگار جس نے اپنے فضل سے ہم کو دار قیام اور دوام میں اتارا جہاں ہم کو نہ کوئی مشقت پہنچی ہے اور نہ تنگن۔ اس گھر میں نہ کوئی رنج و غم ہے اور نہ کوئی محنت و مشقت ہے اور نہ کوئی کام سے تھکنا ہے اور نہ کسی قسم کا فکر اور اندیشہ ہے۔ یہاں تک تو اہل ایمان اور اہل سعادت کی تینوں قسموں کی جزا کا بیان ہوا۔ اب آگے ان کے برخلاف اہل کفر اور اہل شقاوت کی جزا و سزا کو بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کر کے برگزیدہ افراد سے یعنی اہل ایمان اور اہل سعادت کی تینوں قسموں سے بالکلہ خارج ہوئے اور قرآن کی وراثت سے محروم ہوئے ان کے لیے آتش دوزخ ہے ان کا کام کبھی تمام نہ ہوگا۔ جو مر ہی جائیں اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی۔ ہم ہر کفر کرنے والے کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اور یہ کفار جو دوزخ میں پڑے ہوئے ہوں گے فریاد کے لیے دوزخ میں پہنچیں ماریں گے اور شور و غل مچائیں گے اور کہیں گے کہ لے پروردگار اب ہم کو جہنم سے نکال دے اور دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دے وہاں پہنچ کر ہم بیک لام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے اب ہم دوبارہ واپسی کے بعد پہلے جیسے عمل نہ کریں گے۔

جواب خداوندی

جواب ملے گا کیا ہم نے اس دنیا میں تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر کے چنانچہ جن لوگوں نے دنیا میں ہدایت پائی ان کو بھی تراتنی ہی عمر ملی تھی جتنی تم کو ملی تھی مگر تم نے اس کو غفلت میں کھودیا اور پھر ہم نے صرف عمر اور وقت ہی دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈرانے والا بھی آیا جس نے تم کو خواب غفلت سے خوب جھنجھوڑا مگر تم بھر بھی ہوش میں نہ آئے سو اب اس نہ ماننے کا مزہ چکھو اس لیے کہ یہاں ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں جو ان کو عذاب سے چھڑائے کیونکہ اس مدت میں تم پر اللہ کی محنت پوری ہو گئی اور تم نے نہ کوئی عبرت پکڑی اور نہ کسی کی نصیحت پر کان دھرا ایسی حالت میں کون تمہاری مدد کر سکتا ہے ایسے مکرشوں کا کوئی مددگار نہیں لہذا

اب دنیا میں دوبارہ واپسی ممکن نہیں جو خود ہی اپنی جان پر ظلم کرے اَل کا کون مددگار ہو سکتا ہے۔

لطائف معارف

اَوَلَمْ نُنَعِزْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهَا مَن تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ الْمُنْذِرُ اَسْ اَيْتِ فِيْ دُجُلٍ
مَذْكُورٍ فِيْ اَكْبَرٍ اَوَلَمْ نُنَعِزْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهَا مَن تَذَكَّرْ اَوَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُمُ الْمُنْذِرَ اَوَلَمْ يَهْدِ
عِطْفَ مَن قَبْلُ عِطْفَ الْخَاسِ عَلَي الْعَامِّ هے۔

اور آیات میں تذکرے سے مراد نبی اور اس کے نائبین ہیں جنہوں نے احکام الہی کی تبلیغ کی اور راہ حق کی دعوت دی اور بعض کہتے ہیں کہ تذکرے سے بڑھاپا اور ہم عمروں کی موت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں اور ہم عمروں کی موت سے بھی تمہاری غفلت نہ گئی اور آنکھ نہ کھلی کہ کچھ آخرت کا سامان کرتے بڑھاپا آجانے کے بعد کس چیز کا انتظار رہ گیا۔ اللہ کی رحمت تو بلوغ سے بھی پوری ہو جاتی ہے کیونکہ تذکر اور نصیحت کے لیے بلوغ کا زمانہ بھی کافی ہے لیکن اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو مزید اِزَام کا مستوجب ہے اس لیے کہ تذکر کی مدت انتہا کو پہنچ گئی اور رحمت پوری ہو گئی جو انی میں جب معاشن کو سمجھ سکتا ہے تو معاد کو کیوں نہیں سمجھ سکتا۔

اور اَوَلَمْ نُنَعِزْكُمْ میں خطاب اگرچہ کفار کو ہے مگر مقصود سب کو سنانا ہے اس لیے کہ اصل علت غفلت ہے جس میں سب شریک ہیں اگرچہ مراتب غفلت میں فرق ہے تاکہ سب سن لیں اور متنبہ ہو جائیں۔ دیکھیے عدالت میں جب مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے جس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ مجرم نہیں وہ بھی سن لیں اور متنبہ ہو جائیں اور غفلت میں نہ رہیں غرض یہ کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ عمر کے ہر جزو کو عمر کا جزو اخیر سمجھو غفلت سے تنبیہ کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ آیت میں اجمالاً اس طریق کی طرف اشارہ فرمایا کہ غفلت سے تنبیہ کا طریقہ تذکر ہے اور حدیث میں اس کا مراحۃ حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا۔ اِذَا قُمْتَ فَلَصَلَاةٍ فَصَلَاةٍ مَوْجِعٍ یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی طرح نماز پڑھو جیسے دنیا کو رخصت کر رہے ہو یعنی یہ سمجھو کہ یہ عمر کا جزو اخیر ہے حدیث میں اگرچہ نماز کا ذکر ہے مگر یہ علت ہر عمل میں پائی جاتی ہے اس لیے زکوٰۃ اور حج اور روزہ وغیرہ سب میں یہی معنوں ہمیشہ نظر رہنا چاہیے اس منہ اور استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ طویل اَکَل کے مفاسد سے محفوظ ہو جائے گا یا کم از کم کمی ہی آجائے گی۔ یہ کہی کی بنا ہی تمام تر طویل اَکَل پر ہے جس کی حقیقت تمار یعنی جو ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو شخص بمیرا ہے کہی والے کیسی کیسی مشرطیں لگاتے ہیں اور ڈاکڑوں سے اس کے ٹوٹی کا معائنہ کراتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے۔ اِذَا اصْبَحْتَ فَلَا تَحْدِثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَ اِذَا امْسَيْتَ فَلَا تَحْدِثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ یعنی جب تو صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کے منصوبوں کی

باتیں نہ کرنا اور جب تو شام کرے تو صبح کے منصوبوں کی باتیں نہ کرنا۔
 خلاصہ کلام یہ کہ موت کو یاد رکھو اور موت کے تذکر اور تفکر کو اپنا حربہ جان بناد جس درجہ کا تذکرہ گواہی
 درجہ تقلیل معاصی میں مفید اور معین ہوگا۔ شخص از وعظ نمبر ۱۴۸ مسنی بہ دواء العیوب مقب بہ شام خورشید۔
 معاصی دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں کہ جن کے چھوڑنے میں تکلیف ہے
فائدہ در بارہ تقویٰ | دوم وہ کہ جن کے چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں جیسے ڈاڑھی منڈا بھوٹ
 بولنا۔ غیبت کرنا۔ شیخی مارنا۔ ٹخنوں سے نیچا پا جامہ پہننا۔ اس قسم کے گناہوں کو یکلخت ترک کر دینا چاہیے اور
 پہلی قسم کے گناہوں کو بتدریج۔ کذا فی شام خورشید ص ۳۲ وعظ نمبر ۱۴۸ از مواظبت بلیغ۔
نکتہ | اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تین قسموں کو بیان کیا اور سب سے
 پہلے ظالم کو ذکر کیا۔ اس کی بات تو یہ وجہ ہے کہ دنیا میں ظالموں کی کثرت ہے یا یہ
 اشارہ ہے کہ ظالم ظلم اور معصیت کی وجہ سے اہل اصطفاء سے خارج نہیں ہوا بلکہ ایمان کی وجہ سے وہ
 خدا کا برگزیدہ بندہ ہے جس درجہ کا ایمان ہے اسی درجہ کا وارث ہے جب تک ایمان ہے جنت کی
 وراثت سے محروم نہیں۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ

اللہ مجید جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کو خوب معلوم

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۳۸) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ

ہے جو بات ہے دلوں میں۔ وہی ہے جس نے کیا تم کو قائم مقام

فِي الْأَرْضِ ۳۹) فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ

زمن میں۔ پھر جو کوئی ناشکری کرے تو اس پر پڑے اس کی ناشکری۔ اور

الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيدُ

منکروں کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے، اُن کے رب کے آگے مگر بیزاری۔ اور منکروں

الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۴۰) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ

کو نہ بڑھے گا اُن کے انکار سے مگر نقصان۔ تو کہہ بھلا دیکھو تو اپنے شریک

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَدُونِي مَاذَا خَلَقُوا

جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ دکھاؤ تو مجھ کو کیا بنایا انہوں نے

مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ أَمْ

زمین میں ! یا کچھ ان کا ساجھا ہے آسمانوں میں ! یا

أَتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِنْ

ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب، سو یہ سند رکھتے ہیں اس کی، کوئی نہیں

يَعِدُّ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۚ إِنَّ

بد جو وہ بتاتے ہیں گنہگار ایک دوسرے کو، سب فریب ہے۔ تحقیق

اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَ

اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ ٹل نہ جاویں۔ اور

لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ

اگر ٹل جاویں تو کوئی نہ تھاں سکے ان کو اس کے سوا۔

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝۴۱

وہ ہے رحیم والا بخشتا۔

بیانِ علم و حلمِ خداوندی

قال اللہ تعالیٰ: إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ... إلخ... إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔
(ربطاً) اوپر اکثر آیات میں اثباتِ توحید اور ابطالِ شرک اور دلائلِ قدرت اور صفاتِ کمال کا
بیان تھا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کو اور اپنے علم کو بیان کرتے ہیں کہ وہ باوجودِ علم و
قدیر ہونے کے علیم و غفور بھی ہے مجرمین کے بکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔

أَنْ تَقْنُوهَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِأَمْرٍ -

خلاصہ یہ کہ شرک پر کوئی دلیل نہیں بلکہ شرک تو فساد عالم اور اس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے ان کے کفر کا مقتضی تو یہ تھا کہ غضب الہی بوحش میں آتا اور ان پر قہر خداوندی نازل ہوتا لیکن حکم الہی کی وجہ سے قہر خداوندی کا نزول نہ ہوا اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ بڑا ہی بردبار مجربین کے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا اور آمرزگار ہے کفر اور معصیت کو دیکھتا ہے مگر عذاب میں جلدی نہیں کرتا ورنہ اگر چاہتا تو ایک دم سے ان پر آسمان گرا دیتا یا زمین میں ان کو دھنسا دیتا۔ نافرمانوں کو چاہیے کہ عذاب نہ آنے کو اللہ کے حکم اور بردباری کی دلیل سمجھیں اس کے عفو کلی کی دلیل نہ سمجھیں۔ جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک آسمان اور زمین اپنی جگہ قائم ہیں جب قیامت ہوگی تو اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔

فائدہ جلیلہ در بارہ حرکت آسمان و زمین | جمہور علماء اسلام کا یہ مذہب ہے کہ نہ آسمان حرکت کرتا ہے اور نہ زمین (روح المعانی صفحہ ۱۸۸) قدیم فلاسفہ آسمان کو متحرک اور زمین کو ساکن کہتے ہیں اور جدید فلاسفہ آسمان کے وجود کے تو قائل نہیں اور زمین کو آفتاب کے گرد متحرک مانتے ہیں جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

فائدہ دیگر | حق جل شانہ کے اس قول اِنَّ الدُّنْيَا يُتَمَدُّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْ تَزُولَا میں اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان اور زمین کا قیام اور بقا سب اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہے اس میں فلاسفہ کے اس قول کے رد کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آسمان و زمین کے حدوث کی تو علت ہے مگر بقا کی علت نہیں (تفسیر عزیزی صفحہ ۲۴۲) عمارت کو اپنے وجود اور حدوث میں بانی کی ضرورت ہے اپنے بقا میں علت کو بانی کی ضرورت نہیں۔

علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ جو علت حدوث کی ہے وہی علت بقا کی ہے۔ عالم کو اپنے وجود اور بقا میں باری تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو زمین کو اپنے روشن ہونے اور روشن رہنے میں آفتاب کی شعاعوں سے نسبت ہے زمین اپنی روشنی کے وجود اور حدوث میں بھی آفتاب کی تجلی اور اس کے طلوع کی محتاج اور اپنی روشنی بقا میں بھی آفتاب کی محتاج ہے آفتاب اپنی حرکت طلوعی میں زمین کو روشنی عطا کرتا ہے اور حرکت مغربی میں اپنے عطیہ کو زمین میں سے واپس لے لیتا ہے۔

عنه قال الاكوشي المشهور عند السلف ان السموات لا تدور وانها غير الافلاك وكثير من المسلمين ذهبوا الى انها تدور وانها ليست غير الافلاك واما الارض فلا خلاف بين المسلمين في سكوتها والفلاسفة مختلفون والمعظم على السكون ومنهم من ذهب الى انها متحركة وان الطلوع والغروب مجردا ورد ذلك في موضعه كذا في روح المعاني ص ۱۸۸ -

معلوم ہوا کہ جس طرح زمین ابتدائے روشن ہونے میں آفتاب کی محتاج ہے اسی طرح زمین اپنی روشنی کی بقا میں بھی آفتاب کی محتاج ہے۔

فائدہ ایک روایت میں ہے کہ منجانب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دو شیشے دیئے گئے کہ ان کو ہاتھ میں رکھیں اور جبریلؑ کو حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سونے نہ دو۔ بین راتیں تو اس طرح گزار دیں بالآخر نیند کا غلبہ ہوا اور شیشے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! بالفرض اگر مجھ پر نیند اور اُدگتھی آتی تو شیشہ کی طرح یہ آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ (تفسیر عریضی ص ۳۳)

*****

وَأَقْسُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِيُنْجَاَهُمْ

اور قسم کھاتے تھے اللہ کی ، تاکید کی قسمیں اپنی ، اگر اُدے اُن پاس کوئی

نَذِيرٌ لِّكُونِنِ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ

ڈر سنالے والا ، البتہ بہتر راہ چلیں گے اور کسی ایک اُمت سے ۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا

پھر جب آیا اُن پاس ڈر سنالے والا ۔ اور زیادہ ہوا ان کا

نُفُورًا ﴿۴۲﴾ يَا سَتِيبَارًا فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ

پدکنا ۔ غرور کرنا ملک میں ، اور داؤ کرنا

السَّيِّئِ ط وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ط

بُڑے کام کا ۔ اور برائی کا داؤ لگے گا اسی داؤ والوں پر ۔

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ

پھر اب وہی راہ دیکھتے ہیں اگلوں کے دستور کی ۔ سو تو نہ پاوے گا

لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ

اللہ کا دستور بدلتا ۔ اور نہ پاوے گا اللہ کا دستور

تَحْوِيلًا ۴۲) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

نست - کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھیں آٹ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا

کیسا ہوا انہم ان کا جو ان سے پہلے تھے ؟ اور تھے ان

أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ

سے سخت زور میں - اور اللہ وہ نہیں جس کو تھکا دے کوئی

شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ

بیز آسمانوں میں نہ زمین میں - وہی ہے

عَلِيمًا قَدِيرًا ۴۳) وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا

سب جانتا کر سکتا - اور اگر پکڑ کرے اللہ لوگوں کو اُن کی کمائی پر

مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ

نہ چھوڑے زمین کی پیٹھ پر ایک ہلنے چلنے والا، پر ان کو ڈھیل دیتا ہے

إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ

ایک ٹھہرے ہوئے وعدہ تک، پھر جب آیا اُن کا وعدہ تو اللہ کی

كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۴۴)

نگاہ میں ہیں اُس کے سب بندے -

تشیع و تقریع بر کفر و مکر

قال الله تعالى وَأَفْتَمُؤْاِبِااللهجهذايَمَانِهِمْ... الى... فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا
(ربط) گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ یہ مشرکین کفر و شرک کی وجہ سے بھی قہر الہی کے مستحق ہیں لیکن

اللہ کے حکم سے بچے ہوئے ہیں اب آئندہ آیات میں ان کے کمر و فریب اور ان کی بد عہدی کو بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ بد عہدی کی وجہ سے مستحق قہر و غضب ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ مشرکین عرب آپ کی بعثت سے پہلے بڑی تاکید کے ساتھ قسمیں کھایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر خدا کی طرف سے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آتا تو ہم ہدایت اختیار کرنے میں پہلی امتوں سے بڑھ کر ہوتے یعنی یہود و نصاریٰ کی طرح تکذیب نہ کرتے بلکہ ان سے بہتر ہوتے کما قال تعالیٰ وَ اِنْ كَاٰنُوا لَيَقْتُلُوْنَ لَوْ اَنْ عَسَا فَاذْكُرْ اَمِّنْ اَلَا وَ لَیْلِنْ لَكُنْ اَعْبَادُ اللّٰهِ الْخٰلَصِیْنَ۔

یعنی اگر ہمارے پاس اولین جیسی کوئی ہدایت اور نصیحت ہوتی تو بے شک ہم اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہو جاتے۔ پس جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کامل ترین نذیر آگیا اور اپنے ساتھ ایک کتاب ہدایت بھی لے کر آیا تو ساری قسمیں اور سارے وعدے بھلا دیئے اور اس نذیر کے آنے سے بجائے ہدایت اور رغبت کے ان کی نفرت میں اور زیادتی ہو گئی۔ اور اس کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے اور زمین میں سرکشی کرنے لگے اور اس نذیر کے ہلاک کرنے کے بڑے بڑے کمر کرنے لگے اور لوگوں کو براہِ حق سے روکنے کے لیے طرح طرح کے چیلے بھانے کرنے لگے۔

مطلب یہ ہے کہ یہ کافر کفر بھی کرتے ہیں اور عہد شکنی بھی کرتے ہیں اور استکبار کا شکار ہیں اور مکار اور سحر سے ہیں کہ قہر خداوندی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور نہیں گھیرتا برا کمر مگر مکاروں کی جان کو۔ الٹی چالیں الٹی چال کرنے والوں ہی پر پڑا کرتی ہیں۔ حق اور صواب کو چالوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وقتی طور پر اپنی چالاکوں پر خوش ہو لیں مگر انجام کار دیکھ لیں گے کہ کمر کا نقصان مکار ہی پر پڑتا ہے۔ پس کیا یہ مکار اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے کافروں اور مکاروں کے ساتھ برتا گیا پس اے نبی آپ اللہ کے دستور میں نہ کوئی تبدیلی پائیں گے یعنی کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اللہ کے دستور کو بدل دے اور نہ پامسے گا تو اللہ کے دستور کو ٹٹا ہوا۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے دستور کو اور قانونِ عذاب کو کافروں اور مکاروں سے پھیر کر دوسری طرف لے جائے اور ان سے دفع کر کے غیروں پر رکھ دے بلکہ وہ عذاب اسی قوم پر واقع ہوگا جس کے لیے مقرر ہو چکا ہے یہ ناممکن ہے کہ عذاب مستحق سے ہٹ کر غیر مستحق پر واقع ہو جائے تبذیل سے مراد عذاب کو رحمت سے بدل دینے کے ہیں اور تحویل سے عذاب کو مجرمین سے غیر مجرمین کی طرف منتقل کر دینے کے ہیں۔

کیا یہ کفر کرنے والے زمین میں پھر سے نہیں کہ دیکھیں کہ آخر کیا انجام ہوا ان سے پہلے کفر کرنے والوں اور کفر کرنے والوں کا اور وہ لوگ ان سے قوت اور جسامت اور مال و دولت میں بہت زیادہ تھے مگر باوجود اس کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے اور خدا کے مقابلہ میں ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں ایسی نہیں کہ خدا تعالیٰ کو پکڑنے سے عاجز کر سکے بے شک وہ دانا اور توانا

ہے نہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کی قدرت سے خارج ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے پکڑنے لگے اور اپنے علم کے موافق ان کو کفر اور معصیت پر مہلت نہ دے تو زمین کی پشت پر کسی جاندار کو زندہ باقی نہ چھوڑے لیکن وہ اپنے علم کی وجہ سے ان کو ایک ميعاد معین تک مہلت دے رہا ہے اگر کفر اور معصیت کی نحوست سے انسان ہلاک ہوتے تو حیوانات بھی ہلاک ہو جاتے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانہ میں کفر کی نحوست سے جانور بھی ہلاک ہوئے تو اس وقت بھی اگر کفر اور معصیت کے وبال میں پکڑیں تو سب نیست و نابود ہو جائیں۔ بارش اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو تمام حیوانات کے لیے سامانِ حیات ہے پس اگر خدا تعالیٰ بندوں کی بد اعمالی کی وجہ سے آسمان سے بارش روک لے تو سب حیوانات مر جائیں پس جب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آئے گا تو پھر ایک دم کی مہلت ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ کون ہلاکت کا مستحق ہے اور کون نجات کا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔

الحمد لله کہ آج بتاریخ ۱۷ جمادی الثانیہ ۱۳۹۳ھ یوم چہار شنبہ بوقت ۴ بجے سورۃ الملائکہ کی تفسیر سے فراغت نصیب ہوئی للہ الحمد اولاً و آخراً۔ اے اللہ اپنی رحمت سے باقی تفسیر کے اتمام کی بھی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھ اور اعمال صالح اور اپنی مرضیت پر چلنے کی بھی توفیق دے آمین۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ يٰس

یہ سورت کی ہے اس میں ترائی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سین ہے جو شخص اس سورت کو ایک بار پڑھے گا اللہ اس کو دس قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ (رواہ الترمذی والدارمی والبیہقی)۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو قرآن کا قلب (دل) فرمایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دل پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے اور روحانی زندگی کا دار و مدار ایمان پر ہے جس کے اہم ترین اصول تین ہیں۔ توحید اور رسالت اور قیامت۔ اس سورت میں ایمان کے ان تین اہم اصول کو جو دین کا دل اور جان ہیں نہایت مدلل اور مفصل بیان کیا گیا ہے اور ان سب کی جز و حشر و نشر کا اقرار اور آخرت کی فکر اور تیاری ہے جو اس سورت میں خاص طور پر بیان کی گئی ہے اور منکرین حشر کے شبہ کا نہایت مدلل اور مکمل اور مفصل جواب دیا گیا ہے اور ایمانی حیات کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ خدا سے ڈرتا ہو اور آخرت کا یقین رکھتا ہو اور اسکی فکر اور تیاری میں ہو اور ظاہر ہے کہ خوف خدا اور آخرت کا یقین اور اس کی فکر یہی سارے دین کا دل ہے جس پر روحانی زندگی کا دار و مدار ہے جس دل کو آخرت کا فکر ہے وہ دل تو زندہ ہے ورنہ مردہ ہے۔

دین کے اصول تین ہیں توحید اور رسالت اور قیامت۔ سورت کا آغاز رسالت کے مضمون سے فرمایا بعد ازاں دلائل توحید کو بیان کیا پھر اخیر میں حشر و نشر اور معاد جسمانی پر مفصل اور مدلل کلام کیا اور اسی پر سورت کو ختم کیا۔

(ربط سورت) گزشتہ سورت میں زیادہ تر توحید اور رسالت کا مضمون تھا اور اخیر سورت میں مستکبرین اور منکرین نبوت کی تہدید تھی اَوْ لَكُمْ يَسِيرٌ وَاِنْ لَدُنَّ يَنْظُرُونَ اَكَيْفَ كَانَ عَذَابُ الْعَذَابِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اب اس سورت کو اثبات رسالت اور مستکبرین کی تہدید سے شروع فرماتے ہیں اور حسب سابق آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان مستکبرین کے انکار اور استکبار سے رنجیدہ اندوئل نہ ہوں۔ اور پھر ان مستکبرین اور مستہزئین کی تہدید اور عبرت اور نصیحت کے لیے اصحاب قریہ کا قصہ ذکر فرمایا پھر اخیر سورت تک اثبات توحید اور اثبات حشر و نشر کا مضمون چلا گیا جس پر دل اور روح کی زندگی کا دار و مدار ہے۔

(ربط دیگر) گزشتہ سورت میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا۔ اِنْ اُخْسِمُوا بِاللّٰهِ جَهْدًا اَيْمًا مِنْهُمْ لَنْ يَنْجُوْا هُمْ قَدْ يَنْجُوْنَ اَوْ هُدًى مِنْ اِحْدَى الْاُتْمِ اب اس سورت میں قسم کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بیان کیا اور لِسُنِّكَ رَقُومًا اَمْ اَنْتُمْ اَبْاؤُا هُمْ سے یہ بتلایا کہ کفار جس انداز کے انتظار میں تھے تو ان کے حسب انتظار ان کے انداز کے لیے یہ نبی آگیا ہے اب چاہیے کہ حسب وعدہ اس مُنذِرِ برحق پر ایمان لائیں اور اس کی تعذیب کریں اور مُنذِرِ برحق کی تکذیب سے انداز اور تنخو یف کے لیے اصحاب قریہ کا قصہ ذکر فرمایا تاکہ اس کو مُنذِرِ برحق سمجھ کر آخرت کا راستہ معلوم کریں۔

آیات ۸۳ = سورۃ یس مکیہ ۳۱ = رکوع ۵

سورۃ یسین مکی ہے اس میں ۸۳ آیات اور ۵ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

یس ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۲ اِنَّكَ لَمِنَ الرُّسُلِیْنَ ۳

قسم ہے اس پہلے قرآن کی - تو تحقیق ہے بھیجے ہوؤں میں سے۔

عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۴ تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۵

ادب پر سیدھی راہ کے - اتارا زبردست رحم والے کا۔

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۶

کہ تو ڈرادے ایک لوگوں کو کہ نہ سنا ان کے باپ دادوں نے سودہ خبر نہیں رکھتے۔

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَکْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۷

ثابت ہو چکی ہے بات ان بہتوں پر، سو وہ نہ مانتے گئے۔

اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهٰی اِلٰی الْاَذْقَانِ

ہم نے ڈالے ہیں اُن کی گردنوں میں طوق، سودہ ہیں ٹھوڑیوں تک

فَهُمْ مُّقْدَحُوْنَ ۸ وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ

پھر اُن کے سر اُٹل رہے ہیں - اور بنال ہم نے اُن کے آگے

سَدًّا ۹ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ۱۰ فَاَغْشٰیْنٰهُمْ فَهُمْ لَا

دیوار اور ان کے پیچھے دیوار پھر اُوپر سے ڈھانک دیا سوان کو

یُبْصِرُوْنَ ۱۱ وَ سَوَّآءٌ عَلَیْهِمْ ؕ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ

نہیں سوچتا - اور برابر ہے تو نے ان کو ڈرایا یا نہ

تَنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۱۰ إِنَّمَا تَنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ

ڈرایا یقین نہیں کرتے - تو تو ڈر سنا دے اُس کو جو پے

الذِّكْرُ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ

سمجھانے پر، اور ڈرے رحمن سے بن دیکھے - سو اس کو دے خوشخبری معافی کی

وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝۱۱ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا

اور عزت کے نیک کی - ہم ہیں جو چلاتے ہیں مردے اور لکھتے ہیں جو

قَدْ مَوَّاءُ وَآثَارَهُمْ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي

آگے بھیج چکے، اور ان کے پیچھے نشان رہے۔ اور ہر چیز گن لی ہے ہم نے ایک

إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝۱۲

کھلی اصل میں -

اثبات رسالت محمدیہ کو کہ بقسمے کہ آل دلیل نبوت است

و مقرون بہ بیان تفاوت استعداد در قبول حق و ہدایت و تہدید

مکذبین نبوت منکرین قیامت

تَاللّٰهِ تَعَالٰی - یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا... اِلٰی... وَكُلُّ شَيْءٍ بِاَحْصَيْنَاهُ فِیْ اِمَامٍ مُّبِیْنٍ ۝

(رابطہ، گزشتہ سورت میں کفار کے استکبار اور انکار کا ذکر تھا کہ وہ آپ کی نبوت و رسالت کے منکر ہیں اور آپ کو جھوٹا بتلاتے ہیں اب اس سورت میں آپ کی نبوت و رسالت کو قسم کے ساتھ بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔ یسین۔ اس کی مراد اور اس کے معنی کو اللہ ہی خوب جانتا ہے یسین حروف مقطعه میں سے ہے جو خزانہ غیب کا ایک سرکہ موم ہے۔ جہور صحابہ و تابعین کے نزدیک اس کی مراد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں اور ابن عباسؓ اور عکرمہؓ اور ضحاکؓ اور حسن بصریؓ اور سفیان بن عیینہؓ سے منقول ہے وہ کہتے تھے کہ یسین کے معنی یا انسان کے ہیں اس لیے کہ آپ سید البشر اور سید الانس

والجان میں لفظ سین یا انسان کا مخفف ہے اور انسان سے انسان کامل مراد ہے جس کا مصداق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

قسم ہے اس قرآن حکیم کی جو غایت درجہ محکم ہے اور سدا پائے علم و حکمت ہے اس کا ہر حرف علم اور حکمت کا منبع اور سرچشمہ ہے جہاں باطل کا اور سحر کا کہیں گزر نہیں اور نہ اس میں شعر و شاعری کا کوئی شائبہ ہے جس کو یہ نبی امی تم کو پڑھ کر سنا ملے ہے۔ اے نبی آپ بلاشبہ خدا کے پیغمبروں میں سے ہیں اور سید راستے پر ہیں جو سیدھا خدا تک پہنچانے والا ہے۔ صراط مستقیم سے دین اسلام اور دین حق مراد ہے اور یہ کفار ٹیڑھے راستہ پر ہیں یعنی دین باطل پر ہیں صراط مستقیم پر استقامت ہی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے اور یہی قرآن حکیم جو علم اور حکمت سے بھرا پڑا ہے آپ کی رسالت کی دلیل ہے اور آپ کی گفتار اور کردار بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حق پر ہیں اور سیدھی راہ پر ہیں اور یہی راہ خدا تک پہنچانے والی ہے جس نے اس راہ سے اعراض اور انحراف کیا وہ گمراہ ہوا۔

وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ قسم ہے اور اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
نکتہ جواب قسم ہے۔ اس قسم سے ایک تو کفار کا رد مقصود ہے جو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ رسول نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں قسم کھا کر آپ کی نبوت و رسالت کو بیان کیا کہ آپ بلاشبہ اللہ کے رسول ہیں دوم یہ کہ یہ قسم دراصل جواب قسم کی دلیل ہے۔ دلائل نبوت اور براہین رسالت میں سب سے بڑی دلیل آپ کی نبوت کی یہ قرآن حکیم ہے جس طرح توریت اور انجیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت کی دلیل تھی اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر یہ قرآن آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے اور اس کے بعد کلیہ جملہ (عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) چلے جملہ کی تاکید ہے اس لیے کہ جو رسول ہوگا وہ ضرور راہ راست پر ہوگا۔ ان آیات میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر آپ کی رسالت کو بیان کیا قرآن حکیم آپ کی نبوت کی سب سے بڑی علمی دلیل ہے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت و رسالت کو قسم کے ساتھ بیان کیا آپ کے سوا کسی اور نبی اور رسول کی رسالت کو قسم کھا کر نہیں بیان فرمایا اور اس کے بعد آنے والے جملہ مُسْتَقِيمٌ قَوْمٌ سے یہ بتلایا کہ نبی کا کام انڈاز ہے نہ کہ اجنباز یعنی نبی کا کام فقط ڈرانے کا ہے باقی ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے اور یہ قرآن حکیم ایسے رب العزت کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے جو بڑا ہی مہربان ہے اور یہ قرآن تیری نبوت کا سب سے بڑا نشان ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا فرمان ہے۔ یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس قوم کو عذاب خداوندی سے ڈرامیں جن کے قریبی آباء و اجداد قریبی زمانہ فترت میں کسی رسول کے ذریعہ خدا کے قہر سے نہیں ڈرانے گئے پس وہ حق اور ہدایت سے غافل اور بے خبر ہیں اس لیے وہ اس بات کے محتاج تھے کہ کوئی بادی برحق آئے اور ان کو خدا کا راستہ بتلائے اور خواب غفلت سے ان کو بیدار کرے سو اس عزیز بزرگم نے اپنی رحمت سے

آپ کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

تنبیہ کوئی اس سے یہ خیال نہ کرے کہ آپ صرف عرب کے لیے مبعوث ہوئے تھے آپ تو سارے ہی عالم کے لیے مبعوث ہوئے مگر چونکہ آپ عربی تھے اس لیے آپ کی دعوت اور خطاب کے بالذات اور اول مخاطب عرب تھے جو دوسروں کی نفی پر دلالت نہیں کرتا اس لیے کہ آپ کی عموم بعثت بشمار آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ کما قال تعالیٰ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وغير ذلک من الذیات جس میں ساری دنیا شریک ہے یہ کتاب حکمت جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے وہ بلاشبہ اپنی ذات سے تمام عالم کے لیے اور عرب و عجم کے لیے بارانِ رحمت اور مشعلِ راہ ہے لیکن البتہ تحقیق ان میں سے اکثر لوگوں پر جو نفس اور شیطان کے اشاروں پر ناج رہے ہیں پیروی سے تقدیری طور پر۔ ان پر کلمہ حق اور حکم محکم جاری ہو چکا ہے اور حق القول سے کلمہ حق لَا مَلْجَأَ جَهَنَّمَ مِنَ الْإِجْتِمَاعِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ مراد ہے اور اس کے ہم معنی إِنَّ الْكَافِرِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ جیسی آیتیں مراد ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے کافروں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے پس یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لہذا انہی آپ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ ازل میں جانتا ہے کہ یہ لوگ کفر اور عناد پر رہیں گے جیسے ابو جہل اور ابی بن خلف اور عقبہ اور شیبہ و امثالہم۔ ان میں سے اکثر لوگ پر خدا کا کھاپڑا جو ازلی بد نصیب اور دل کے اندھے تھے ان کو آفتاب ہدایت کی روشنی سے فائدہ نہ ہوا۔

اب آئندہ آیات میں اس بات کی علت بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائیں گے سو عالم اسباب میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عناد کی وجہ سے توفیق خداوندی سے محروم کر دیئے گئے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے اپنی کسی حکمت اور مصلحت سے ان بد بختوں کی گردنوں میں بڑے بھاری طوق ڈال دیئے ہیں اور ایسے چپکا اور چمٹا دیئے ہیں کہ وہ ان کی گردنوں سے نہ نکل سکیں پس وہ طوق ان کی گردنوں سے پٹ گئے ہیں اور ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں جو خوب اچھی طرح ان کی گردنوں میں پھنسنے ہوئے ہیں۔ اور وہ ان میں بہت سخت جکڑے ہوئے ہیں۔ پس ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ان کے سر اوپر کو اٹل کر رہ گئے ہیں یعنی اوپر اٹھ گئے ہیں لہذا اب وہ اپنا سر نیچے نہیں جھکا سکتے اور ایسے سخت جکڑے ہوئے ہیں کہ اب وہ اپنا سر بلا بھی نہیں سکتے جیسے کسی جانور کو جب پانی یا چارہ دینا منظور نہیں ہوتا تو اس کا منہ بند کر دیتے ہیں اور سر اس کا باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ جانور نہ سر ہلا سکے اور نہ ہاتھ ہلا سکے یہی حال ان معاندین کا ہے جو نفسانیت اور عناد کے طوقوں میں ایسے جکڑ دیئے گئے ہیں کہ وہ حق کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے ان آیات میں جو مثال ذکر کی گئی ہے وہ اس کا فرک ہے جس نے حق کو خوب پہچان لیا اور پھر سجائے اس کے قبول کرنے کے اس کی دشمنی اور عداوت پر تل گیا۔

اور علاوہ ازیں ہم نے ایک آڑ اور بڑی دیوار تو ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ اور بڑی دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے اور پھر اس کے علاوہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کما قال تعالیٰ - وَعَلَىٰ آبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ تاکہ آنکھ پس پردہ کی کسی چیز کو نہ دیکھ سکے۔ لہذا ایسی حالت میں یہ لوگ حق کو نہیں دیکھ سکتے جب آگے اور پیچھے سے دیوار مائل ہو اور اوپر سے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا تو پھر راہ کیسے نظر آئے۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے ان کی شقاوتِ اذلیہ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ فرض کرو کسی کے گلے میں اتنا بڑا طوق ہے کہ وہ ٹھوڑی تک اس میں جکڑا ہوا ہے تو لامحالہ اس کا منہ اوپر کو اٹکن جلنے کا اور وہ اپنے زیر قدم اور پاس کی راہ کو بلکہ کسی چیز کو بھی نہ دیکھ سکے گا اور مزید برآں جب آگے اور پیچھے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی جائیں اور اوپر سے آنکھوں پر کوئی پردہ ڈال دیا جائے تو پھر دور اور نزدیک کی کسی چیز کو نظر آنے کی کوئی صورت نہیں۔

کفار کی اس کیفیت اور حالت کو بیان کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مقصود ہے کہ آپ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رکھیں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پھچکا ہے۔ اور جب یہ لوگ مند اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گئے تو ایسوں کو عذاب الہی سے ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ اب ان میں ایمان کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی اور یہ برابری ان کے حق میں ہے نبی کے حق میں نہیں نبی کو بہر حال انذار کا اجر ملے گا۔ اللہ کے علم اذلی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ کفر پر مریں گے ایسے لوگوں کو انذار اور تبلیغ اتمام حجت کے لیے ہے ہاں البتہ آپ کا ڈرانا صرف ایسے شخص کو سودمند ہو سکتا ہے جس میں ایمان اور قبول حق کی کوئی صلاحیت تو موجود ہو اور وہ وہ شخص ہے کہ جو نصیحت کی پیروی کرے یعنی نصیحت کو سنے اور اس کے سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھ میں آ جانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور بغیر دیکھے غائبانہ خدا سے ڈرتا ہو خدا سے بغیر دیکھے ڈرنا اور بغیر دیکھے آخرت اور قیامت کے احوال اور احوال سے ڈرنا کہ دیکھئے آخرت میں مجھ پر کیا گزرے گی یہ خوف ہی طلب حق پر آمادہ کرتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ڈرانا ایسے ہی شخص کو سودمند ہو سکتا ہے کہ جو طالب حق ہو اور خدا سے ڈرتا ہو اور جو شخص سرے ہی سے خدا کا قائل نہ ہو یا اس کے دل میں خدا کا ڈر ہی نہ ہو اس کو ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے پس ایسے خدا ترس بندہ کو گزشتہ تفسیرات پر خدا کی مغفرت کی اور طاعات پر آمندہ زمانہ میں بڑے اچھے ثواب اور انعام کی خوشخبری سنا دیجئے جو اس کو اس عالم سے گذرنے کے بعد ملے گا۔ بے شک ہم قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ دنیا میں انذار اور تبشیر کے ثمرہ کو ظاہر کریں اور یہ ثمرہ دوبارہ زندگی ہی میں ظاہر ہو گا اور ہم یعنی ہمارے کمران کا تبیین ہمارے حکم سے ان کے اعمال کو لکھتے جاتے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیئے اور ان آثار و نشانات کو بھی لکھتے جاتے ہیں جو انہوں نے اپنے مرنے کے بعد چھوڑے۔ آثار سے وہ اعمال مراد ہیں جن کا اثر مرنے کے بعد بھی باقی رہے جیسے علم دین

کے بارہ میں کوئی کتاب لکھی یا کوئی ناول اور ڈرامہ لکھا یا مسجد اور دینی مدرسہ بنا کر چھوڑا یا سینما اور کالج بنا کر چھوڑا۔ اسی کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ غرض یہ کہ لفظ آثار عام ہے خواہ وہ آثار حسیہ ہوں یا معنویہ۔ سب کے سب نامہ اعمال میں درج ہیں اور مذکورہ بالا تمام چیزیں ان الفاظ کے علوم میں داخل ہیں۔ حتیٰ کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں جاتے وقت جو قدم زمین پر پڑتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں ان پر بھی اجر ہے جیسا کہ بعض احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔ دیار کعبہ تکب دیکھنا آثار کعبہ اس لیے کہ تحقیق کے نزدیک آثار ہم سے مطلق آثار مراد ہیں خواہ وہ آثار حسی ہوں یا معنوی اس لیے آثار ہم میں وہ نشان قدم بھی داخل ہونگے جو طاعت اور معصیت اور مسجد اور سینما کی طرف چلنے میں ظاہر ہوں۔

اور ہمارا علم اس قدر وسیع اور محیط ہے کہ ہم اس کتابت کے محتاج نہیں جو وقوع عمل کے بعد ہوتی ہے کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی سے لوح محفوظ میں ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے سب چیزوں کا علم ہے اور ہر چیز پہلے ہی سے ہمارے احاطہ علم میں ہے مگر جزا اور سزا وقوع کے بعد ملتی ہے۔ ہر چیز وقوع سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور وقوع کے بعد نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے۔ امام مبینؑ سے لوح محفوظ مراد ہے جو کتاب اعمال کے علاوہ ہے جس میں بندوں کے اعمال لکھے جلتے ہیں اور جو قیامت کے دن بندوں کے ہاتھوں میں دیئے جائیں گے۔

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا

اور بیان کرو ان کے واسطے ایک کہادت لوگ اس گاؤں کے جب آئے اس میں

الرَّسُولُ ۚ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

بھیجے ہوئے۔ جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُمُ

تو ان کو جھٹلایا پھر ہم نے زور دیا تیسرے سے تب کہا ہم تمہاری طرف

مُرْسَلُونَ ۚ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا

آئے ہیں بھیجے۔ وہ بولے تم تو یہی انسان ہو جیسے ہم اور رحمن

أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۝

نے کچھ نہیں اتارا، تم سارا جھوٹ کہتے ہو۔

قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لَنَا لِيَكُنْ لَكَ رُسُلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا

کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم شیک تمہاری طرف بھیجے آئے ہیں ۔ اور ہمارا ذمہ

إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن

یہی ہے پہنچا دینا کھول کر ۔ بسے ہم نے نامبارک دیکھا تم کو ۔ اگر تم

لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ

نہ چھوڑو گے تو ہم تم کو سنگسار کریں گے اور تم کو لگے گی ہمارے ہاتھ سے

أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ

دکھ کی مار ۔ کہنے لگے تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ ہے ۔ کیا اس سے کر تم کو بھایا ؛ کوئی

أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ

نہیں ! پر تم لوگ ہو کہ حد پر نہیں رہتے ۔ اور آیا شہر کے بدلے سرے سے

رَجُلٌ يَّسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

ایک مرد دوڑتا ۔ بولا ، اے قوم ! چلو راہ پر ان بھیجے ہوؤں کے ۔

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

چلو راہ پر ایسوں کی ، جو تم سے نیک نہیں مانگتے اور راہ سوچھے ہیں ۔

قصہ اصحابِ قریہ براجمرت نصیحتِ مکتبہ رسالت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ... إلخ... وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

(رابطہ) گذشتہ آیات میں معاندین اور کذب میں رسالت کا ذکر تھا اب آگے ان کی تہدید اور عبرت

کے لیے ایک آبادی کا قصہ بیان کرتے ہیں تاکہ مشرکین کو معلوم ہو جائے کہ مشرکین اور منکرین نبوت کا کیا انجام ہوتا ہے اور ایسوں کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے اس قصہ کے ذکر کرنے سے مسئلہ نبوت رسالت

کی تائید اور تکذیب کرنے والوں کی تہدید مقصود ہے تاکہ مذبذب رسالت اس سے عبرت پکڑیں۔ اور جان لیں کہ ذکر اور نصیحت سے اعراض کا کیا انجام ہوتا ہے۔

جبہر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس قصہ میں جس قریب کا ذکر ہے اس سے شہر انطاکیہ مراد ہے جو شام کے علاقہ میں ایک بستی ہے اور اس قصہ میں جن مرسلین کا ذکر ہے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مراد ہیں جو شہر انطاکیہ میں وعظ اور نصیحت اور تبلیغ اور دعوت کی غرض سے آئے تھے۔ تاکہ وہاں کے بت پرستوں کو توحید اور رسالت اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفع الی السماء سے کچھ پہلے ان تین حواریوں کو انطاکیہ کی طرف بھیجا کہ ان کو دین حق کی دعوت دیں اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں کو اللہ کے حکم سے بھیجا تھا اس لیے اذْأَرْسَلْنَاکَ اَیْنَهُمْ اَشْتَقِیْنِ میں ان کے ارسال کو خداوند ذوالجلال کی طرف منسوب کیا گیا غرض یہ کہ اس رکوع میں جن کو مرسلین کہا گیا وہ خداوند کے بلا واسطہ رسول نہ تھے بلکہ نائب رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے اور وہ تینوں عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغ اور لہجی تھے ان کی طرف سے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی اور ان کی شریعت کے اتباع کی دعوت دیتے تھے اس لیے اہل قریب نے ان مرسلین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قائم مقام اور وکیل سمجھ کر اِنْ اَخَذْتُمْ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا کہا۔ اہل قریب کی طرف سے ظاہر میں یہ خطاب حواریوں کو تھا مگر در پردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھا اس لیے کہ اصل رسول تو عیسیٰ علیہ السلام تھے اور یہ حواری ان کے وکیل اور قائم مقام اور نمائندہ تھے اور مرسل اور مرسلین کے معنی فرستادہ کے ہیں۔ خواہ خدا تعالیٰ کے رسول مرسل ہوں یا کسی نبی کے فرستادہ ہوں۔ لفظ مرسل کا اطلاق سب پر آتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت آئی تو یہ فرمایا۔ قَالَ فَمَا خَطْبُکُمْ اَیْنَهُمْ اَنْتُمْ سَلَمُونَ اس آیت میں مرسلین سے فرشتے مراد ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اور ملک بلقیس نے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد اور لہجی بھیجے تھے ان پر بھی مرسلین کا اطلاق آیا ہے۔ اِنِّیْ اُرْسِلْتُ اَیْنَهُمْ بِحَدِیْقَةٍ فَاَنْطَرْتُ اَنْ یَّجِیْعَ الْمُفْرَسَلُونَ۔

اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان آیات میں مرسلین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ مراد ہوں۔ اور بعض علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں شخص بلا واسطہ خدا کے رسول تھے اس قریب والوں کی طرف اول دور رسول بھیجے گئے۔ جیسے اہل مصر کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱۵

عَلَيْهِ قَالَ الْاِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ قَبْلَ هُمْ رُسُلٌ مِنَ اللّٰهِ عَلَى الْاِبْتِدَاءِ وَقِيلَ اِنْ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ بَعْثْتَهُمْ اِلَى اَنْطَاکِیَہِ لِدَعَاۃِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰی اِذَا اَرْسَلْنَا اَیْنَهُمْ اَشْتَقِیْنِ وَاَضَافَ الْمَرْبَ ذٰلِكَ اِلٰی نَفْسِهِ لَانِ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ اَرْسَلَهُمَا بِاَمْرِ الْمَرْبِ وَلَا ذٰلِكَ حِیْنَ رَفَعَ عِیْسٰی اِلَى السَّمَاءِ اَوْ تَفْسِیْرُ قُرْطُبِیِّ ص ۱۵ ج ۱۵۔

عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قریہ والوں کی طرف اول دُور رسول بھیجے پھر بعد میں ان کی تائید اور تقویت کے لیے تیسرا رسول بھیجا۔ تینوں نے مل کر ان بت پرستوں کو توحید کی دعوت دی۔ اہل قریہ نے ان کے جواب میں کہا مَا أَشْكُرُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا کہ تم لوگ تو ہم ہی جیسے بشر اور آدمی ہو۔ اہل قریہ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تینوں شخص بلا واسطہ خدا کے رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل انطاکیہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ نہ تھے پس اگر یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغ اور ایلمچی یا ان کے فرستادہ ہوتے تو اہل قریہ ان سے یہ نہ کہتے مَا أَشْكُرُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا کیونکہ آدمی کی طرف سے آدمی کے ایلمچی ہونے کے وہ بھی منکر نہ تھے نیز اگر وہ تینوں حضرت عیسیٰ کے عوامی ہوتے تو وہ خود کہتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ پیام لے کر آئے ہیں اور ہم ان کے قاصد اور ایلمچی ہیں اس لیے حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس قریہ سے قریہ انطاکیہ مراد نہیں بلکہ گزشتہ زمانہ کی کوئی بستی مراد ہے جہاں یہ واقعہ گذرا ہے اور ہم کو اس کی تفصیل اور تعین معلوم نہیں نیز یہ بستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بستیوں میں سے ہے۔ منکرین اور مکذبین رسالت سے نہیں اور نہ یہ بستی عذاب الہی سے ہلاک ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اس رکوع میں جس قریہ کا قصہ ذکر کیا گیا ہے اس سے انطاکیہ مراد نہیں بلکہ پہلے زمانہ کی کوئی بستی مراد ہے جس کا ہمیں علم نہیں اور یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زمانہ کے مکذبین رسالت کا ہے جہاں اقل بار خدا تعالیٰ نے دُور رسول بھیجے اور پھر ان کی مدد کے لیے تیسرا رسول بھیجا پھر ان تین رسولوں کی مدد کے لیے شہر کے کنارہ سے ایک مرد صالح آیا جس نے رسولوں کی اطاعت اور امتناع کے متعلق نہایت معقول اور مدلل تقریر کی جس پر نادانوں نے برا فروختہ ہو کر اس مرد صالح کو قتل کر دیا یا خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت اور عنایت سے اس کو صحیح سالم زندہ آسمان پر اٹھالیا۔ بہر حال اس قریہ سے قریہ انطاکیہ مراد نہیں بلکہ کوئی اور بستی مراد ہے اور قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت نہیں کہ یہ قصہ کس بستی کا ہے اور کن رسولوں اور پیغمبروں کے زمانہ کا یہ واقعہ ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ بستی کی تعین سے سکوت کیا جائے اس لیے کہ ان آیات کی تفسیر اس قریہ کی اور رسولوں کی تعین پر موقوف نہیں اس قصہ کے بیان سے منکرین رسالت کی تہدید مقصود ہے وہ بہر صورت حاصل ہے۔

مقصود کفار مکہ کو سننا ہے کہ سن لیں منکرین نبوت و رسالت کا یہ انجام ہوتا ہے جو اہل قریہ کا ہوا پس سارے ہمارے نبی آپؐ یہ قصہ اہل مکہ کو سنا دیجیئے تاکہ جو ایمان کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ایمان لے آئیں اور جو کفر کا فسر ہیں وہ ردِ بد کے لیے تیار ہو جائیں عرض یہ کہ آیات قرآنیہ تعین قریہ کے بارے میں مجہم ہیں اس لیے اب ہم بھی تعین سے سکوت کرتے ہیں اور قرآن کریم نے جس اجمال اور ابہام کے ساتھ اس قصہ کو ذکر کیا ہے اسی کے مطابق ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں چنانچہ حق جل شانہ فرماتے ہیں اے نبی آپؐ ان مکذبین رسالت کے لیے انگوٹوں کی تکذیب اور ان کی بد انجامی کی ایک داستان بیان کیجیئے جس سے ان کو معلوم ہو کہ ان سے پہلے ایک قوم نے پیغمبروں کی تکذیب کی پھر وہ لوگ قیامت سے پہلے ہی دنیاوی

کے فرستادہ ہیں اور مجسم رحمت ہیں حق اور ہدایت لے کر آئے ہیں جس چیز کو تم نے نحوست سمجھا ہے وہ محض تمہارا اگمان ہے اور اپنی وہی اور خیالی نحوست کو ہماری طرف منسوب کرنا یہ بھی تمہارا خواب و خیال ہے جس پر عقلاً و نقلاً کوئی دلیل نہیں نحوست کا اصل منشا کفر اور مصیبت ہے جو تمہیں چٹا ہوا ہے کیا محض اس لیے کہ ہماری طرف سے تم کو نصیحت کی گئی ہے تم ہمیں الزام دینے لگے اور نصیحت اور دعوت حق کو نحوست بتلانے لگے اور ہمیں دھمکانے اور ڈرانے لگے تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تم خود وعدے گدغا بنے والے لوگ ہو اور یہ مصیبت اور نحوست تمہارے افعال بد کا نتیجہ ہے بلاوجہ اور بلا دلیل تم اس کو ہماری طرف منسوب کرتے ہو اور ہماری نصیحت کو نحوست کا سبب بتلانے لگے ہو۔ اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سامان سعادت و سعادت ہے نہ کہ نحوست۔ اور جب اس گفتگو کی خبر تمام شہر میں پھیل گئی تو اسی اثنا میں ایک چوتھا شخص یعنی ایک مرد کال منہاٹے شہر سے مرسلین کی تائید اور اعانت کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ اور لوگوں کو نصیحت کرنے لگا اور یہ کہا کہ اے میری قوم عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم خدا کے ان فرستادوں کا اتباع اور ان کی پیروی کرو جو حق دے کر تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں لہذا ان کا کہنا مانو۔ بالکل سچے لوگ ہیں۔ خدا کی طرف سے تمہارے پاس نیک پیغام لے کر آئے ہیں اور تم کو صدق اور امانت اور عفاف اور صدر جمی اور مکارم اور محاسن اعمال اور توجید اور حسن عبادت کا حکم دیتے ہیں جس سے مقصود محض تمہاری خیر خواہی ہے اور جو شخص ایسی پاکیزہ باتوں کا حکم دے وہ کبھی منوس نہیں ہو سکتا۔ عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسی پاکیزہ ہستیوں کا اتباع عقلاً واجب ہے اور ان کی پیروی سراسر خیر و برکت ہے اور باعث سعادت ہے اور اس سے اعراض نحوست ہے نیز ان کے واجب الاتباع ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ عقل سلیم یہ حکم دیتی ہے کہ ایسے ناصح مخلص کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت اور معاوضہ نہیں مانگتا۔ وہ ناصح مخلص ہے وہ تم سے نہ مال کا طالب ہے اور نہ جاہ کا طالب ہے۔ بے غرض ہے حرص اور طمع سے بالکل پاک ہے محض تمہاری شفقت اور خیر خواہی کے لیے تم نادانوں کی طرف سے یہ مشقتیں برداشت کر رہا ہے ایسے شخص کی پیروی میں کیا تردد ہے مخلص اور بے غرض ناصح کا اتباع عقلاً واجب ہے اور علاوہ انہی ان کے واجب الاتباع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ خود راہ راست پر ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں اور تم کو بھی راہ راست پر چلانا چاہتے ہیں لہذا ان کے اتباع اور پیروی سے گریز میں تمہارے لیے کوئی عذر نہیں مگر ان بد بختوں اور بد عقولوں نے ایک نہ سنی۔ بالآخر اس چوتھے شخص کو شہید کر ڈالا۔ جیسا کہ عنقریب آتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کلمہ حق کو بشہادت تکلی پیچان لیتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی کر کے خلق اللہ کو کلمہ حق کی دعوت دیتی ہے۔ آخرت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد جو مراتب و منازل ہیں وہ ان کو عطا کیے جائیں گے اور یہ صفت خلافت خاصہ کے لوازم میں سے ہے (ازالۃ الخفاء)

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ

اور مجھ کو کیا ہے کہ میں بندگی نہ کروں اسکی جس نے مجھ کو بنایا اور اسی کی طرف

تَرْجِعُونَ ﴿۲۲﴾ أَمْ أَخَذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِدْنِ

پھر جاؤ گے بھلا میں پکڑوں اسکے سوا اوروں کو پوجنا کہ اگر مجھ پر چاہے

الرَّحْمَنُ بَصِيرًا لَا تَغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا

رحمن تکلیف ، کچھ کام نہ آوے مجھ کو انکی سفارش اور نہ وہ مجھ

يُنْقِذُونِ ﴿۲۳﴾ إِنْ أَرَادْتُ إِفْنِي ضَلُّ مُبِينٌ ﴿۲۴﴾ إِنْ أَمَنْتُ

کو بھڑاؤں تو تو میں بھٹکا رہوں صریح میں یقین لایا

بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ ﴿۲۵﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ يَلَيْتُ

تمہارے رب پر مجھ سے سن لو حکم ہوا کہ چلا جا بہشت میں بولا کسی طرح

قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ بِمَا غَفَرْتُ رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ

میری قوم معلوم کریں کہ بخشا مجھ کو میرے رب نے اور کیا مجھ کو

الْمُكْرَمِينَ ﴿۲۷﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ

عزت والوں میں اور اتاری نہیں ہم نے اسکی قوم پر اس کے پیچھے کوئی

جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۲۸﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا

فوج آسمان سے اور ہم اتارا نہیں کرتے یہی تھی ایک

صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمُودٌ ﴿۲۹﴾ يُحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ

پٹنگھار ، پھر بھی سب مجھ رہے کیا افسوس ہے بندوں پر

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۰﴾

کوئی رسول نہیں آیا ان پاس جس سے ٹھٹھا نہیں کرتے

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ

کیا نہیں دیکھتے؟ کتنی کھپاچکے ہم ان سے پہلے سنگیں کیا وہ
إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۳۱﴾ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا

ان پاس پھر نہیں آتے اور سادوں میں کوئی نہیں جو اکٹھے نہ آویں

مُحْضَرُونَ ﴿۳۲﴾

ہمارے پاس پکڑے

بقیہ قصہ مرد صالح مشتمل برپند نصائح برائے اصلاح قوم

قال الله تعالى وَمَا لِي لَّا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي... إلخ... وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ
خلاصہ کلام یہ کہ منتہائے شہر سے ایک مرد صالح دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو نصیحت کرنے لگا کہ تم
مرسلین کی پیروی کرو کیونکہ یہ لوگ خود غرضی سے بالکلیہ پاک ہیں جو مائع اتباع ہے اس لیے کہ وہ تم سے کسی
قسم کا معاوضہ نہیں مانگتے لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا بَيْنِي وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا فَسَادَ لَكُمْ فِيهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
اور راہ راست پر ہیں اور تم کو بھی حق اور راہ راست کی دعوت دے رہے ہیں جو اتباع اور پیروی کا داعی
اور مقفی ہے اور میں نے تو حق کو پہچان لیا اور دل و جان سے اسکو قبول کر لیا اور جو بات میں نے اپنے لیے
پسند کی ہے وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں اور آخر مجھے کیا ہوا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد تمہاری طرح
شُرک اور بت پرستی میں مبتلا رہوں اور کیا وجہ ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے
پیدا کیا اور پردہ عدم سے نکال کر وجود کا خلعت مجھ کو پہنایا اور نیست سے ہست کیا، ہم پر خالص حق اسی
ذات کا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا جس میں میں اور تم برابر ہیں ایک بندہ اور پروردہ اپنے آقا اور مربی سے
کیسے آزاد ہو سکتا ہے بندہ پر حق ہے کہ وہ اپنے خالق کی بندگی کرے جس نے اسکو وجود بخشا اور پالا اور
آخر کار اس چند روزہ زندگی کے بعد پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جس خالق اور فاطر کے پاس
سے تم آتے تھے پھر اسی کی طرف تم کو جانا اور لوٹنا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے کیا منہ دکھاؤ گے
تم اس کے دائرہ حکومت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے وہی ہمارا مبداء ہے اور وہی ہمارا منتہا ہے تم ہر طرف
سے گھرے ہوئے ہو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور فاطر
کے پیغام کو سنے اور اپنے مبداء اور معاد کو پہچانے اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کل مولود یولد

علی الفطرة اور قرآن کریم میں ہے فطرۃ اللہ الّتی فطر النّاس علیہا وہ انسان ہی کیا ہوا جسے اپنے خالق اور مربی سے انس نہ ہو۔

وَمَا لِي لَا أَحْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اس مرد صالح نے بات اپنے اوپر
نکتہ رکھ کر قوم کو سنادی اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سے قوم کو خطاب کیا کہ اپنے مال اور
انجام کی فکر کرو۔

یہ تو خالق کے مستحق عبادت ہونے کو بیان کیا اب آگے بت پرستی کا رد ہے کہ تمہارے یہ بت
کسی طرح لائق عبادت نہیں کیا میں اپنے خالق اور فاطر کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنالوں جو بالکل
عاجز ہیں کہ باغیغہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے اور جن کی در ماندگی اور عاجزی کی یہ کیفیت ہے
کہ اگر خدا سے ہر بان اپنی کسی رحمت اور حکمت سے کسی وقت مجھے کسی تکلیف اور ضرر پہنچانے کا ارادہ
کرے تو میرے لیے ان بتوں کی نہ تو کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ یہ بت اپنی قدرت یا قوت سے مجھے
اللہ کے عذاب سے چھڑا سکیں گے تحقیق میں ایسی حالت میں اگر انکو معبود مان لوں تو صریح گمراہی
میں جا پڑوں تم لوگ غور نہیں کرتے کہ تم کیس صریح گمراہی میں مبتلا ہو میری نصیحت کو گراں نہ جانو میں
تمہارا صریح خیر خواہ ہوں تحقیق میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو
بروردش کرنا ہے پس تم میری بات سنو اور تم بھی اپنے خالق اور پروردگار پر ایمان لے آؤ۔
(یاد رہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تم میرا کلمہ ایمان سن لو اور میرے ایمان پر گواہ ہو جاؤ
تاکہ تم دنیا اور آخرت میں میرے ایمان کی گواہی دے سکو۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُمْ دِیْنَہُمْ کے لفظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو میرا خالق اور پروردگار ہے وہی تمہارا
نکتہ بھی پروردگار ہے پھر اس سے برگشتگی کی کیا وجہ پس جب مرد صالح نے اپنا کلام نصیحت
القیام اس حد تک پہنچا دیا تو اہل قریہ سن کر غصہ میں جامہ سے باہر ہو گئے اور اس مرد صالح و صالح پر ٹوٹ
پڑے اور ہتھوروں سے یا گلا گھونٹ کر نہایت بے دردی سے اسکو مار ڈالا۔

اور بعض علماء سلف جیسے حسن بصریؒ سے یہ منقول ہے کہ اہل قریہ اس مرد صالح کو ابھی قتل
کرنے نہ پاتے تھے اسکے مار ڈالنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو زندہ صبح سالم آسمان پر
اٹھایا اور اسکو یہ حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا دنیا کے جیل خانہ سے تو نکل آیا اب ہمارے ہمان خانہ
میں قیام کر کما قال تعالیٰ یٰۤاَیُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِذْ جِئِیْ رَاحِیْ رَبِّکَ رَاحِیْہِہٖ ہُوَ جَنَّتِہٖ
فَاَدْخِلِیْ فِیْ عِبَادِیْ وَادْخِلِیْ جَنَّتِیْ: جنت میں داخل ہونے کے بعد اس مرد صالح کو پھر اپنی قوم

علہ قال الامام القرطبی وقال الحسن لما اراد القوم ان یقتلوه رفعہ اللہ الی السماء
فہو فی الجنة لا یموت الا بفناء السماء (تفسیر قرطبی ص ۱۶)

کی فکر ہوئی اور کہنے لگا کاش میری قوم جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور انبیاء کے اتباع کی برکت سے میری مغفرت کر دی اور مجھ کو عزت اور کرامت والوں میں سے بنادیا اگر میری قوم کو میرا حال معلوم ہو جائے تو وہ سب ایمان لے آئیں پس جب اہل قریبہ مرسلین کی تکذیب کر چکے اور خدا کے ایک ولی کے قتل کے دسپے ہوئے تو غضب الہی جوش میں آیا کہ ان سنگدلوں سے اس کا انتقام لیا جائے چنانچہ فرماتے ہیں اور اس مرد صالح کے قتل کے بعد یا اس کے دفع الی السماء کے بعد یا تکذیب مرسلین کے بعد یا اس سارے ماجرے کے بعد ہم نے اس خبیث قوم سے انتقام لینے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی حاجت اور ضرورت تھی انکا ہلاک کرنا کچھ مشکل نہ تھا کفار خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں خدا کی نظر میں اس قدر ذلیل اور حقیر ہیں کہ انکے ہلاک کرنے کیلئے آسمانی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں یہ تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے خدا تعالیٰ کے لیے تو آسمان اور زمین کا اور سارے عالم کا تباہ کرنا بھی مشکل نہیں ایک بستی کی تو حقیقت ہی کیا ہے اور اہل قریبہ کے ہلاک کرنے کیلئے کچھ نہیں ہوا مگر صرف ایک پیچ کافی ہوئی چنانچہ جبریل اپن نے یا کسی اور فرشتے نے اس شہر کے کنارہ پر ایک پیچ ماری جس سے یکلخت سب کے سب تباہ اور برباد ہو گئے پس ناگاہ اسی وقت سب بجھے ہوئے ہو گئے جبریل اور فرشتہ کی ایک کرخت آواز سے سب کے کیلئے پھٹ اور بھی ہوئی آگ کی طرح سب ٹھنڈے ہو گئے اور حیات کی حرارت ختم ہوئی اور کوئی باقی نہ بچا خدا تعالیٰ دشمنوں سے اپنے دوستوں کا اس طرح انتقام لیتا ہے سن لو اور سمجھ لو مطلب یہ ہے کہ ہماری حکمت اور مصلحت اس بات کو مقتضی نہیں کہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر اتاریں اور نہ ہمیں اسکی ضرورت تھی ہمارے نزدیک تو سارے جہان کا ہلاک کرنا بھی آسان ہے ہمارے نزدیک سب پیچ اور ناچیز ہیں گذشتہ قوموں نے جب خدا کی نافرمانی کی اور پیغمبروں کا مقابلہ کیا تو خدا تعالیٰ نے کسی قوم کو ہمارے تباہ کیا اور کسی قوم پر پتھر برسائے اور کسی قوم کو سخت آواز سے پکڑا اور کسی کو زمین میں دھنسا اور کسی کو دریا میں غرق کیا۔

غرض یہ کہ گذشتہ قومیں اس طرح ہلاک کی گئیں مان کے ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نازل نہیں کیا گیا۔ کما قال تعالیٰ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ فَنَسَلْنَاهُمْ أَلْتَابًا وَحَاصًّا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَمْنَا بِهِنَّ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَفْنَا۔ خدا تعالیٰ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے اسی لیے گذشتہ قوموں کے ہلاک کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے ورنہ خدا تعالیٰ کو تو اسکی بھی ضرورت نہ تھی وہ چاہتا تو دم کے دم میں سب کا دم نکل جاتا۔

اور جنگ بدر اور جنگ احزاب اور جنگ خین میں فرشتوں کے جو لشکر اتارے گئے اس سے انعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام مقصود تھا یہ آپ کی خصوصیت تھی آپ کی عظمت شان اور جلالت قدر

کے اظہار کیلئے فرشتوں کے لشکر اتارے گئے نیز یہ معاملہ صحابہ کرامؓ کی دلجوئی اور انکی قدر افزائی کے لیے تھا ورنہ ابوجہل کا لشکر ہلاک کرنے کیلئے فرشتوں کے لشکر کی ضرورت نہ تھی غرض یہ کہ جنگ بدر اور جنگ احزاب میں فرشتوں کا لشکر اتارنا محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور کرامت اور جلالت شان کو ظاہر کرنے کے لیے اور صحابہ کرامؓ کی بشارت اور انکی سلکنت اور طمانینت کے لیے تھا کما قال تعالیٰ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَسَطُنَّ قُلُوبُكُمْ بِهَا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَرَنَ مِزَارُكَافِرُونَ کے ہلاک کرنے کیلئے ایک فرشتہ بھی کافی تھا قوم لوط کی تمام بیٹیوں کو یکلخت اور پر سے نیچے پھینک دیا دیکھو تفسیر کبیر للامام الرازی ص ۷۷ ج ۷ وحاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۱۲ ج ۴۔

خلاصہ کلام یہ کہ جنگ بدر میں جو فرشتوں کا لشکر اتارا گیا اس سے قریش کے لشکر کو ہلاک کرنا مقصود نہ تھا بلکہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور صحابہ کرامؓ کی کرامت تھی محض صحابہ کی تقویت قلوب کے لیے فرشتوں کا لشکر اتارا گیا اور کفار قریش صحابہ کرامؓ کے ہاتھوں مارے گئے اور قید کیے گئے دیکھو روح المعانی ص ۲۲ ج ۲۲ در روح البیان ص ۳۶۸ ج ۷۔

اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب قریہ کی سرکشی اور شرارت کی سزا کے لیے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اسکی ضرورت تھی ایک تند آواز نے سب کا خاتمہ کر ڈالا فرشتہ کی ایک پیچ سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہوئی۔

اور وَمَا أَتَوْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ بَعْدِهِمْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ میں مِّنْ بَعْدِهِمْ کی قید **نکتہ** شاید اس لیے لگائی گئی تاکہ اشارہ ہو جائے کہ اگرچہ بعد میں بھی اس قسم کے لوگ ہوتے کہ جو اس قسم کے عذاب کے مستحق ہوتے مگر ہم نے اپنی رحمت سے انکے ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اب گئے لشکر اس عمل بدر پر الہار افسوس کا بیان ہے اسے حسرت و افسوس تو کہاں ہے یہ وقت تیرے حاضر ہو جانے کا ہے تو حاضر ہو کر ان بندوں اور گندوں پر نازل ہو جاؤ خدا کے نبیوں کی تکذیب اور استہزاء میں اور خدا کے دیوں کی تذلیل اور تحقیر میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔

ان سرکشوں کا حال یہ ہے کہ نہیں آیا انکے پاس کوئی رسول مگر اسکے ساتھ ٹھٹھا کرتے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ استہزاء اور تمسخر بھی انکی حسرت کا سبب بنا پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ حاضرین گذشتہ امتوں کے حال بد اعمال سے بھی عبرت نہیں پکڑتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اور نہیں جانا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو تکذیب و رسل اور انکے ساتھ استہزاء کی سزا میں غارت اور ہلاک کر ڈالا اور باوجود اسکے پھر بھی تکذیب و رسل اور ان کے ساتھ استہزاء سے باز نہیں آتے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو سرکش ہلاک کر دیتے گئے اور عذاب کی چکی میں پیس دیتے گئے اور انکا قصہ ختم ہوا اب وہ لوٹ کر انکی طرف نہیں آتے یعنی وہ پھر دنیا میں لشکرے پاس نہیں آتے جو آکر لوگوں کو اپنا حال بتلائیں مرنے کے بعد کسی مردہ میں یہ قدرت نہیں کہ وہ باختیار خود عالم آخرت سے عالم دنیا میں دو

چار گھنٹے ہی کیلئے آجاتے اور جن مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ محض اللہ کے حکم سے کسی حکمت کی بنا پر تھا یا اختیار خود نہ تھا اور کوئی نہیں مگر قیامت کے دن سب کے سب جمع کر کے ہمارے حضور میں حاضر کیے جائیں گے اور اپنے کیتے کا بدلہ پائیں گے اور مجرم تو پابجولاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے اپنے انجام کو سوچ لیں۔

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ أَحْيَيْنَاهَا

اور ایک نشانی ہے انکو زمین مردہ اسکو ہم نے جلایا

وَآخَرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَبَيْنَهُ يَأْكُلُون ۚ (۳۲) وَجَعَلْنَا فِيهَا

اور نکالا اس میں سے اناج سو اسی میں سے کھاتے ہیں اور بناتے ہم نے اس

جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مَنَّ

میں باغ کھجور کے اور انگور کے اور بنائے اس میں بعضے

الْعَيُون ۚ (۳۳) لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ

چشمے کر کھاویں اس کے میوؤں سے اور وہ بنایا نہیں انکے ہاتھوں نے

أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۚ (۳۴) سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَنزِلَ وَأَبْرَ كَلَهَا

پھر کیوں شکر نہیں کرتے پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب

مِمَّا تَبَيَّنَتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۚ (۳۵)

چیز کے اس قسم سے جو آگاہ ہیں زمین میں اور آپ ان میں اور جن چیزوں میں کہ ان کو خبر نہیں

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاذَاهُمْ

اور ایک نشانی ہے انکو رات اٹھیر لیتے ہیں ہم اس سے دن پھر تبھی یہ رہ جلتے ہیں

مُظْلِمُونَ ۚ (۳۶) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ

اندھیرے میں اور سورج چلا جاتا ہے اپنی ٹھہری لہ پر یہ سادھا

تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۳۸ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ

ہے اس زبردست باخبر کا اور چاند کو ہم نے بانٹ دیا ہیں منزلیں یہاں

عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۳۹ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا

تک کہ پھر آ رہے جیسے ٹہنی پرانے نہ سورج کو پہنچے کہ پکڑے

أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ

چاند کو اور نہ رات آگے بڑھے دن سے اور ہر

فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۴۰ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ

کوئی ایک ایک گہرے میں پھرتے ہیں اور ایک نشانی ہے ان کو کہ ہم نے اٹھالی انکی نسل

فِي الْفَلَكَ الْمَسْحُونِ ۴۱ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ

اس بھری کشتی میں اور بنا دیئے ہم نے انکو اس طرح کے

مَا يَرْكَبُونَ ۴۲ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ

جس پر پڑھتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انکو ڈبا دیں پھر کوئی نہ پہنچے

لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْقُذُونَ ۴۳ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا

انکی فریاد کو اور نہ وہ خلاص کیے جاویں مگر ہم اپنی ہر سے اور کام چلانے کو

إِلَىٰ حِينٍ ۴۴

ایک وقت تک

ذکر دلائل قدرت برائے اثبات وحدانیت و امکان حشر و نشر

قال الله تعالى وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ .... إِلَى ..... وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ .

(رابطہ) گذشتہ آیات میں ان سرکشوں کا حال بیان کیا جو توحید کے بھی منکر تھے اور نبوت و رسالت کے بھی

منکر تھے اور حشر و نشر کے بھی منکر تھے اب آگے اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں جس سے توحید ثابت ہو اور شرک کا ابطال ہو اور حشر و نشر کا امکان ثابت ہو۔

(نیز) گذشتہ مضمون کے ختم پر یہ فرمایا کہ اِنْ كُلُّ لَحْمًا بِحَبِيبٍ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ فَذَنْبٌ جس سے ان کفار کو تنبیہ تھی جو معاد کے منکر اور اس سے غافل تھے اب آگے دلائل قدرت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ حشر و نشر کا اقرار کریں اور آخرت کی کچھ فکر کریں اور ان دلائل قدرت کے ضمن میں اپنی نعمتوں کو بھی شمار کیا تاکہ اپنے منعم حقیقی کو پہچانیں اور اس کا شکر کریں اور کفر اور کفران سے باز آجائیں اور منعم حقیقی کی توحید کے قائل ہوں اور منعم حقیقی کے مرسلین یعنی خدا کے فرستادوں کی دعوت و تبلیغ کی طرف کان لگائیں تاکہ راہ راست پر چل سکیں اور منعم حقیقی کو راضی کر سکیں بعد ازاں حق تعالیٰ نے کفار نا، منجھار کی طعن کہیں باتوں کو نقل کر کے انکا جواب دیا اور جس شبہ کی بناء پر دوبارہ زندہ ہونے کو وہ محال سمجھتے تھے اس شبہ کا مفصل اور مدلل جواب دیا اور اس مضمون پر سورت کو ختم کیا کہ خدائے وحدہ لا شریک لا قادر مطلق ہے وہ بلاشبہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے شبہ اور دوسرے میں نہ پڑو اور اس مقام پر جس قدر دلائل قدرت ذکر کیے ان میں سے ہر دلیل کے ضمن میں متعدد دلائل ہیں ہر دلیل متعدد دلائل کا مجموعہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

دلیل اول

قال تعالیٰ وَاَيُّ لَكُمْ اَلْاَرْضُ الْمَيْتَةُ .... اِنِّیْ .... وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

یہ اسکی قدرت کی پہلی دلیل ہے کہ اللہ کی آیات قدرت میں سے ایک زمین ہے جو ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے ہے اسکے حالات میں غور کر لو کہ ہم خشک زمین کو تروتازہ کر کے اس میں قسم قسم کے پھل اور غلے پیدا کرتے ہیں جو تمہاری زندگی کا سامان ہے تاکہ تم لوگ اس میں سے کھاؤ اور شکر کرو مگر ان فوسس تم شکر نہیں کرتے تمام عالم مل کر بھی ایک پھل پیدا کرنے پر قادر نہیں پس خوب سمجھ لو کہ جو ذات زمین سے غلوں اور پھلوں کے نکلنے پر قادر ہے وہ زمین سے مردوں کے نکالنے پر بھی قادر ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور ان کافروں کے لیے خدا کی قدرت کی ایک عظیم نشانی مردہ زمین ہے یعنی خشک اور بے گھاس زمین ہے جسکو بارش کے ذریعہ ہم نے زندہ اور سرسبز کیا اور اس میں سے دانہ نکالا یعنی غلہ اور اناج نکالا پس اسی دانہ سے یہ لوگ کھاتے اور زندہ رہتے ہیں اور اسی زمین میں ہم نے قسم قسم کے باغات بنائے کھجوروں کے اور انگوروں کے کسی زمین میں انگور پیدا ہوتا ہے مگر فرما پیدا نہیں ہوتا جیسے کابل کی زمین اور کسی زمین میں کھجور پیدا ہوتا ہے اور انگور پیدا نہیں ہوتا جیسے مدینہ کی زمین یہ سب خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کسی مادہ اور ایتر کا تقاضہ نہیں اور زمین میں ہم نے چشمے جاری کیے

کیے جن میں سے اکثر کا پانی شیریں اور خوشگوار ہے جو نالوں اور نہروں اور ندیوں کی طرح جاری ہے تاکہ لوگ ان باغات کے پھلوں سے کھاتے جنکو اللہ نے پیدا کیا اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا اور نہ انکے معبودوں نے تخم ریزی اور آبپاشی کی بظاہر اگرچہ انکے ہاتھوں نے کی ہے مگر غلوں اور پھلوں کا پیدا ہونا یہ تو خدا ہی کے دست قدرت کا کرشمہ ہے پس کیا یہ لوگ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے جس نے یہ نعمتیں پیدا کیں اور خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے کہ جو ان نعمتوں کا خالق ہے۔

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام متقابل اور متضاد انواع و اقسام کو پیدا کیا از قسم نباتات جن کو زمین اگاتی ہے کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا کوئی شیریں اور کوئی تلخ اور خود آدمیوں کی ذاتوں میں سے کسی کو مرد اور کسی کو عورت اور کسی کو عرب اور کسی کو عجم اور کسی کو شامی اور کسی کو حبشی۔ اور ان چیزوں سے جن کو یہ نہیں جانتے مختلف اقسام پیدا کیں جیسے اس نے قسم قسم کے چرند اور پرند اور حشرات الارض پیدا کیے پس جو ذات تنہا ان بے شمار مخلوقات کی خالق ہے اسکی عبادت کریں اور اسی کو خدا سے وحدہ لا شریک مانیں مخلوقات میں ایک دوسرے کا مقابل موجود ہے مگر خدا تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں کما قال تعالیٰ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذَوْجَيْنِ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ پس جس ذات کا کوئی جوڑ اور مقابل نہیں وہی لائق پرستش ہے نہایت مخلوق کی صفت ہے اور فردیت فدا سے وحدہ لا شریک نہ کی صفت ہے۔

دلیل دوم

قال تعالیٰ وَآيَةٌ لَهُمْ الْيَلُّ كَسَلَخُ مِنْهُ النُّجُومَ... الخ... وَكُلٌّ فِي خَلْقِكُمْ يُسْجَدُونَ یہ اسکی قدرت کی دوسری دلیل ہے کہ اس نے یل و نہار کو اور شمس و قمر کو پیدا کیا دن رات کا یکے بعد دیگرے آنا اور رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی اور آفتاب و ماہتاب کا ایک خاص روشنی پر رہنا جس میں نہ کبھی کمی ہوتی ہے اور نہ زیادتی یہ بھی اسکے کمال قدرت کی دلیل ہے جس کی حقیقت کے اور اک سے دنیا کی عقلیں حیران ہیں تمام عالم مل کر بھی اس پر قادر نہیں کہ یل و نہار اور طلوع و غروب میں کوئی تغیر کر سکے۔

گذشتہ آیت میں زمین کی نشانی کا ذکر فرمایا جو باشندگان عالم کا مکان ہے اب آئندہ آیت میں یل و نہار کی نشانی کو ذکر فرماتے ہیں جو لوگوں کے لیے زمان ہے اور مکان اور زمان میں مناسبت ظاہر ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور انکے لیے ہماری قدرت کی ایک نشانی رات ہے جس کے اندر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں یعنی اس میں سے دن کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں پس وہ اس وقت تاریکی اور اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں سَلَخ کے معنی لغت میں بدن سے پوست (کھال) اتار لینے کے ہیں زمانہ اور

وقت میں اصل ظلمت یعنی تاریکی ہے اور آفتاب کی روشنی امر عارضی ہے اور آفتاب اور دن کی روشنی رات کے وقت کو بمنزلہ پوست کے سارے یعنی اپنے اندر چھپاتے ہوئے ہے پس جب اللہ تعالیٰ اس روشنی کو اس وقت اور زمانہ سے یا اس ہوا اور خلا سے یا روشنی کے مکان سے کھینچ لیتا ہے تو لوگ اسی دم تاریکی میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان پر رات آجاتی ہے دن کی روشنی رات کو کھال کی طرح اپنے اندر چھپاتے ہوئے تھی جب خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کھال کو اتار لیا تو رات نمودار ہو گئی جس طرح جانور کی کھال کھینچ لینے سے اندر کا گوشت ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح جب خلا اور ہوا سے روشنی کھینچ لی گئی تو اندر سے ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا ظاہر ہو گیا اور لوگ روشنی سے نکل کر تاریکی اور اندھیرے میں داخل ہو گئے پس سمجھ لو کہ جس ذات کے ہاتھ میں ان تغلیبات اور تصرفات کی باگ ہے وہی تمہارا مجبور برحق ہے۔

غرض یہ کہ آیت ہذا یعنی سَنَسْلَمُ مِنْهُ الشَّكَاذِمِ جو لفظ نسخ بطور استعارہ استعمال کیا گیا بعد ضرورت حضرات مدرسین کے لئے اسکی تشریح کر دی گئی حضرات اہل علم اسکی تفصیل کے لیے روح المعانی اور حاشیہ شیخ راہ علی تفسیر البیضاوی دیکھیں۔

اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی آفتاب ہے جو حکم خداوندی اپنی قرار گاہ یعنی اپنے ٹھکانہ کی طرف چلتا رہتا ہے جو اسکی جائے مقرر ہے یہ اندازہ ہے جو مقرر کردہ ہے خدائے غالب اور باخبر کا یعنی آفتاب کی یہ سیر خدائے عزیز کا مقرر کردہ اندازہ ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا اور عظیم و حکیم کا مقرر کیا ہوا ہے جس میں غلطی اور خطا کا امکان نہیں یہ سب خداوند عزیز و عظیم کی تسخیر ہے آفتاب کی مجال نہیں کہ خدا کی مقرر کردہ سیر کے ذرہ برابر انحراف کر سکے خدا تعالیٰ نے جو اسکی چال مقرر کر دی ہے ذرہ برابر اس سے عیب نہ نہیں ہو سکتا خدا کے حکم کے مطابق طلوع و غروب کرتا ہے حق جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آفتاب کے نور کی ایک خاص حد اور خاص مقدار مقرر فرما دی ہے اسی طرح اسکی حرکت اور مسافت کی بھی ایک حد مقرر فرما دی ہے اور یہ سب کچھ اس عظیم و قدیر کا مقرر کردہ اندازہ ہے جس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے آفتاب باذن خداوندی اسی طرح چلتا رہے گا اور مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی تو اسکو مکم ہو گا کہ جہاں سے تو آیا ہے یعنی جدھر سے تو غروب ہوا ہے ادھر ہی لوٹ جائے اس وقت آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا۔

مستقر کے معنی قرار گاہ یعنی منتہائے سیر کے ہیں جہاں پہنچ کر اس کا دورہ ختم ہو جاتا ہے اس آیت میں لفظ مستقر سے یا تو روزانہ کا منتہائے سیر مراد ہے یا سال بھر کا منتہائے سیر مراد ہے یعنی منازل بروز مراد ہے جن کو آفتاب سال بھر میں قطع کرتا ہے آفتاب برابر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک سال میں اس کا دورہ بروز ختم ہوتا ہے ۳۶۵ یا مستقر سے دائرہ نصف النہار مراد ہے جہاں پہنچ کر آفتاب کا ارتفاع اور بلند ہونا ختم ہو جاتا ہے اور انحطاط اور زوال شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ

غروب ہو جاتا ہے (۴) یا مستقر سے منہا تے عمر دنیا یعنی روز قیامت مراد ہے جو آفتاب کی سیر و حرکت کا منتہی ہے قیامت تک آفتاب اسی طرح چلتا رہے گا جب قیامت آجائے گی اس وقت اس کا طلوع اور غروب ختم ہو جائے گا اس وقت آفتاب کو قرار حاصل ہو جائے گا جب قیامت آجائے گی تو آفتاب ٹھہر جائے گا اور اسکی حرکت باقی نہ رہے گی اور روز قیامت آفتاب کا مستقر زمانی ہے کہ اس روز بساط عالم ہی پلیٹ دی جائے گی (۵) یا مستقر شمس یعنی آفتاب کی قرار گاہ اور منہا تے سیر سے عرش الہی مراد ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ آفتاب غروب کے بعد ہر رات عرش کے نیچے جاتا ہے اور وہاں جا کر سجدہ کرتا ہے اور طلوع کے لیے اذن مانگتا ہے تو اس کو اذن دیا جاتا ہے تب وہ طلوع کرتا ہے الی آخر الحدیث معلوم ہوا کہ آفتاب کا مستقر زر عرش ہے اور یہ آفتاب کا مستقر مکانی ہے جیسا کہ روز قیامت آفتاب کا مستقر زمانی ہے۔

بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستقر سے عام معنی مراد ہیں جو ان تمام امور کو شامل ہوں جو ماقبل میں ذکر کیے گئے یعنی مستقر سے مطلق قرار گاہ اور ٹھکانا مراد لیا جائے خواہ وہ حرکت یا سیر کے اعتبار سے ہو یا سالانہ دورہ کے اعتبار سے ہو یا منہا تے عمر دنیا کے اعتبار سے ہو اور مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آفتاب کی رفتار اور حرکت کے لیے جو نقطہ اور حد متعین کر دی ہے آفتاب قیامت تک اپنی حد معین پر باذن خداوندی اسی طرح برابر حرکت کرتا رہے گا یہ سب عز و عظیم کی تقدیر اور تسخیر ہے کوئی اس میں ذرہ برابر تغیر و تبدل نہیں کر سکتا البتہ جب خدا تعالیٰ خود چاہیں گے تو اس نظام کو درہم برہم کر دیں گے طلوع و غروب کا یہ نظام خدا تعالیٰ کے کمال قدرت و کمال حکمت کی دلیل ہے۔

اس آیت میں آفتاب کے جزیان اور استقار کو بیان فرمایا اب آئندہ آیت میں قمر کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ سورج کی طرح ایک حال پر نہیں رہتا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور چاند کی سیر اور رفتار کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں جن کو وہ برابر طے کرتا رہتا ہے منازل قمر اٹھائیں ہیں ہر رات قمر ایک منزل میں نزول کرتا ہے نہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور نہ اس سے پیچھے رہتا ہے ابتداء میں ماہتاب کا نور شب بہ شب زیادہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ چودھویں رات میں اس کا نور پورا ہو جاتا ہے پھر اس میں کمی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اخیر ماہ میں چاند کھجور کی پرانی ہنسی کی طرح باریک اور پتلا ہو جاتا ہے ہر ماہ کے آخر میں اور ہر ماہ کے شروع میں چاند کمان کی طرح باریک ہو جاتا ہے اخیر ہینز میں جب چاند باریک اور پتلا ہو جاتا ہے تو دو رات سکے لیے پوشیدہ ہو جاتا ہے پھر شروع ہینز میں بشکل ہلال ہو کر ظاہر ہوتا ہے چاند کا اس طرح گھٹنا اور بڑھنا یہ بھی

۱۔ قال ابن السیثم حتی صار القمر فی آخر الشهر واول الشهر الثانی فی دقتہ واستقواتہ واصفرارہ کالعرجون القدیم روح البیان ص ۳۹۹

اسکی قدرت کی نشانی ہے غرض یہ کہ شمس اور قمر دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ہر ایک کی سیر اور رفتار کیلئے اور طلوع اور غروب کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے لہذا نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور اسکی منزل میں نزول کر جائے اور اسکی حد میں داخل ہو جائے اور نہ چاند کی یہ مجال ہے کہ وہ سورج کو پکڑ سکے حالانکہ ماہتاب تیز رفتار ہے اور آفتاب نسبت رفتار سے سورج سال بھر میں اپنی منزلیں قطع کرتا ہے اور چاند ایک مہینہ میں اپنی منزلیں قطع کر لیتا ہے غرض یہ کہ دونوں کی سیر اور رفتار اللہ تعالیٰ کی تسخیر اور تقدیر کے تابع ہے دونوں کا ایک منزل میں جمع ہونا ناممکن اور محال ہے اور ایک کا دوسرے کے وقت میں ظہور اور طلوع ناممکن ہے خدا تعالیٰ نے زمین کے جس خطہ اور حصہ میں طلوع و غروب کا جو نظام مقرر کر دیا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس میں رد و بدل کر سکے اور نہ رات کی یہ مجال ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے یعنی یہ ممکن نہیں کہ دن پورا ہونے سے پہلے ہی رات آجائے دن ہو یا رات اپنے مقرر وقت سے پہلے نہیں آسکتا۔

چاند اور سورج سب کے سب اپنے اپنے آسمان میں یا اپنے اپنے دائرہ میں تیرتے اور گھومتے اور چلتے رہتے ہیں کسی کی مجال نہیں کہ اپنے دائرہ یا مدار سے باہر قدم نکال سکے اور کسی سیارہ سے جا کر ٹکرا جائے سب ستارے آفتاب و ماہتاب وغیرہ اپنے اپنے آسمان میں تیرتے رہتے ہیں جیسے پھلیاں پانی میں تیرتی رہتی ہیں۔

غرض یہ کہ چاند اور سورج اور سیارات سب کے سب حسب تسخیر خداوندی اپنے اپنے چرخے اور اپنے اپنے دائرہ میں تیرتے رہتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے انکے لئے مقرر کر دیا ہے کوئی سیارہ دوسرے سیارہ سے مزاحم نہیں ہو سکتا ہر سیارہ اپنی جگہ اس طرح حرکت کرتا رہتا ہے کہ گویا کہ پھلیاں دریا میں تیرتی پھرتی ہیں۔

لطائف و معارف

(۱) وَالشَّمْسُ بَجْجِي وَمُسْتَقْفِرٌ لَهَا الخ سے معلوم ہوا کہ چاند اور سورج حرکت کرتے رہتے ہیں اور آسمان اور زمین ساکن ہیں۔

(۲) شمس اور قمر اور ہر سیارہ کی خدا تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے جو انکو معلوم ہے اسی کے مطابق وہ حرکت کرتے ہیں اور بے شمار آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ شمس اور قمر اور کواکب اور نجوم اور جمادات اور نباتات میں ایک قسم کا شعور اور ادراک ہے یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح اور تہمید کرتی ہیں اور اسکو سجدہ کرتی ہیں۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

سجود الشمس

(۳) اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ آفتاب غروب کے بعد عرش کے نیچے جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے طلوع کی اجازت مانگتا ہے سو اسکو مل جاتی ہے مگر قیامت کے قریب جب وہ زیر عرش سجدہ کرے گا اور چلنے کی اجازت چاہے گا تو اسکو اجازت نہ ملے گی اور یہ کہا جائے گا کہ جوہر سے آیا ہے ادھر ہی پھر لوٹ جا اور وہیں سے طلوع کر چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا اسکے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان قبول نہ ہو گا۔

(۴) انسان کی طرح کائنات عالم کے لیے تسبیح و تحمید اور رکوع و سجود ثابت ہے مگر ہر نوع کا رکوع اور سجود اسکے جسم اور وجود کے لائق اور مناسب ہے۔

مثلاً انسان کے سجدہ کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے لیکن شمس اور قمر اور شجر اور کاسجدہ انکی شان کے لائق ہے جس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے انسان کی تسبیح اور تحمید کے معنی یہ ہیں کہ وہ زبان سے سبحان اللہ اور الحمد للہ کہے مگر شجر اور حجر اور پہاڑوں کی تسبیح اور تحمید کے یہ معنی نہیں تھے۔
قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔

بہر حال سجود شمس حق ہے اب رہا یہ امر کہ وہ سجدہ روحانی ہے یا جسمانی ہے آئی ہے یا زمانی ہے اسکی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔

حدیث مطرب وئی گود راز دہر کتر جو : کہ کس نہ کشود و کشاید حکمت ایں معمارا

دلیل سوم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْغُلَّةِ الْمَسْكُونَةِ... رَآئِي... الْآرْحَمَكُ
رَبَّنَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

یہ اس کی قدرت کی تیسری دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے گراں بار کشتیوں کو دریا میں چلاتا ہے جن پر تم بے بسے سفر کرتے ہو اگر وہ غرق کر دے تو کون ہے جو تمہاری فریاد رسی کر سکے یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں غرق نہیں کرتا یہ گراں بار کشتیاں اسکی قدرت کی بھی دلیل ہیں اور اسکی نعمت اور رحمت کی بھی دلیل ہیں ایک سمندر میں بڑے سے بڑے جہاز کی ایک تنگے کے برابر بھی حقیقت نہیں اللہ کی رحمت سے سہولت کے ساتھ سفر طے ہو جاتا ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور ایک نشانی انکے لیے یہ ہے کہ ہم نے انکی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں

سوار کیا کہ وہ بھری ہوئی کشتی گہرے پانی میں تخت کی طرح چلتی ہے جس کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوا اور اسکے علاوہ ہم نے ان کے لئے کشتی کی مانند ایسی چیز پیدا کی جس پر وہ سواری کر سکیں جیسے اونٹ اور گھوڑے اور خچر وغیرہ وغیرہ۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ سے وہ تمام قسم کے جہاز اور کشتیاں مراد ہیں جو کشتی اول کے بعد اسکی مماثلت اور مشابہت میں بنائی گئیں یہ معنی ابن عباسؓ اور حسن بصریؒ کے منقول ہیں (تفسیر قرطبی ص ۳۵ ج ۱۵) بہر حال لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی رحمت سے براہِ بحر میں تمہاری سواری اور بارِ بوزاری کا انتظام کر دیا اور اگر ہم چاہیں تو اہل کشتی کو دریا میں غرق کر دیں پس کوئی نہ لگے لیکن فریادِ درس ہو انکو غرق سے بچالے اور نہ یہ لوگ مصیبت اور آفت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں مگر یہ کہ رحمت کر ہی ہم اپنی طرف سے اور فائدہ پہنچاویں انکو ایک وقت مقرر تک دنیوی زندگی تک یعنی جب ہم انکو ایک خاص وقت تک فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو انکو نہیں ڈالتے یہ سب ہمارا رحمت اور عنایت ہے ورنہ وہ تو کفر اور شرک کی وجہ سے غرق ہی کے مستحق تھے۔

❖ ❖ ❖

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ

اور جب کہیں انکو بچو اپنے سامنے آئے سے اور اپنے

وَمَا خَلَقَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ

بیشے پھوڑے سے شاید تم بد رحم ہو اور کوئی حکم نہیں پہنچتا انکو

آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۳۶﴾

اپنے رب کے حکموں سے جسکو محلاً نہیں دہتے

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ

اور جب کہیں انکو خرچ کرو کچھ اللہ کا دیا کہتے ہیں

كَفَرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اطْعَمُوهُ

منکر ایمان والوں کو ہم کیوں کھلا دیں ایسے کو کہ اللہ چاہتا تو اسکو کھلاتا

إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۵﴾

تم لوگ توڑے بہک رہے ہو

کفار کی سرکشی اور سنگدلی کا بیان

قال اللہ تعالیٰ وَلَئِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ أَلَا تَنْتَهُوا ۚ فَمِنْ أَقْصَاهُمْ أُولَٰئِكَ أَنْ شَرُّوا إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (ربط) گذشتہ آیات میں دلائل قدرت کو اور اپنی نعمتوں کو ذکر کیا کہ کفر اور شرک سے باز آجائیں اور منعم حقیقی کی طرف متوجہ ہوں اب آئندہ آیات میں کفار کے عناد اور انکی سنگدلی کو بیان کرتے ہیں کہ بڑے ہی سرکش ہیں کتنے ہی دلائل بیان کرو مگر ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا اپنی جہالت اور ضلالت پر سختی سے جمے ہوئے ہیں نہ آگے کی فکر ہے نہ پیچھے کی فکر ہے نہ پچھلے گناہوں کا خیال ہے اور نہ آئندہ گناہوں کی پرہیزگاری سے خطرہ ہے نوبت بایں جا رسید کہ ضد اور عناد میں ان چیزوں سے بھی اعراض کرتے ہیں کہ جو عقلا عالم کے نزدیک بلکہ انکے نزدیک بھی مسلم اور مستحق اور قابل فخر ہیں مثلاً جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرو (جو انکے نزدیک بھی کار خیر ہے) تو بطور تمسخر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں خرچ کریں خدا خود قادر ہے وہ صاحب احتیاج کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے تو جب خدا ہی نے ہمیں دیا تو ہم کیوں دیں مگر یہ نکلان یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کسی کو رزق نہیں دیتے یہ سارا عالم، عالم اسباب ہے سارا عالم اسباب و وسائل کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اسباب و وسائل کو خدا تعالیٰ نے اپنی داد و بخش کا رد و پوش اور واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے اللہ کی تقدیر اور اسکی مشیت کا کسی کو علم نہیں اسباب کے پردہ میں اسکی مشیت کا ظہور ہوتا ہے زمین سے غلہ پیدا ہوتا ہے و حاصل اگانے والا خدا تعالیٰ ہے مگر زمین اسکی نعمت رزق کا واسطہ ہے اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فقراء کو دیا کریں اصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اغنیاء کے ہاتھ اللہ کی عطا کا واسطہ اور ذریعہ ہیں انکے واسطہ سے فقراء کو رزق پہنچتا ہے آخر ان دولت مندوں کو جو رزق مل رہا ہے وہ بھی اسباب و وسائل کے واسطہ سے مل رہا ہے بلا واسطہ خدا تعالیٰ انکو رزق نہیں دے رہا ہے اور آسمان سے کوئی خزانہ انکے گھر میں نہیں اتر رہا ہے بادشاہ بعض دفعہ خزانچی سے دلوں صورتوں میں وہ بادشاہ ہی کی عطا ہے خزانچی عطا رشاہی کا ایک واسطہ ہے یہ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو مختلف قسم پر پیدا کیا ہے کسی کو امیر اور کسی فقیر اور امیر کو یہ حکم دیا کہ ہماری عطا کروہ دولت میں سے کچھ حصہ فقروں اور مسکینوں پر خرچ کرے مختلف قسم کی مخلوق پیدا کرنے سے اللہ کا مقصد بندوں کا استعانت ہے کہ کون بخل کرتا ہے اور کون اسکی دی ہوئی نعمت اور دولت کو اسکے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے پس تعجب ہے کہ ان لوگوں میں نہ کوئی تقویٰ ہے اور نہ خوف خدا ہے کہ حکم خداوندی پر چلیں

اور نہ مخلوق پر رحم ہے بڑے ہی سنگدل ہیں اور اپنے بھل کیلئے خدا کی مشیت کو بہانہ بناتے ہیں تاکہ فقیروں کو دے کر اپنے مزدوں اور چٹھاردوں اور گھبروں میں فرق نہ آئے۔
خدا نے جو امیروں کو فقیروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے میرے بندوایں نے تم کو جو مال و دولت دیا ہے اسکا اصل مالک میں ہوں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم میری اس دی ہوئی دولت کا کچھ حصہ میرے غریب بندوں کی مدد میں خرچ کرو جس طرح میں تمہاری ذات کا مالک ہوں اسی طرح تمہارے پاس جو دولت ہے اس کا مالک بھی میں ہی ہوں اور یہ تمام مال و دولت جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ سب میری امانت ہے جب چاہوں واپس لے سکتا ہوں میں نے ہی تو دیا ہے میرے حکم کے مطابق خرچ کرو میری مشیت کو بہانہ نہ بناؤ میں نے اپنی حکمت سے کسی کو امیر بنایا اور کسی کو فقیر بنایا تم کون ہو جو ہماری مشیت میں دخل دو، ہم نے جو حکم دیا اسکی تعمیل کرو تم ہمارے بندے ہو اور ہم تمہاری جان و مال کے مالک ہیں ہمارا حکم ہے کہ ہماری دی ہوئی دولت میں سے تم فقیروں کی امداد کرو ہماری مشیت یہ ہے کہ ہم کسی حکمت اور مصلحت سے بعض بندوں کو بعض بندوں کے ہاتھ سے رزق پہنچانا چاہتے ہیں۔

اب آئندہ آیات میں انکی سنگدلی کو بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہی خطروں سے انکو ڈرایا جائے تو ڈرنا تو کیا ان باتوں کو سنتے تک نہیں چٹا پنچہ فرماتے ہیں اور جب ان سنگدلوں سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے ہاتھوں کے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے یعنی دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرو یا اس عذاب سے ڈرو جو تم سے پہلے تکذیب کرنے والے گروہوں پر آچکا ہے اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے یعنی آخرت میں آنے والا ہے یعنی ایمان لے آؤ شاید تم پر رحم ہو تو ڈرنا تو کیا ان باتوں کو سنتے تک نہیں اعراض کرتے ہیں اور التفات بھی نہیں کرتے اور اس نصیحت کی کوئی تخصیص نہیں وہ تو ایسے سنگدل ہیں کہ کوئی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے انکے پاس نہیں آئی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اسکی طرف التفات نہیں کرتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے کچھ حصہ خدا کی راہ میں اس کے محتاج بندوں پر خرچ کر دو تو یہ کافر اہل ایمان سے بطور طعن و استہزاء کہتے ہیں ہم کیوں ایسے شخص کو کھانا دیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ خود اسکو کھانا دے دیتا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان کافروں کو کچھ خیر و خیرات کرنے کو کہتے ہو انکے نزدیک

ملہ اشارہ اس طرف ہے کہ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا قَالُوا سَمِعْنَا بِهٖ اٰیٰتِ الْاٰلِ الْاُولٰٓئِیۡنَ (تفسیر قرطبی ص ۳۶)
محدوف والتقدیر اِذَا قِيلَ لَهُمْ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا قَالُوا سَمِعْنَا بِهٖ اٰیٰتِ الْاٰلِ الْاُولٰٓئِیۡنَ (تفسیر قرطبی ص ۳۶)
ذٰلِکَ (تفسیر قرطبی ص ۳۶)

بھی امر مستحسن ہے اور وہ خود اس پر فخر کرتے ہیں تو بطور طعن مسلمانوں سے یہ کہتے کہ تم یہ کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ ہی سب کو روزی دیتا ہے پس جب خدا نے انکو روزی نہیں دی تو ہم کیوں دیں اگر خدا کو دینا ہوتا تو وہ خود دیدیتا ہم تو خدا کی مشیت پر چلتے ہیں جسے خدا نے کھانے کو نہیں دیا ہم بھی اسکو نہیں دیتے اسے گروہ مومنین! تم صریح گمراہی میں ہو کہ تم ہم کو مشیت الہی کے خلاف کرنے کا حکم دیتے ہو۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا رَجُلٌ فَهَبْنِیْ کَافِرُوْنَ کے قول کا تمہ نہیں بلکہ اللہ عزوجل کا قول ہے جس سے کافروں کے شر اور وسوسہ کا رد ہے اور اللہ کی طرف سے کفار کو خطاب ہے کہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو کسی کو یہ علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ فلا نے کے حق میں کیا چاہتا ہے اپنے بخل اور خست کیلئے اور نیک کام نہ کرنے کیلئے خدا کی تقدیر اور مشیت کو بہانہ بنانا یہ صریح گمراہی ہے مثلاً اگر ان کا کوئی بچہ بھوکا ہو تو اسے بھی کھانا نہ دینا چاہیے اور یہی کہہ دینا چاہیے کہ اگر خدا اسے کھانا دینا چاہتا تو خود کھلا دیتا سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو یکساں نہیں بنایا بعضوں کو مالدار اور بعضوں کو فقیر بنایا تاکہ فقیر صبر کریں اور امیر شکر کریں اور امیروں کو حکم دیا کہ بیماری دی ہوئی دولت میں سے محتاجوں کی مدد کریں پس خدا کی مشیت اور تقدیر کو بہانہ بنانا اور خیر و خیرات کے بارہ میں خدا نے جو حکم دیا ہے اسکو چھوڑ دینا یہ محض خطا اور صریح ظلم و جفا ہے اور کھلی گمراہی ہے۔

(نظم) درویش را خدا بتوانگر حوالہ کرد : تناکار او بسازد و فارغ کند دلش

از دوستے بخل گر نشود ملقت بدو : فردا بود ندامت و اندوہ حاصلش

قيل ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه
كان يطعم مساكين المسلمين فلقبه
ابو جهل فقال يا ابا بكر اتزعم ان
الله قادر على اطعام هؤلاء قال
نعم قال فما باله لم يطعمهم قال
ابتلى قوما بالفقر وقوما بالغنى
وامر الفقراء بالصبر وامر الاغنياء
بالاعطاء فقال والله يا ابا بكر ما
انت الا في حلال اتزعم ان الله
قادر على اطعام هؤلاء وهو
لا يطعمهم ثم نطعمهم انت
فنزلت هذه الآية ونزل
قوله تعالى فاما من اعطى

ابو بکر نے کہا ہاں بلاشبہ اللہ تعالیٰ

انکے کھلانے پر قادر ہے ابو جہل نے کہا

پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے انکو بھوکا رکھا اور

کھانے کو نہیں دیا ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ

اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے

کسی قوم کو اللہ نے فقر سے آزمایا اور کسی قوم

کو اللہ نے مالدار کی سے آزمایا اور فقر اور

صبر کا حکم دیا اور دولت مندوں کو شکر اور

وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى الْآيَاتِ

(تفسیر قرطبی ص ۳۷۱)

جو دو کرم کا حکم دیا ابوجہل نے کہا اے ابوبکرؓ
خدا کی قسم تو خالص گمراہی میں ہے کیا تیرا یہ
گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فقیروں کے کھانا

کھلانے پر قادر ہے اور باوجود قدرت کے پھر انکو کھانا نہیں دیتا اور پھر تو انکو کھانا کھانا ہے
اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ اور یہ آیت نازل ہوئی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَالتَّقَىٰ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِ

اللہ تعالیٰ نے کسی کو تندرستی اور توانائی عطا کی اور کسی کو بیماری اور لاچارگی اور اسی طرح کسی کو امیری دی
اور کسی کو فقری اور کسی کو حسن و جمال عطا کیا اور کسی کو سیاہ فام بنایا یہ اختلاف اور تفاوت اور تنوع معاذ اللہ
کس نخل اور خست پر مبنی نہیں بلکہ حکمت اور مصلحت پر ہے خداوند ذوالجلال کے خزانہ میں کسی چیز
کی کمی نہیں اور اسکے جو دو کرم کی انتہا نہیں اس نے جس کسی کو فقیر اور نادار بنایا وہ حکمت اور مصلحت پر
مبنی ہے بخلاف ان لوگوں کے جو فقر اور مساکین کے نہ دینے کیلئے خدا کی مشیت کا حوالہ دیتے ہیں یہ
سراسر نخل اور خست پر مبنی ہے اور صریح جہالت اور ضلالت اور حماقت ہے اور فقر اور مساکین کی
امداد کے بارے میں ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو خود انکو کھلا دیتا یہ سب انکی سنگدلی اور بے رحمی کی دلیل
ہے یہ تمام عالم خیر و شر کا اور پاک اور ناپاک کا مجموعہ ہے جس میں عطر اور گلاب بھی ہے اور پاخانہ اور
پیشاب بھی ہے سب خدا ہی کی مشیت سے ہے اس نے پاک اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال کا حکم اور
ناپاک اور گندی چیزوں کے استعمال کو منع فرمایا بندہ کا کام یہ ہے کہ خدا کے حکم پر چلے نہ کہ اسکی قدرت اور
مشیت کو اپنے بُرے فعل کے لیے بہانہ بنائے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ

اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم

صَادِقِينَ ۴۸ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً

سچے ہو یہی راہ دیکھتے ہیں ایک چٹکڑ کی

وَأَحَدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّصُونَ ۴۹

جو ان کو پکڑے گی جب آپس میں بھگڑ رہے ہوں گے

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۵۰

پھر نہ سکیں گے کہ کچھ کہہ سکیں اور نہ اپنے گھر کو پھر جا دیں گے

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

اور پھونکا جادے زنگا پھر تبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل

يَنسَلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا سَلَّمَ

بڑیں گے کہیں گے اے خرابی ہماری! کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ

یہ وہ ہے جو وعدہ دیا تھا رحمن نے اور سچ کہا تھا بھیجے ہوؤں نے یہی

كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا

ہوگی ایک چنگھاڑ پھر تبھی وہ سارے ہمارے پاس

مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا

پڑے آئے پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر کچھ۔ اور وہی

يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ

بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے تحقیق بہشت کے لوگ

الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي

آج ایک دھندے میں ہیں باتیں کرتے وہ اور ان کی عورتیں

ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ

سایوں میں تختوں پر پٹھے ہیں تکیے لگائے انکو وہاں ہے یہ

وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾

اور انکو ہے جو مانگ لیں سلام بولنا ہے رب ہر بان سے

وَأَمَّا زُوا الْيَوْمِ أَيْهَا الْمَجْرُمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ

اور تم الگ ہو جاؤ آج اے گنہگارو! میں نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو؟

لَبَنِيَّ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

اے آدم کی اولاد! کہ نہ پوجو شیطان کو وہ کھلا دشمن

مُبِينٌ ۶۱) وَإِنْ أَعْبَدُونِي ط هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۶۲)

ہے تمہارا اور یہ کہ پوجو مجھ کو یہ راہ ہے سیدھی

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا

اور وہ بہکا سنے گیا تم میں سے بہت خلق کو پھر کیا تم کو بوجھ

تَعْقِلُونَ ۶۳) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۶۴)

نہ تھی یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا

إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۶۵) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ

پیشو اس میں آج کے دن بدل اپنے کفر کا آج ہم ہر کر دیں گے

أَفْوَاهِهِمْ وَتُكْمَلُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا

اُن کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے انکے ہاتھ اور بتادیں گے انکے پاؤں جو

كَانُوا يَكْسِبُونَ ۶۶) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ

کچھ وہ کھاتے تھے اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں انکی آنکھیں

فَأَسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَإِنِّي يَبْصُرُونَ ۶۷) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ

پھر دوڑیں راہ لینے کو پھر کہاں سے سوچے اور اگر ہم چاہیں صورت بدل

عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۶۸)

دیں انکی جہاں کی تھاں پھر نہ سکیں گے چلنا نہ وہ لٹے پھر میں

وَمَنْ نُعِثِرْهُ نُكَسِّهِ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۶۹) وَمَا

اور جس کو ہم بوڑھا کریں اونڈھا کریں خلقت میں پھر کیا بوجھ نہیں رکھتے اور ہم نے

عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

نہیں سکھایا اسکو شعر کہنا اور یہ اسکے لائق نہیں یہ تو نری بھوتی ہے اور

قُرْآنٌ مُّبِينٌ ۚ لَّيِّنْذِرْ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ

قرآن ہے صاف تا ڈر سناوے اسکو جس میں جان ہو اور ثابت ہو بات

عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ

مکروں پر — اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دیئے ان کو اپنے

أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مِلْكُونَ ۚ وَذَلَّلْنَاهَا

ہاتھوں بنائے سے جو ہائے پھر وہ انکا مال ہیں اور عاجز کر دیا

لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا

ان کو لنگے آگے پھر ان میں کوئی ہے انکی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں اور انکو ان میں

مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۚ وَاتَّخَذُوا مِنْ

فائدے ہیں اور پینے کے گھاٹ پھر کیوں شکر نہیں کرتے اور پکڑے ہیں اللہ

دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ

کے سوا اور حاکم کر شاید انکو مدد پہنچے نہ سکیں گے انکی مدد

نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ۚ

کرنی اور یہ انکی فوج ہو کر پکڑے آویں گے

فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

اب تو غم نہ کھا انکی بات سے ہم جانتے ہیں جو بھساتے

وَمَا يَعْلَنُونَ ۚ

ہیں اور جو کھولتے ہیں

منکرین حشر و نشر کی تہدید اور وعید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ .... إِلَى .... إِنْ أَنْعَلِمُوا مَا يُسْتَوْفَى وَمَا يُعْلَمُونَ
(ربط) گذشتہ آیات میں زیادہ تر دلائل توحید کا ذکر تھا اور اس سے ذرا پہلے وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ میں مسئلہ حشر و نشر کا ذکر تھا اب پھر مسئلہ حشر و نشر کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور انکا ایک سوال نقل فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ: یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اسکے وقت کے اظہار سے مصلحتاً اعراض فرمایا اور اجمالی طور پر صرف اتنا بتا دیا کہ قیامت ناگہاں آئے گی جب لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے ناگہاں صوبہ پھونکا جائے گا اور پھر اس دن کے بعض ہولناک واقعات سے آگاہ کر دیا اور بعد ازاں حشر و نشر کے مکذبین اور مستہزئین پر تہدید فرمائی اور بتلایا کہ تم عذاب آخرت کے منکر ہو یہ بھی ممکن ہے کہ خدا سے تمہارے قہار کی طرف سے دنیا ہی میں تم پر کوئی عذاب آجائے اور اپنے اس ارشاد وَكُنْتُمْ عَلَىٰ كَفَرَائِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں تمہاری دنیاوی عذاب سے تہدید ہے کہ تم آخرت کے عذاب کا انکار کرتے ہو خدا کی قدرت سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تم پر دنیا ہی میں کوئی عذاب بھیج دے خدا تعالیٰ دنیا ہی میں تمہارے طمس اور مسخ پر قادر ہے اور اسکے بعد وَمَنْ تَعْمُرْهُ تَكُونُ فِي الْخَلْقِ سے بڑھا پہلے کے تغیر کو ذکر کیا جو طمس اور مسخ کے قریب قریب ہے اور طمس اور مسخ کا ایک نمونہ ہے اس قسم کی باتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے یہ سب خدا کی قدرت کے براہین قاطعہ اور دلائل ساطعہ ہیں اور حق شناسی کیلئے کافی اور شافی ہیں مگر یہ معاندین قرآن کریم کے اس قسم کے حقائق اور معارف کو اور حکمت اور موعظت کی باتوں کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب شاعرانہ باتیں جن کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) شاعرانہ رنگ میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انکے جواب میں فرماتے ہیں کہ انکی یہ بات بالکل بیہودہ اور غلط ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُرْسِلَ رُسُلَهُمْ فِي تَوْبَعٍ نَبِيٍّ كَمَا يُرْسِلُ اللَّهُ رُسُلَهُ فِي تَوْبَعٍ نَبِيٍّ اور نہ یہ منصب نبوت کے لائق اور مناسب ہے یہ قرآن تو خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو حکمت اور موعظت سے بھرا پڑا ہے پھر اس کے بعد شرک کی برائی بیان کی اور دلائل قدرت سے توحید کا اثبات فرمایا اور اسی پر سورت کو ختم کیا۔

(ربط دیگر) گذشتہ آیات میں انکے نقل اور خست کو اور نصیحتوں اور ہدایتوں سے اعراض کو بیان کیا اب آئندہ آیات میں انکی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس قسم کے مکالم اخلاقی اور محاسن اعمال سے اعراض کی اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور حضرت آدمؑ کے وقت سے خاتم الانبیاءؑ کے وقت تک تمام انبیاء قیامت کی اور آخرت کی جزا و سزا کی تواتر اور برابری دیتے چلے گئے جس ذرہ برابر شک نہیں مگر یہ گمراہ اسکو بعید سمجھتے ہیں اور نہایت بیباکی سے یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ قیامت کا وعدہ جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو تو دکھلاؤ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ایک سخت آواز کا جواب کیا کہ انکو اگر

ایسی حالت میں پکڑے گی کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں گے صِحَّةً وَاحِدَةً سے نفخہ ساوئی مراد ہے۔ الرَّافِلِ عَلَيْهِ السَّلَام جب پہلی بار صور پھونکیں گے تو اس کی سخت آواز سے سب فنا ہو جائیں گے پس اس وقت نہ ہمت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں گے اس سخت آواز کے بعد جہاں ہوں گے وہیں مرجائیں گے اور اتنی مہلت بھی نہ ملے گی کہ اپنے معاملہ کو پورا کر سکیں۔ کیا اس عذاب کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اور پھر چالیس سال کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جائیں گے پھر یکایک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے اور نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے درمیان جو چالیس سال کی مدت ہوگی اس میں کافروں سے عذاب اٹھایا جاوے گا اور وہ اس عرصہ میں آرام سے سوتے رہیں گے جب نفخہ ثانیہ کے بعد قبرستان سے اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر اور حساب و کتاب کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم کو ہماری خواب گاہ سے کس نے جگادیا ہم تو آرام سے سو رہے تھے کس نے ہم کو جگایا اور ہم کو اس مصیبت کے میدان میں لا کھڑا کیا تو اس وقت فرشتے یا اہل نجات ان کو جواب دیں گے کہ یہی وہ قیامت ہے جس کا رحمن نے تم سے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا مگر تم نے نہ مانا اور پیغمبروں کی تکذیب کی۔ آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہیں ہوگا یہ نفخہ ثانیہ مگر ایک سخت آواز پھر سب کے سب یکجہت ہمارے سامنے حاضر کر دیئے جائیں گے۔ پس اس دن جو جزا کا دن ہے کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا اور نہیں جزا دیئے جاؤ گے کج اسے اہل عسر و حرج کا تم کرتے تھے کافروں کو جو سزا ملے گی وہ ان کے عمل کے مطابق ہوگی مگر اہل ایمان کو علاوہ جزا کے اپنے مزید فضل سے وہ ثواب عطا کرے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کافروں کے ساتھ معاملہ عدل کا ہوگا اور اہل ایمان کے ساتھ معاملہ فضل و در فضل کا ہوگا اس لیے اب آگے اہل جنت کا انعام اور ان کی عیش و عشرت کو بیان کرتے ہیں کہ تحقیق اہل جنت اس روز عیش و راحت کے مشغول ہیں ہوں گے اور شادان و فرحان ہوں گے خدا کی مہمانی ہوگی اور عیش و کامرانی کی کوئی انتہاء نہ ہوگی اہل جنت اور انکی بیبیاں سالیوں میں شادان و شغول پرنیکر لگائے بیٹھے ہونگے اور ان کیلئے جنت میں قسم قسم کے پھل ہوں گے جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں اور اس کے علاوہ جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ انکی لیے حاضر کر دی جائیگی اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کیلئے رب رحیم کی طرف سے بلا واسطہ سلام ہوگا۔

جریر بن عبد اللہ بخاریؒ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی عیش و عشرت میں ہوں گے کہ یکایک ان پر ایک نور ظاہر ہوگا تو وہ لوگ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ عزوجل کی تعجبی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرمایا ہوگا السلام علیکم یا اہل الجنة (سلام ہو تم پر اسے اہل جنت) پس تمام اہل جنت اس نور کے دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے اور کسی چیز کی طرف التفات نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ نور ان سے مستور ہو جائیگا مگر اس نور کی برکتیں باقی رہ جائیں گی۔

(دیکھو تفسیر قرطبی ص ۴ ج ۱۵)

عَنْهُ قَالَ الْقَوِيُّ وَرَوَى جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَئِذٍ يَأْتِي أَهْلَ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ لَدَيْهِمْ نُورٌ فَفَرَحُوا وَرُؤْسُهُمْ فَازَا الرَّبُّ قَدْ أَطْلَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى مَلَأْنَا قُلُوبَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا فَهُمْ فِيهَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَبِئَ عَنْهُمْ فَيَبْقَى نُورُهُمْ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ ذَكَرَهُ الثَّعْلَبِيُّ وَالْقَسِيرِيُّ وَمَعْنَاهُ ثَابِتٌ فِي صِيحِهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي يُونُسَ عِنْدَ قَوْلِهِ لَنُذِيقَنَّ الْفُجَّارَ الْحُسْنَى وَزِيَادَةُ (تفسیر قرطبی ص ۴ ج ۱۵)

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمْ شَبَهٌ مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
جو اعضاء اور جوارح دنیا میں انکے مددگار تھے آج وہ خود انکے خلاف گواہی دیں گے دنیا میں زبان انکے حکم سے بولتی تھی اب آخرت میں اللہ کے حکم سے بولے گی گویا قی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اسکو اختیار ہے کہ جسکو چاہے عطا کر دے جیسا کہ قرآن کریم میں منصوص ہے قَالُوا أَنُطَقُ بِاللَّهِ الَّذِي أَنشَأَنَا مِنَّا نَحْنُ مُشْكُونَ غرض یہ کہ قیامت کے دن کافر کی گویائی ختم کر دی جائے گی اور اسکے اعضاء اور جوارح کو گویائی عطا کر دی جائے گی تاکہ اس پر اللہ کی جنت پوری ہو جائے یہ عذاب تو آخرت میں ہو گا اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں انکی آنکھیں پٹ کر دیتے یعنی اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں انکی ظاہری آنکھیں بھی پٹ کر دیتے اور مطلق اندھا بنا دیتے تو پھر راستہ کی طرف دوڑتے کہ راستہ دیکھ پائیں لیکن پھر کہاں راستہ پائیں جب آنکھ ہی نہ رہی تو راستہ کہاں سے نظر آئے یعنی جس طرح دنیا میں ہم نے انکو دل کا اندھا بنا دیا کہ راہ حق انکو نظر نہیں آتی اسی طرح اگر چاہتے تو ہم دنیا میں انکو ظاہری آنکھوں کا بھی اندھا بنا دیتے۔

اور اسی طرح اگر ہم چاہتے تو ہم انہی کی جگہ پر انکی صورتیں مسخ کر دیتے پھر وہ نہ آگے چلنے پر قادر ہوتے اور نہ پیچھے لوٹنے پر قادر ہوتے یعنی اگر ہم چاہتے تو انکے کفر اور عناد کی وجہ سے انکی آنکھوں کو مٹا دیتے یعنی انکے چہرہ کو ایک مسطح تختہ بنا دیتے کہ آنکھ اور پلک کا اس میں نام و نشان نہ رہے یا انکی صورتیں بدل ڈالتے اور انسانی صورت کے علاوہ کسی حیوانی یا جماد کی صورت میں تبدیل کرتے ہم اس پر قادر تھے لیکن ہم نے اپنی رحمت سے ایسا نہیں کیا یہ ہماری عنایت ہے کہ ہم نے انکو بینائی عطا کی کہ یہ دیکھتے اور چلتے اور پھرتے رہیں اور ہماری قدرت سے ان باتوں کو مستبعد نہ سمجھو آخر دیکھ لو کہ جس کی عمر ہم دراز کرتے ہیں یعنی جسے ہم بہت بوڑھا کر دیتے ہیں تو خلقت اور بناوٹ میں اسکو اندھا اور لٹا کر دیتے ہیں کہ وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور اسکی قوت نایمہ اور باصرہ گھٹتی چل جاتی ہے جتنی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا ضعف بڑھتا جاتا ہے پس کیا اپنے اس تغیر اور تبدیل کو دیکھ کر لوگ سمجھتے نہیں کہ خدا تعالیٰ تمہارے طس اور مسخ پر بھی قادر ہے کیا ان کفار کو اتنی عقل نہیں کہ اپنی اس ترقی معکوس کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ ہمارے وجود کی باگ حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے ہماری صورت اور ہیئت کو تبدیل کر سکتا ہے اتنا نہیں سمجھتے کہ جو صورت بنا نے پر قادر ہے وہ صورت کے بدلنے پر قادر ہے۔

نزد قدرت کار پادشوار نیست : کار اورا حاجتے در کار نیست

غرض یہ کہ قرآن کریم اس قسم کی حکمت اور عقل و دانائی اور نصیحت اور موعظت کی باتوں سے بھرا پڑا ہے جن کا عین حقیقت اور عین حکمت ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے مگر یہ کفارنا ہنجار جب ان حکمت اور موعظت کی باقی باتوں کو سنتے ہیں اور جواب سے عاجز ہو جاتے ہیں تو یہ

کہتے ہیں کہ یہ سب شاعرانہ خیالات اور تنک بندیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ انکی اس بات کا رد فرماتے ہیں اور نہیں سکھائی ہم نے اپنے نبی کو شاعری اور نہ وہ آپ کی طبیعت اور فطرت کے لائق اور مناسب ہے آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سترپا حقیقت اور واقعیت اور صداقت اور حکمت اور موعظت ہوتا ہے اور شاعری کا دار مدار تکلف اور تصنع اور تخیل اور مبالغہ اور تعلی اور تفاخر پر ہوتا ہے اور نبی ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہوتا ہے۔

اور علیٰ ہذا اس قرآن کو شاعری سے کوئی واسطہ نہیں، نہیں ہے یہ قرآن جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا اور جو ہم نے آپ کو سکھایا مگر خالص ہندو نصیحت ہے اور وہ ایسی کتاب ہے جو دن رات عبادت خالوں اور خلوت خالوں میں پڑھی جاتی ہے اور حقائق اور معارف اور احکام اور حدود کو ظاہر کرتی ہے تاکہ یہ کتاب ہدایت و حکمت اور صحیحہ موعظت اس شخص کو ڈراوے جو زندہ دل ہے اور حق و باطل کے فرق کو سمجھتا ہے اور کافروں اور منکروں پر جن کے دل انہار حیات سے خالی ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں ان پر اس روشن کتاب سے اللہ کی جنت پوری ہو کہ قیامت کے دن وہ یہ قدر نہ کر سکیں کہ ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا اور نہیں بتلایا ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کی نصیحت اور ہدایت کیے ایسی واضح روشن کتاب نازل کر دی جو دین اور دنیا کی نصیحتوں اور ہدایتوں پر مشتمل ہے اور ان پر اپنی جنت پوری کر دی مگر یہ نادان اس روشن کتاب کو کبھی شعر اور کبھی سحر اور کبھی کہانت بتلاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بنایا ہے خط و کتابت سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں تاکہ لوگوں پر اللہ کی جنت پوری ہو اور لوگ سمجھ جائیں کہ اس اتنی (ان بڑھ) کی زبان فیض ترجمان سے جو حقائق و معارف کا دریا بہہ رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے بندہ کا سا خیمہ پر داختہ نہیں اور یہ قرآن جو اس نبی اتنی پر نازل ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ سراسر امور حکمت و موعظت اور احکام ہدایت پر مشتمل ہے اور دنیا اور آخرت کی سعادت کی کبھی ہے اسکو شعر اور سحر اور کہانت سے کیا واسطہ ہے مدت العمر آپ نے کبھی کوئی شعر نہیں بنایا آپ خود تو کیا شعر کہتے کسی کا شعر اگر آپ اپنی زبان سے پڑھتے تو وہ آپ کی زبان سے اس طرح نکلتا کہ اسکا وزن صحیح سالم نہ رہتا۔

اور بعض آیات قرآنیہ اور بعض کلمات نبویہ اگرچہ اوزان شعر پر موزون ہیں لیکن انکو

فائدہ

شعر نہیں کہا جاسکتا اس لیے کہ انکی موزونیت اتفاقی ہے من حیث الشعریت اور بالقصد نہیں اللہ تعالیٰ کا یا اسکے رسول کا مقصود افادہ علم و حکمت ہے اسکو شعر کے ارادہ اور قصد سے بطور شعر نہیں لایا گیا اسکی موزونیت محض اتفاقی ہے مشکل کا ہرگز یہ مقصود نہیں کہ اس کلام کی موزونیت من حیث الشعریت ہو خاص کر جب کہ قرآن خود اسکے شعر ہونے کی نفی کرتا ہے اور نبی کریم کے شاعر ہونے کی نفی کرتا ہے جب تک کوئی شخص قول موزون کہنے کا ارادہ نہ کرے وہ شاعر نہیں ہوتا اور جو کلام موزون بلا قصد زبان پر جاری ہو جائے وہ شعر شمار نہیں ہوتا شعر اور شاعری کے لیے موزونیت کا قصد

اور ارادہ شرط ہے اتفاقہ زبان سے کسی موزون کلام کا نکل جانا اس سے کسی کے نزدیک کوئی شاعر نہیں ہو جاتا اور نہ وہ اتفاقی کلام موزون شعر کہلاتا ہے۔

رجوع بسوئے مضمون و حدانیت و تذکیر نعمت

اوپر سے سلسلہ کلام دلائل قدرت اور تذکیر نعمت کا چلا آ رہا ہے اخیر میں مشرکین کے اس قول کی تردید کی کہ جو قرآن کریم کے ان دلائل اور براہین کو شاعرانہ تخیلات بتلاستے تھے اب پھر انہی دلائل قدرت اور انواع و اقسام کی نعمتوں کے ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان معاندین کے اعراض و تکذیب سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔

پنچاچھ ارشاد فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا اور جانا نہیں کہ ہم نے انکے نفع کے لئے ایسی چیزیں پیدا کیں کہ جن کو خاص ہمارے ہاتھوں نے بنایا کوئی دوسرا آدمی اس میں شریک نہیں اور نہ معین و مددگار ہے یعنی ہم نے انکے لئے خاص اپنے دست قدرت سے مولیٰ اور جو پاسے پیدا کیئے پھر ہمارے مالک بنانے سے یہ لوگ ان جو پایوں کے مالک ہو گئے یعنی ان سے نفع اٹھاتے ہیں اور پھر ان مولیٰوں کو ہم نے ان کیلئے تابع بنا دیا کہ جس طرح چاہیں ان سے کام لیں اور فائدہ اٹھائیں پس بعض ان میں سے انکی سواریاں ہیں جن سے سواری کا کام لیتے ہیں اور بعض مولیٰ ایسے ہیں جن کو کھاتے ہیں یعنی جن کا گوشت کھاتے ہیں اور اسکے علاوہ بھی ان لوگوں کیلئے ان میں فوائد ہیں جیسے صوف اور اون اور چربی اور پینے کی چیزیں ہیں یعنی دودھ پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا فکر نہیں کرتے جس نے انکو یہ نعمتیں عطا کیں بلکہ بجائے شکر کے کفر اور شرک میں مبتلا ہیں اور سوائے خدا کے اور معبود بنا رکھے ہیں شاید ان معبودوں کی طرف سے ان کی کوئی مدد کی جائے اس امید پر انکو معبود بنایا ہے شاید کسی مصیبت کے وقت یہ انکے کام آویں اور انکی مدد کریں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معبود انکی کوئی مدد نہیں کر سکتے محض پتھر ہیں جس کا جی چاہے انکو توڑ دے اور ان پر جو چڑھاوا بڑھایا جاتا ہے تو ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مکھی سے چھین لیں اور بلکہ یہ بت پرست خود ہی اپنے بتوں کے لئے محنت کی ایک فوج بنے ہوئے ہیں دنیا میں اپنے باطل معبودوں کا ایک لشکر ہیں جو انکے سامنے حاضر رہتے ہیں مگر مدد کچھ نہیں کر سکتے یا یہ معنی ہیں کہ آخرت میں ہر معبود باطل آگے آگے جہنم میں ہو گا اور یہ اسکے پرستار و منزلہ لشکر کے اسکے پیچھے پیچھے ہوں گے۔

مشرکین کی ان کفریات اور خرافات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوتا تھا تو آئندہ آیت میں آپ کی تسلی فرماتے ہیں پس غم میں نہ ڈالیں آپ کو ان کی خرافات باتیں جو خدا تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ وہ صاحب اولاد ہے اور اسکے شریک ہیں یا آپ کو شاعر اور ساحر اور مجنون کہتے ہیں

آپ انکی باتوں سے آزرده اور غمگین نہ ہوں ہم انکے ظاہر و باطن کو خوب جانتے ہیں یہ پنج کرہم سے کہاں جائیں گے۔

بے شک ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ بغض اور عداوت یہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ کلمات کفر و شرک زبان سے یہ ظاہر کرتے ہیں ہم سب کا بدلہ لیں گے آپ غمگین نہ ہوں ان پر اللہ کا عتاب ہے وہ دلت پر ان سے حساب لے گا اور انکو سزا دیگا آپ انکی خرافات پر مہر کیجیے۔
بآشکار و نہاں ہر چہ کردی و گفتی ✽ جزا بد بتو دانائے آشکار و نہاں

✽ ✽ ✽

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ

کیا دیکھتا نہیں آدمی کہ ہم نے انکو بنایا ایک لونڈ سے پھر تمھیں ہو گیا

خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝۷ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ ط

جھگڑتا بولتا ✽ اور بٹھاتا ہے ہم پر کہادت اور بھول گیا اپنی پیدائش

قَالَ مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝۸ قُلْ يُحْيِيهَا

کہنے لگا کون جلاوے گا ہڈیاں جب کھوکھری ہو گئیں تو کہہ انکو جلاوے گا

الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝۹

جس نے بنایا اُن کو پہلی بار اور وہ سب بنانا جانتا ہے

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ

جس نے بنادی تم کو سبز درخت سے آگ پھر اب تم اسی

مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۝۱۰ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

سے ٹلگاتے ہو کیا جس نے بنائے آسمان

وَالْأَرْضِ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلَىٰ وَ

اور زمین نہیں سکتا کہ بناوے ایسے آدمی کیوں نہیں اور

هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۱﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ

وہ ہے اصل بنانے والا سب جانتا اسکا حکم یہی ہے جب چاہے کسی چیز کو کہ

يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۸۲﴾ فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدِئُ

کہے اسکو ہو وہ ہو جاوے سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ

مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۳﴾

ہے حکومت ہر چیز کی اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔

منکرین حشر کا ایک شبہ یا دوسرے کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ... إِلَى... فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدِئُ
مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(بط) گذشتہ آیات میں دلائل اور براہین سے وحدانیت کو ثابت کر دیا اور اس ضمن میں انکار حشر کا بھی ذکر تھا اب آئندہ آیات میں ثبوت حشر و نشر پر دلائل قائم کرتے ہیں اور منکرین حشر کے ایک شبہ اور استبعاد کا جواب دیتے ہیں یہ لوگ حشر و نشر کو ناممکن اور محال اور بعید از عقل جانتے تھے اور عجیب عجیب باتیں کہتے تھے چنانچہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک روز ابی بن خلف یا عاص بن داؤد ایک بوسیدہ ہڈی لے کر حضور پر نورؐ کی مجلس میں حاضر ہوا جبکہ سرداران قریش بھی موجود تھے اس ہڈی کو ہاتھ میں لے کر ریزہ ریزہ کرتا جاتا تھا اور ہوا میں اڑاتا جاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ اے محمد! کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ خدا ان متفرق ریزوں کو دوبارہ زندہ کرے گا آپؐ نے فرمایا ہاں بے شک تجھ کو مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تجھ کو جہنم میں دھکیلے گا یہ آیتیں یعنی أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ سے انحراف تک اس کے بارے میں نازل ہوئیں جن میں اس کے اس استبعاد کا مکمل اور مفصل اور مدلل جواب دیا گیا اور ایسا کافی اور شافی جواب دیا گیا کہ جس میں کسی جدید اور قدیم فلسفی کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں جو شخص اس دلیل کو کسی نرد و صفت کے سامنے پیش کرے گا تو وہ فَبُهْمَتِ الذُّنُوبُ کی حالت کا مشاہدہ کرے گا۔

حق جل شانہ نے منکرین حشر کے اس استبعاد کے جواب میں جو ارشاد فرمایا اسکا خلاصہ یہ ہے کہ جو خدا تم کو پہلی بار ایک نطفہ اور پانی کے ایک ناپاک قطرہ سے پیدا کر سنے پر قادر ہے وہ دوسری بار تمہارے پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ لطف و حقیقت جسم انسانی کے مختلف اور متفرق اجزاء کا مجموعہ ہے اور انسان کے اعضاء متفرقہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے اس ایک قطرہ آب (لطف) میں سر اور آنکھ اور کان اور ہاتھ اور کمر اور ٹانگوں اور پیروں کے تمام اجزاء لطیفہ جمع ہیں اور یہ تمام اجزاء لطیفہ اجزاء ارضیہ سے مستحیل شدہ ہیں اس لیے کہ مٹی کے تمام اجزاء دراصل غذا سے پیدا شدہ ہیں پس جو خدا سے علیم و قدیر پہلی بار جسم کے ان اجزاء متفرقہ سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد گلی اور سٹری ہڈیوں کے متفرق ریزوں کو جمع کر کے آدمی کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا خدا کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہے دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے اس استبعاد کا یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ نکالی پس جو خدا سرسبز درخت سے آگ نکال سکتا ہے اور ایک ضد سے دوسری ضد پیدا کر سکتا ہے اور جو بار اول انسان کو لطفہ جیسی ناپیز فنی سے پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار انسان کو گلی سٹری ہڈیوں سے بھی پیدا کر سکتا ہے اور پھر اَوَّلَیْسَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ سے استبعاد کا تیسرا جواب دیا خاص حجت کے بعد ایک عام حجت ذکر فرمائی کہ وہ خدا جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے آسمان وزمین جیسی با عظمت مخلوق کو پیدا کیا وہ کیوں ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہ ہو گا اسکی قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کا صرف یہ کہنا کافی ہے کہ ہو جاوے چیز فوراً ہو جاتی ہے ہر چیز ایک قبضہ قدرت میں ہے اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا بھی اسکی قدرت میں ہے اس جواب کے بعد اپنی قدرت کے آثار عجیبہ کو ذکر کیا اور اسی مضمون پر سورت کو ختم کیا۔

فائدہ جلیلہ دربارہ معاد جسمانی

ناظرین کرام ان آیات کی تفسیر کو بغور و فکر پڑھیں جن سے معلوم ہو جائے گا کہ قرآن اور حدیث میں جس معاد اور حشر کی خبر دی گئی ہے وہ حشر جسمانی ہے اس جسم انسانی کی بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ زندہ کی جائیں گی اور روح کا دوبارہ تعلق انہی اجزاء تراہیمہ کے ساتھ ہو گا جن سے دنیاوی جسم مرکب ہے اور اسی بدن عنقریب کے ساتھ علی وجہ الکمال والتمام انسان دوبارہ زندہ کیا جائیگا اور حشر کے بعد جو جسم عطا ہو گا وہ ہو ہو پہلے جسم کے پورا پورا مشابہ ہو گا جو اسکو دنیا میں حاصل تھا اور اسی حشر جسمانی پر تمام انبیاء و مرسلین کا تمام صحابہ و تابعین کا اور تمام اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے صرف فلاسفہ معاد جسمانی کے منکر ہیں اور معاد روحانی کے قائل ہیں اور فلاسفہ جو معاد جسمانی کے منکر ہیں انکا انکار اس بات پر مبنی ہے کہ انکے نزدیک إعادة معدوم محال ہے جس پر فلاسفہ آج تک کوئی دلیل قائم نہیں کر سکے تفصیل کیلئے روح المعانی دیکھیں علامہ آؤسٹنی نے اس مقام پر معاد جسمانی اور روحانی کے متعلق مفصل کلام کیا ہے۔

کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا اور نہیں جانا کہ ہم نے اسکو ایک بوند سے پیدا کیا کہ جو بظاہر ایک

بے روح چیز ہے اور اس میں ہوش و حواس اور اعضاء اور جوارح کچھ بھی نظر نہیں آتے بس جب وہ قدرت الہی سے پیدا اور زندہ ہو گیا حالانکہ وہ اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو بڑا جھگڑا لوظا ہر ہوا کہ کہاں بے ادبی اور غایت حماقت اور بوسیدہ عقل سے ہماری قدرت میں جھگڑنے لگا اور ہمارے لئے ایک مثال بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور ایک بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ میں لے کر یہ کہنے لگا کہ ان بوسیدہ اور گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جیسے اُبی بن خلف یا عاص بن وائل یا دونوں جو بعثت اور حشر کے منکر تھے وہ بھی کہتے تھے ۔

اسے ہمارے نبی آپ اس کے کہہ دیجیے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے اپنی قدرت کاملہ سے انکو اول مرتبہ پیدا کیا اور وہ ہر مخلوق کو اور ہر قسم کی پیدائش کو تفصیل کے ساتھ خوب جانتا ہے کوئی مخلوق اپنی پیدائش سے اتنی آگاہ نہیں جتنا کہ خالق اپنی مخلوق اور اسکی پیدائش سے آگاہ ہے اس کو ذرہ ذرہ کی کنز و حقیقت کا کمال علم حاصل ہے اور ذرہ ذرہ اسکے قبضہ قدرت میں مسخر ہے جو ذرہ ہوا میں اڑتا پھرتا ہے وہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے وہ جب چاہے ان ہوا کے ذرات کو جمع کر کے زندہ کر سکتا ہے اور یہ تمام ذرات جو ہوا میں اور خلا میں پراگندہ ہیں وہ سب اسکو تفصیل کے ساتھ معلوم ہیں وہ ہر شخص کے اجزاء کو متفرق اور پراگندہ ہونے کی حالت میں خوب جانتا اور پہچانتا ہے وہ ان اجزاء کے جمع کرنے اور اکٹھا کرنے اور ملائے پر خوب قادر ہے جس طرح وہ ان اجزاء کے متفرق کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ انکے جمع کرنے پر بھی قادر ہے آخر کیا یہ لطف انسان کے متفرق اجزاء کا مجموعہ نہیں جن سے یہ انسان پیدا ہوا ہے ۔

بوسیدہ ہڈیوں کا دوبارہ زندہ کر دینا اتنا عجیب نہیں جتنا کہ انسان کے جسم میں سے اجزاء بسیط کو ایک لطفہ کی شکل میں نکال کر انسان کو پیدا کرنا عجیب و غریب ہے یہ نادان انسان اپنی اصل خلقت کو بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسکے تمام بدن سے ذرات بسیط اور اجزاء لا تجزئی کو لطفہ کی شکل میں جمع کیا اس لطفہ میں تمام جسم کے اجزاء لا تجزئی جمع ہیں اس لطفہ میں آنکھ اور کان اور منہ اور ہاتھ اور پیر اور کمر اور پیٹ اور ٹانگیں سب جمع ہیں اور سب اللہ کے علم میں ہیں جس طرح ایک تخم میں درخت کی تمام شاخیں اور پتے اور پھول اور پھل ذرات بسیط اور لا تجزئی کی شکل میں اجمالاً موجود ہوتے ہیں ۔

اسی طرح سمجھو کہ تمام اعضاء انسانی کے ذرات بسیط اور اجزاء لا تجزئی اجمالاً لطفہ میں جمع ہوتے ہیں یہ ناپاک اور گندہ قطرہ جب رحم میں داخل ہو جاتا ہے تو چند ماہ میں اس سے اُبی بن خلف اور عاص بن وائل جیسا جھگڑا انسان پیدا ہوتا ہے اور ایک بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ میں لے کر اڑاتا ہے اور خداوند قدیر کے عجز کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے اور اس وقت اسکی عقل ایسی بوسیدہ اور پرگندہ ہو جاتی ہے کہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ خدا نے مجھ کو کس طرح پیدا کیا ہے ۔

جس ذات نے اسکو پہلی بار لطفہ سے (یعنی جسم کے اجزاء متفرقہ) بنایا اور پہلی بار اسکو پیدا کیا ہے

وہی ذات پاک دوسری بار بھی اسکے اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے زندہ کرنے پر قادر ہے انسان جس طرح اپنی اشیاء مملوکہ اور مصنوعہ کے اجزاء متفرقہ کے جمع اور تفریق پر قادر ہے تو اس بوسیدہ عقل والے کو خدا تعالیٰ کی جمع و تفریق میں کیوں شبہ لاحق ہوا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ خدا تعالیٰ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں وہ اپنی مخلوقات کی حقیقت اور کیفیت سے پورا پورا خبردار ہے بخلاف بندہ کے کہ اسکو اپنی مصنوعات کی بھی پوری خبر نہیں ہوتی بندہ کا علم اور اسکی قدرت گھٹتی اور بڑھتی ہے اور خدا تعالیٰ کا علم اور اسکی قدرت ازلی اور ابدی ہے وہ اپنی ہر مخلوق کو مجملًا اور مفصلًا خوب جانتا ہے اسکی قدرت کے اعتبار سے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا سب برابر ہے۔

دوسرا جواب

اور خدا تعالیٰ قادر وہ خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے سرسبز اور ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی پس تم اس درخت سے آگ جلاتے ہو اس درخت سے سرخ اور عفار کا درخت مراد ہے جو سر زمین حجاز میں پیدا ہوتا ہے وہاں جب کسی کو آگ نہیں ملتی تو وہ ان درختوں کے پاس آکر انکی درشاخیں لے کر آپس میں رگڑتا ہے تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے جیسے حتما کے پتھر سے آگ نکالی جاتی ہے اس طرح اس سرسبز درخت سے آگ نکالی جاتی ہے حالانکہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ سرخ اور عفار کی دوسرے سرسبز ٹہنیاں جن سے پانی ٹپکتا ہو کہیں میں رگڑنے سے ان میں سے آگ نکل پڑتی ہے پس جو خدا ایک سرسبز درخت سے آگ نکالنے پر قادر ہے تو جو چیز پہلے زندہ اور تروتازہ اور پھر خشک ہو گئی اس کو دوبارہ حسب سابق طراوت اور تازگی پر لسنے پر کیوں قادر نہیں۔

تیسرا جواب

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین جیسے اجسام عظیمہ پیدا کیے وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے پانچ سات فٹ کے انسان کو دوبارہ پیدا کر دے کیا جس خدا نے اتنے بڑے بڑے اجسام آسمان اور زمین بنائے کیا وہ مثل بشر کے دوبارہ بنانے پر قادر نہیں حالانکہ آسمان و زمین اتنے بڑے ہیں کہ روئے زمین کے ابھار ب انسان خدا کی پیدا کردہ زمین پر ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کسی بڑے خوان میں چند دانے پڑے ہوں اگر روئے زمین کے درختوں کے پتے اور کیڑے اور سکورے اور حیوانات اور سمندر کی مچھلیاں اور بیابانوں کے ذرات کو جمع کیا جائے تو روئے زمین کے ابھار ب انسانوں کو ان سے وہ نسبت بھی نہ ہوگی جو ایک کو ایک

ارب سے ہوتی ہے پس جو خدا اس پر محدود کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اسے دوتے زمین کے انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے ہاں کیوں نہیں وہ بلاشبہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور کیوں نہ ہو وہ تو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کی حقیقت اور کنز کو جاننے والا ہے اسے انسان کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا عدم سے نکال کر وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسکو کسی آلہ اور امداد کی ضرورت نہیں بلکہ جو چیز اسکے علم میں ہے اس سے یہ کھد تیل ہے کہ ہو جا سو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے اسے کسی چیز کا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں اسکی ایجاد اور تخلیق کیلئے صرف اس کا ارادہ اور مشیت کافی ہے پس تم کو چاہیے کہ اپنی بوسیدہ عقل کو چھوڑو اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان لاؤ اور اس ذات کی تسبیح و تقدیس کرو جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی اور ملکیت ہے اور اسکے ملکوت میں کوئی اس کا شریک اور سہم نہیں اور یقین رکھو کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اگرچہ تم اس وقت دوبارہ زندگی کا لاکھ انکار کرو مگر جانا تم کو اسی کے پاس ہے جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے سامنے پیش ہونا ہے اس وقت تم کو اپنے کفر اور انکار کی سزا ملے گی۔ یہ آیتیں ابی بن خلف کے بارہ میں یا عامر بن وائل کے بارہ میں یا دونوں کے حق میں نازل ہوئیں جو کچھ بھی ہو آیات مذکورہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں اور ہر منکر بعثت کا جواب ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منکرین بعثت و حشر کے ایک استبعاد اور دوسرے کا جواب دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا علم اور قدرت ہر ہر ذرہ کو محیط ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پہلی بار وجود عطا کیا اور زندگی بخشی اور جب تک چاہا اسکو زندہ رکھا اس طرح مرنے کے بعد جب چاہے گا اسکو زندہ کرے گا اسی لئے کہ وہ اسکے ہر ہر ذرہ کو خوب جانتا ہے جہاں وہ متفرق پڑا ہے۔

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ گذشتہ امتوں میں سے ایک شخص پر موت آئی جو بد عمل تھا اس نے اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو لکڑیوں کا ایک بڑا انبار جمع کرنا اور پھر اس میں آگ لگانا جب آگ خوب تیز ہو جائے تو مجھ کو اس میں ڈال کر جلا دینا یہاں تک کہ جب میرا گوشت پوست سب کو تہ ہو جائے تو اسکو ہار ایکس کر آدھا خشکی میں اور آدھا سمندر میں اڑا دینا اسکے اہل و عیال نے حسب وصیت اس کی راہ کو ہوا میں اڑا دیا اللہ تعالیٰ نے بحود بر کو حکم دیا کہ اسکی راہ کے ذرات کو جہاں جہاں ہوں جمع کر کے حاضر کریں جب وہ تمام ذرات جمع ہو گئے تو اللہ نے انکو زندہ ہو جانے کا حکم دیا اس طرح سے وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر موجود ہو گیا اللہ عزوجل نے اس سے پوچھا کہ یہ حرکت تو نے کیوں کی اس نے عرض کیا کہ اے پروردگار میں نے یہ حرکت تیرے خوف کی وجہ سے کی اور تو اندرون حال کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسکو بخش دیا (رواہ احمد و البخاری و مسلم و غیرہم)

قطرہ کو در ہوا شد یا کہ ریخت   : از خزینہ قدرت تو بے گزینخت
 گر در آید در عدم یا صد عدم   : چوں نخواہد او کند از سر قدم
 غرض یہ کہ خدا تعالیٰ نے جس کو عقل سلیم دی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہزار بار پیدا کرنے
 اور ہزار بار موت دینے اور ہزار بار زندہ کرنے پر قادر ہے اور یہ امر خدا کی قدرت کاملہ کے
 اعتبار سے نہ محال ہے اور نہ بعید ہے۔

الحمد لله کہ آج شب یکشنبہ میں بعد نماز عشاء بتاریخ ۲۵ ذی الحجۃ الحرام ۱۴۱۳ھ کو سورۃ الصافات کی تفسیر
 سے فراغت ہوئی والحمد لله اولاً و آخراً ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم
 وتب علينا انک انت التواب الرحيم و یارب یسر لی اتمام تفسیر بقية القرآن
 الکریم فانک انت الیسر لکل عسر و علی ما تشاء قدیر و بالاجابة جدید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ الصافات

سورۃ صافات بالاتفاق مکي ہے اس میں ایک سو بیاسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔
 (ربط سورت) گذشتہ سورت میں زیادہ تر تین مضمون تھے توحید، رسالت اور قیامت پہلی سورت کا آغاز
 مضمون رسالت سے فرمایا اور اس سورت کا آغاز توحید کے مضمون سے فرمایا اس سورت میں بھی انہی تین
 مضامین کا بیان ہے دونوں سورتوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں لہٰذا دونوں سورتوں میں مناسبت ظاہر ہے
 پہلی سورت میں ہمد اور معاد کی تحقیق زیادہ تھی اور اس سورت میں توحید اور رسالت کی تحقیق زیادہ ہے۔
 نیز مشرکین بت پرستی کرتے تھے اور توحید کے منکر تھے اور ستاروں کی تاثیر کے قائل تھے کہ وہ قضا
 و قدر میں شریک ہیں اس لیے انکی پرستش کرتے تھے اور جنوں اور شیاطین کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ یہ آسمان
 پر جا کر کچھ اوپر کی خبریں لاکر لوگوں کو دیتے ہیں اور کاهنوں کے بھی بڑے معتقد تھے اور قیامت کے منکر تھے
 اس سورت میں مشرکین کی ان تمام باتوں کا دلائل اور براہین سے رد ہے۔

ایات ۱۸۲ = ۳۷ = سُورَةُ الصَّافَاتِ مَكِّيَّةٌ = ۵۶ = رُكُوعَاتُهَا ۵

سورہ صافات بالاتفاق مکی ہے اس میں ایک سو بیاسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۱۱ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ۱۲ فَالتَّلِیٰتِ

قسم صف ہاندھنے والوں کی قطار ہو کر پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر - پھر بڑھنے والوں کی

ذِكْرًا ۱۳ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۱۴ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

یاد کر - بے شک عاکم تمہارا ایک ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا

وَمَا بَیْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۱۵ اِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْیَا

اور جو انکے بیچ ہے اور رب مشرقوں کا ہم نے رونق دی درے آسمان کو ایک

بِزَیْنَةٍ ۱۶ اِنَّكُ وَاَكِبٌ ۱۷ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَیْطٰنٍ فَارِِدٍ ۱۸

رونق جو تارے ہیں اور بچاؤ بنایا ہر شیطان سرکش سے

لَا یَسْتَعُوْنَ اِلَی الْمَلٰٓئِکَۃِ اِلَّا عَلٰی وَیْقَذَفُوْنَ مِنْ کُلِّ

کن نہیں سکتے اوپر کی مجلس تک اور پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے انکے

جَانِبٍ ۱۹ دُحُوْرًا ۲۰ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۲۱

گئے اور ان کو مار ہے ہمیشہ

اِلَّا مَنْ خَیَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ

مگر جو اچک لایا بھپ سے پھر پیچھے لگا اسکو انگارہ

ثَاقِبٌ ۲۲

جھکتا

اثبات توحید اور منکرین حشر کی تردید اور تہدید اور وعید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالصَّفَاتِ صَفًا..... إِلَى..... فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ نَارِيٌّ

قسم ہے ان فرشتوں کی جو بارگاہ الوہیت اور مقام عبودیت میں اپنے اپنے مقام پر درجہ بدرجہ صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور حکم الہی کے منتظر رہتے ہیں اور اس کھڑے ہونے میں آداب عبودیت کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہیں جیسے دنیا میں اہل دنیا عبادت میں خدا کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں جیسا کہ اسی سورت میں آگے آنے والا ہے وَإِنَّا لَنَعْنِي الصَّافَاتِ پس جس طرح ہم صف باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح فرشتے قطار باندھ کر اللہ کا حکم سننے کے انتظار میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ فرشتے بوقت عبودیت اللہ کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے نمازی نماز میں اور مجاہدین جہاد میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم سے اجرام علویہ اور سفلیہ کی تدبیر پر مامور ہیں وہ ان شیاطین کو ڈانٹ کر بھگاتے اور ہنکاتے ہیں جو اوپر جا کر چوری چھپے سے اللہ کی باتیں اور آسمان کی خبریں سننا چاہتے ہیں کہ ملا اعلیٰ اور آسمانوں میں فرشتوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں کوئی بات سن کر لے بھاگیں اور کامیوں کے کانوں میں اس کا القاء کریں کہ آسمانوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں جیسا کہ اسی آیت میں آگے آنے والا ہے وَيُعَذِّبُكَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ بَآيَاتٍ دُخُوْرًا اِسْ كِهْرًا سَے اِن بے ادب کافروں کا رد مقصود ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ خیال کرتے تھے کہ کوئی شیطان آپ کے پاس آکر آپ کو غیب کی خبریں سنا جاتا ہے اسکے ابطال کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہاں تک شیطانوں کی رسائی نہیں عالم بالا کی خبریں انکو حاصل نہیں ہو سکتیں اگر کوئی شیطان ملا اعلیٰ کی طرف جانے کا قصد کرتا ہے تو وہ ایک آتشی شعلہ سے مار بھگا دیا جاتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو بادلوں کو ہنکاتے ہیں اور جس زمین پر بارش کا حکم ہوتا ہے وہاں انکو لے جاتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو شیاطین کو بنی آدم کے ایذا اور تکلیف پہنچانے سے ڈانٹتے اور روکتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو شیاطین کو الہامات فاسدہ کے القاء سے روکتے ہیں اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور لیل و نہار اللہ کی تسبیح و تقدیس میں اور اسکی یاد میں لگے رہتے ہیں جیسا کہ اسی سورت میں آنے والا ہے وَإِنَّا لَنَعْنِي الْمُسَبِّحَاتِ یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کا حکم سننے کے منتظر رہتے ہیں پھر جب وہ حکم اوپر سے اتر جاتا ہے تو ایک دوسرے کو بڑھ کر سناتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو انبیاء کرام پر نازل ہوتے ہیں اور کلمات الہیہ کی ان

پر تلاوت کرتے ہیں عبد اللہ بن مسعودؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ اور مسروقؓ اور سعید بن جبیرؓ اور عکرمہؓ اور مجاہدؓ اور قتادہؓ اور سدّیؓ اور ربیع بن انسؓ کا بھی یہی قول ہے کہ اس آیت میں صافات اور زاجرات اور تالیات سے ملائکہ کی اقسام مراد ہیں جو مقام جودیت میں تعیل حکم کے لیے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں اور بلذول کو ڈانٹ کر چلاتے ہیں اور خدا کا ذکر کرتے ہیں۔

غرض یہ کہ ان قسموں سے خواہ فرشتے مراد ہوں یا عبادت گزار انسان مراد ہوں یا غازی اور مجاہدین مراد ہوں جو جہاد میں گھوڑوں کو منکارتے ہیں اور میدان جہاد میں صف بستہ ہو کر کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر گھوڑوں کو لٹکار کر اور ہنکار دہن پر حملہ کرتے ہیں اور اس حالت میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں یا علماء ربانین مراد ہوں جو وعظ و نصیحت کے ذریعہ لوگوں کو اللہ کی معیت سے زجر اور توبہ بخ کرتے ہیں اور احکام الہی کی ان پر تلاوت کرتے ہیں اور یاد الہی سے غافل نہیں رہتے اور اسکے علاوہ اور بھی اقوال ہیں یہ الفاظ اپنے عموم کی وجہ سے ان تمام معانی کو محتمل ہیں اور یہ تمام چیزیں قابل قسم ہیں کہ اللہ کے نزدیک باعظمت اور باوقیر ہیں اور آیات قدرت بھی ہیں، بہر حال جو بھی مراد ہو اللہ تعالیٰ ان قسموں کے بعد ارشاد فرماتے ہیں۔

بے شک تمہارا معبود اپنی ذات و صفات میں اور اپنے اقوال و افعال میں ایک ہے یعنی یکتا اور یگانہ ہے یہ جواب قسم ہے قسم کھا کر اپنی توحید الوہیت کو بیان فرمایا اب آئندہ اس بات میں اپنی توحید ربوہیت کو بیان کرتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے تمام فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ البتہ خدا برحق ایک ہے اور وہی آسمان و زمین کا خالق ہے اور وہی سارے عالم میں مشرف ہے جسکی دلیل یہ ہے کہ وہ رب السموات والارض ہے اور تمام ثوابت اور سیارات سب اسکے حکم شکنے مسخر ہیں چنانچہ فرماتے ہیں وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کے درمیان تمام چیزوں کا اور وہی رب ہے تمام مشرقوں کا آفتاب اور ماہتاب اور جو کو کب ہر روز جس مشرق سے بھی طلوع کرتا ہے وہ اسی کے حکم سے طلوع کرتا ہے۔

مشارق کا ذکر کیا اور فقط اسی کے ذکر پر اکتفا کیا اور مغارب کا ذکر نہ کیا اس لیے کہ دو مکملہ ضدوں میں ایک ضد کا ذکر دوسری ضد کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے مَسَى امِیْلٌ تَهْتَیْکُمْ الْحَرَّ میں فقط حر کا ذکر کیا مراد حر اور برد دونوں ہی ہیں۔

یا یہ وجہ ہے کہ اس لفظ سے کوکب پرستوں کے رد کی طرف اشارہ ہے جو کوکب کی الوہیت کے قائل تھے سو انکی الوہیت کا ظاہر احتمال انکے طلوع اور نورانیت سے ہو سکتا ہے نہ کہ غروب سے ایلنے کہ غروب سے انکی نورانیت اور تاثیر ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں گذرا کَلَمَّا أَكْفَلْنَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْاَفْلَیْیْنَ اور غروب ایک قسم کی ذنات اور یستی موزال ہے غروب کی حالت میں کوکب کی الوہیت کا ظاہر بھی کوئی امکان نہیں اس لیے مغارب کا ذکر نہیں کیا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھا کر اپنی توحید کو بیان فرمایا قرآن کریم میں جا بجا اس قسم کی قسمیں جواب قسم کی تاکید اور اہتمام کیلئے لائی گئی ہیں اور عموماً جس جگہ بھی قسم لائی گئی ہے وہ درحقیقت جواب قسم کی دلیل ہے اسلئے کہ فرشتوں کا مقام عبودیت میں صف بستہ کھڑا ہونا اور آسمانوں کا پہرہ دار بننا اور ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہنا یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے جسکی تعظیم میں یہ فرشتے صف بستہ اور اسکی اطاعت اور عبودیت میں مکر بستہ اور اسکی قدرت اور عظمت اور جلال کے سامنے دست بستہ ہیں معلوم ہوا کہ فرشتوں میں الوہیت کی صلاحیت نہیں بہر حال آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز رب نہیں۔

اب آئندہ آیات میں دلائل قدرت اور براہین الوہیت کا نمونہ بیان فرماتے ہیں تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو جو انکے سروں سے بہت قریب ہے ستاروں کے ذریعہ زمین تک جی ہماری قدرت کا عجیب منظر ہے کہ انکے سروں پر آسمان سا بنان اور چھت کی طرح روشن اور مزین ہے ہم نے اپنی قدرت اور حکمت سے آسمان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ستاروں کے ذریعہ ان سے نزدیک تر آسمان کو آتش دی یہ چیزیں خود بخود نمود نہیں ہو گئیں مطلب یہ ہے کہ یہ کوکب آسمان دنیا کی آتش اور زمین میں اور ہم نے ان ستاروں کے ذریعہ آسمان کو ہر شیطان سرکش کی رسائی سے محفوظ کر دیا کہ کسی شیطان کی وہاں تک رسائی نہ ہو سکے شیاطین میں یہ طاقت نہیں کہ ملا اعلیٰ تک یعنی فرشتوں کی مجلس اعلیٰ تک رسائی پاسکیں اور انکی باتوں کو سن سکیں یعنی شیاطین میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اوپر جا کر کان لگا کر ملا اعلیٰ کی باتوں کو سن سکیں کوکب کے ذریعہ ہم نے آسمانوں کو شیاطین کی رسائی سے محفوظ کر دیا ہے ہر حال مقصود یہ ہے کہ ستارے رب نہیں اور نہ وہ الوہیت میں شریک ہیں اور نہ تغیرات عالم میں توخر ہیں۔

اور اگر شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں سے بھگانے اور دھتکارنے کیلئے ہر طرف سے مارے جاتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کی گنجائش نہیں پاتے اور فرشتے دھکے دے کر انکو بھگا دیتے ہیں اور شیاطین کے لیے اس دنیوی عذاب کے علاوہ ایک اخروی عذاب ہے جو انکو لازم ہوگا اور وہ کبھی ان سے منقطع نہ ہوگا۔

غرض یہ کہ کسی شیطان کی یہ مجال نہیں کہ ملا اعلیٰ تک پہنچ کر اور وہاں بیٹھ کر ان احکام کو سن سکے جو تدبیر عالم کے متعلق جاری ہوتے ہیں مگر یہ کہ کسی قدرت کوئی شیطان چوری چھپے سے کوئی بات اچک کر سنے جائے اور سن کر وہاں سے بھاگے تو ایک روشن شعلہ اسکے پیچھے لگ لیتا ہے جس سے وہ کبھی مالا جاتا ہے اور کبھی بج جاتا ہے اور نیچے طے کو وہ خبر پہنچا دیتا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے ان آیات سے مقصود اللہ کی کمال عظمت و قدرت کو بیان کرنا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو کوکب سے مزین اور آراستہ کیا اور پھر ان کوکب کو آسمان تک شیاطین کی رسائی سے حفاظت کا ذریعہ بنایا اور ہر طرف سے رجم کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین جس طرف سے

بھی جاتے ہیں تو ان پر رحم ہوتا ہے اور استماع پر قادر نہیں مگر شاذ و نادر کبھی کوئی بات لے اڑتے ہیں اور اسکو جادو گردن اور کا، سون پر الفاظ کرتے ہیں وہ اس میں کوجھوٹی باتیں ملا کر مشہور کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں متعدد جگہ اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو کواکب (ستارے) کے ذریعہ زینت بخش اور انکو سرکش شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا کہ شیاطین آسمانوں تک نہ پہنچ سکیں اور اگر کسی وقت کوشش کر کے آسمان کے قریب پہنچ جائیں تو ستاروں سے ہلاک کر دیتے جائیں مطلب یہ ہے کہ ستاروں کے پیدا کرنے میں دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ آسمان دنیا کی زینت بنیں اور دنیا والوں کو جگمگاتی ہوتی قندیلیں دکھا دیں دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نیلگوں سطح پر نہایت ابلار جو اہر جھک رہے ہیں جس سے آسمان نہایت خوبصورت اور روشن نظر آتا ہے دوسرا فائدہ کواکب کا یہ ہے کہ سرکش شیاطین سے آسمان کی حفاظت ہو جائے کہ شیاطین وہاں پہنچ کر کوئی خبر نہ لے سکیں جس کی تفصیل سورہ حجر کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

علماء اسلام میں مشہور قول یہ ہے کہ ستارے آسمان میں گڑے ہوتے ہیں اور بعض علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ ستارے آسمان و زمین کے مابین معلق ہیں اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ آفتاب طبع آسمان دنیا سے نیچے ہیں ان علماء کے نزدیک آسمان دنیا کے لیے آفتاب اور ماہتاب کی زینت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دیکھنے والوں کو آسمان دنیا ہی کی زینت دکھائی دیتی ہے اگرچہ وہ آسمان اول سے نیچے ہیں اور فلاسفہ متاخرین کہتے ہیں کہ کواکب فضا میں قوت جاذبہ کے تناؤ پر قائم ہیں نہ کہ آسمان میں بڑے ہونے ہیں سو یہ امراہل اسلام کے نزدیک عقلاً جائز ہے اور قدرت خداوندی کے تعریف میں داخل ہے اور قوت جاذبہ ایک سبب عادی ہے جسکو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اگر کسی دلیل قطعی سے یہ لغزش ثابت ہو جائے کہ کواکب فضا ہی میں معلق ہیں تو جن آیات میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کواکب کو آسمان دنیا کی زینت بنایا ہے انکے یہ معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ ظاہری زینت اور مشاہدہ کے اعتبار سے وہ آسمان کی زینت ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خبر تو یہ دی ہے کہ اس نے کواکب سے آسمان کو زینت دی جس کا یہ بیان ہوا اور دوسری خبر اس نے یہ دی ہے کہ اس نے کواکب کو شیاطین کے روکنے کے لیے اور ان کے سنگسار کرنے کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ ملائکہ کی باتیں چوری سے سننے کے لیے آسمان کے قریب نہ پہنچ سکیں۔

تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے بڑے سیارے جیسے چاند اور سورج انکی سنگساری کے لیے اوپر سے نیچے پھینکے جاتے ہیں تاکہ یہ خیمہ کیا جاتے کہ اگر بڑے بڑے ستارے زمین پر پھینک دیئے جائیں تو زمین کو بڑا نقصان پہنچے اور آبادی تباہ ہو جاتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ کواکب سے شعلے جدا ہو کر شیاطین کو سنگسار کرتے ہیں اور انہیں شعلوں کو ہم شہاب ثاقب یا ٹوٹے ہوئے ستارے کہتے ہیں جیسا کہ امام رازیؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے (دیکھو تفسیر کبیر)

اس کا حاصل یہ ہے کہ ٹوٹے والے اور گرنے والے ستارے یہ کواکب فوراً زیر نہیں بلکہ کواکب فوراً زیر

کی شعاعیں اور شعلے ہیں جو شیاطین پر گرتے ہیں اور انکو ہلاک کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں کہ ”انہی تاروں کی روشنی سے آگ نکلتی ہے جس سے شیطانوں کو مار پڑتی ہے جیسے سورج اور آتش شیشہ سے“ انتہی یعنی اصل ستارے اپنے حال پر رہتے ہیں اور جو شعلے انکی روشنی سے نکلتے ہیں ان سے شیاطین کو مارا جاتا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ستارے دو قسم کے ہیں ایک بڑے بڑے جو لوگوں میں معروف و مشہور ہیں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے انکو اللہ تعالیٰ نے فضا آسمانی میں معلق کر دیا ہے اس قسم کے ستاروں کو اللہ تعالیٰ شیاطین کے رجم کے لیے تیار کرتا ہے یا وہ پہلے سے موجود ہیں مگر نظر نہیں آتے لیکن جب وہ شیاطین پر پھینکے جاتے ہیں تو حرکت کی تیزی کی وجہ سے شعلہ کی صورت میں ہو کر شیاطین پر گرتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان دنیا کی زینت کیلئے بنایا ہے اور شیاطین کی سنگساری کیلئے بنایا ہے بڑے بڑے ستارے آسمان کی زینت ہیں اور چھوٹے چھوٹے ستارے شیاطین کی سنگساری کے لیے ہیں لہذا یہ تحقیق موجودہ علم الافلاک کے اصول مسلمہ کے بھی خلاف نہ ہوگی فرق صرف اتنا ہوگا کہ علماء علم الافلاک کے نزدیک چھوٹے چھوٹے ستاروں کا زمین پر گرنا اس بنا پر ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ستارے جب کسی وقت زمین کے قریب ہو جاتے ہیں تو زمین کی کشش کے باعث زمین کی طرف ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں جب یہ ستارے زمین کے قریب ہو جاتے ہیں تو زمین انکو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ ستارے اللہ کے حکم سے شیاطین کو سنگسار کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں اور خلا سفہ عصر نے جو زمین کے لیے قانون کشش بنا رکھا ہے انکے پاس اسکی دلیل قطعی تو کیا ہوتی اثبات کشش کیلئے انکے پاس کوئی دلیل ظنی بھی نہیں ہے انکا گمان اور تخمینہ ہے جس کا ماننا عقلاً ضروری نہیں اور نہ اسکی کوئی دلیل ہے کہ یہ ستارے خاص خاص اوقات ہی میں کیوں زمین کے قریب ہو جاتے ہیں۔

(۱) حق جل شانہ کے اس ارشاد سے یعنی **إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا** سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوکب آسمان دنیا میں ہیں اور اہل ہیئت کوکب کے جدا جدا آسمان پر ہونے کے قائل ہیں لیکن انکے پاس نہ کوئی دلیل قطعی ہے اور نہ کوئی دلیل ظنی ہے۔

(۲) جنات اور شیاطین کا مادہ اگرچہ ناری اور آتش ہے مگر شہاب ثاقب سے ان کا جل جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کا اصل مادہ خاک ہے مگر اینٹ اور پتھر کے مارنے سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مِّنْ

اب بلوچہ ان سے یہ مشکل ہیں بنانے، یا جتنی

خَلَقْنَا ۙ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۝۱۱

خلقت ہم نے بنائی ہم نے ہی انکو بنایا ہے ایک گارے چپکتے سے

بَلْ يَحْبَبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝۱۲ وَإِذَا ذُكِّرُوا

بلکہ تو رہتا ہے بڑبڑھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تمہیں اور جب سبھائیے

لَا يَذْكُرُونَ ۝۱۳ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۝۱۴ وَقَالُوا

نہیں سوچتے اور جب دیکھیں کچھ نشانی ہنسی میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۱۵ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ

اور کچھ نہیں یہ جادو ہے کھلا کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور

عِظَامًا ۙ إِنَّا لَمُبْعُوثُونَ ۝۱۶ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝۱۷ قُلْ

ہڈیاں کیا ہم کو پھر اٹھانا ہے کیا اور ہمارے باپ دادوں کو لگے تو کہہ

نَعْمَ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝۱۸ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ

ہاں ! اور تم ذلیل ہو گئے سو وہ تو یہی ہے ایک جھڑکی

فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝۱۹ وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۝۲۰

پھر تمہیں یہ لگیں گے دیکھنے اور کہیں گے اسے خرابی ہماری یہ آیا دن جزا کا

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝۲۱ أَحْسِرُوا

یہ ہے دن فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے جمع کرو

الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝۲۲ مِنْ

گنہگاروں کو اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ پوجتے تھے اللہ کے

دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۝۲۳ وَقِفُوهُمْ

سوا پھر چلاؤ ان کو راہ پر دوزخ کی اور کھڑا رکھو انکو

إِنَّهُمْ مُسْئِلُونَ ﴿٢٣﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ

ان کے پوچھنا ہے کیا ہوا تم کو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے کوئی نہیں

الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وہ آج آپ کو پڑواتے ہیں اور منہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف

يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾

لگے ہلچلنے ہوئے تم ہی تھے کہ آتے تھے ہم پر دہن سے

قَالُوا بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا

وہ ہوئے! کوئی نہیں! پر تم ہی نہ تھے یقین لانے والے اور ہمارا تم پر کچھ

عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ

زور نہ تھا پر تم ہی تھے لوگ بے مد چلنے والے سو ثابت ہوئی

عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ الَّذِي يَقُولُ ﴿٣١﴾ فَأَخَوَيْنَاكُمْ إِنَّا

ہم پر بات ہمارے رب کی ہم کو مزہ چکھنا پھر ہم نے تم کو گمراہ کیا ہم

كُنَّا أَخَوَيْنَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾

تھے آپ گمراہ سو وہ اس دن تکلیف میں شریک ہیں

إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْبَٰعِرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ

ہم ایسا کچھ کرتے ہیں گز گاروں کے حق میں وہ تھے کہ ان سے جب کوئی

لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا

کہتا کسی کی بندگی نہیں سوا اللہ کے تو غرور کرتے اور کہتے کیا ہم

لَتَارْكُوْا إِلٰهِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ

بھڑو دیں گے اپنے ٹھاکروں کو کہیے سے ایک شاعر دیوانے کے کوئی نہیں! وہ لایا ہے بجا دین

وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۷﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ

اور سچا مانا ہے رسولوں کو بے شک تم کو چکھنی دکھ والی

الْأَلِيمِ ﴿۳۸﴾ وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۹﴾ إِلَّا

مار اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے مگر

عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۴۰﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿۴۱﴾

جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے وہ جو ہیں انکی روزی ہے مقرر

فَوَالِکَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿۴۲﴾ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿۴۳﴾ عَلٰی

میرے اور ان کی عزت ہے باغوں میں نعمت کے تختوں

سُرِّ مُتَقَبِّلِينَ ﴿۴۴﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿۴۵﴾

پر ایک دوسرے کے سامنے لوگ لیے پھرتے ہیں انکے پاس پیالے شرابِ نغمے کے

بِیضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿۴۶﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ

سُفید رنگ مزہ دیتے پینے والوں کو نہ اس میں سر پھرنا ہے اور نہ وہ اس

عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿۴۷﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ طَّرِيفٌ عِیْنٌ ﴿۴۸﴾

سے بہکتے ہیں اور انکے پاس ہیں عورتیں بھی نگاہ رکھتیاں بڑی آنکھوں والیاں

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿۴۹﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰی

گویا وہ انڈے ہیں چھپے دھڑے پھر نہ کیا ایک نے دوسرے کی طرف

بَعْضٌ يَّتَسَاءَلُونَ ﴿۵۰﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ

لگے پوچھنے : : بولا ایک بولنے والا ان میں مجھ کو تھا

لِي قَرِينٌ ﴿۵۱﴾ يَقُولُ إِنِّي كَلِمَاتٌ نَّبِيٌّ ﴿۵۲﴾ عَرِذَا

ایک ساتھی کہتا کیا تو یقین کرتا ہے کیا جب

مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۖ إِنَّا لَسَدِيقُونَ ﴿۵۲﴾ قَالَ هَلْ

مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو بدلا ملنا ہے کہنے لگا بھلا تم

أَنْتُمْ مُّطْلِعُونَ ﴿۵۳﴾ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ﴿۵۵﴾

جھانک کر دیکھو گے پھر جھانکا تو اس کو دیکھا بیچوں بیچ دوزخ کے

قَالَ تَاللّٰهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ ﴿۵۶﴾ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّيْ

بولا قسم اللہ کی! تو تو لگا تھا کہ مجھ کو گڑھے میں ڈالے اور اگر نہ ہوتا میرے رب کا فضل

لَكُنْتُ مِنَ الْمَحْضَرِّينَ ﴿۵۷﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِبَيْتَيْنِ ﴿۵۸﴾ إِلَّا

تو میں بھی ہوتا ان میں جو پکڑے آئے کیا اب ہم کو نہیں مرنا مگر

مَوْتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِبُعْدَ بَيْنٍ ﴿۵۹﴾ إِنَّ هَٰذَا

جو پہلی بار مر چکے اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچنی بے شک یہی ہے

لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۶۰﴾ لِيَمِثِلْ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلُونَ ﴿۶۱﴾

بڑی مراد ملنی ایسی چیزوں کے واسطے چاہیئے محنت کریں محنت والے

أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿۶۲﴾ إِنَّا جَعَلْنٰهَا

بھلا یہ بہتر ہے ہمان یا درخت زہنڈ کا ہم نے اس کو دکھا ہے

فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ ﴿۶۳﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ أَصْلِ

خراب کرنا ظالموں کا وہ ایک درخت ہے نکلتا ہے دوزخ کی

الْجَحِيْمِ ﴿۶۴﴾ طَلَعَهَا كَاَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطٰنِ ﴿۶۵﴾ فَاِنَّهُمْ

جڑ میں اس کا ٹکڑے جیسے سر شیطانوں کے سودہ

لَا يَكُوْنُوْنَ مِنْهَا فٰسِقًا يُؤْمِنُ ﴿۶۶﴾ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ

کھا دیں گے اس میں سے پھر بھریں گے اس سے پیٹ پھر ان کو ایسے

عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَيْمٍ ۖ ثُمَّ إِنِّ مَرْجِعُهُمْ إِلَىَّ

اوپر ملوثی جلتے پانی کی پھر انکو لے جانا آگ کے

الْحَيْمِ ۖ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۖ فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ

ڈھیر میں انہوں نے پائے اپنے باپ دادا کے ہلکے ہوئے سو وہ انہی کے قدموں پر

يَهْرَعُونَ ۖ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۖ وَ

دوڑتے ہیں اور بہک چکے ہیں ان سے آگے بہت لوگ پہلے اور

لَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

ہم نے بھیجے ہیں ان میں ڈر سنانے والے اب دیکھ کیسا ہوا آخر

عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ۖ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ

ڈرائے ہوؤں کا مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے

منکرین حشر اور مکذبین رسالت کی تردید اور انکی جہا اور حما کا اظہار

قال الله تعالى فاستغفرتهم اهلهم اسد خلقا... الى... الا عباد الله المخلصين
یہاں تک توحید کا مضمون تھا اب آگے ان لوگوں کی تردید فرماتے ہیں جو حشر و نشر کے منکر تھے
اور اسکو محال اور ناممکن بتلاتے ہیں اور کافروں کی سرکشی کو بیان کرتے ہیں کہ باوجود ان قاہرہ قدرتوں
کے خدا کے قادر ہونے کا یقین نہیں آتا اور حشر و نشر کو محال بتلاتے ہیں اور قیامت کا مذاق اڑاتے
ہیں چنانچہ فرماتے ہیں پس جب دلائل مذکورہ سے حق جل شانہ کی کمال قدرت ظاہر ہو گئی تو جو لوگ
دار آخرت کے منکر ہیں اور حشر و نشر کو محال اور ناممکن بتلاتے ہیں آپ ذرا ان سے دریافت کیجئے کہ وہ
کیوں حشر و نشر اور لعث کو محال اور ناممکن سمجھتے ہیں کیا یہ لوگ پیدائش میں مضبوط اور سخت تربی یا وہ
جینزی جنکی پیدائش کا بھی ذکر ہوا وہ زیادہ مضبوط اور سخت ہیں جیسے آسمان اور زمین اور پہاڑ ظاہر ہے
کہ ان اجسام عظیمہ کے مقابلہ میں انسان جیسے ضعیف البیان، سستی کی کیا حقیقت ہے جو طلب معاش میں
رات دن مرنے کھیتا پھرتا ہے تحقیق ہم نے انسانوں کو چمکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے جو آسمان اور زمین

سے کسی طرح سخت اور مضبوط نہیں ہو سکتا اور انسان کا اصل مادہ زمین ہے اور پانی ہے پس جب انسان ابتداءً زمین کے اجزاء سے پیدا کیا گیا تو اسکے دوبارہ زمین سے پیدا ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو اور کیوں اسے محال ٹھہراتے ہو اور اگر یہ خیال ہے کہ فاعل کو ان چیزوں پر قدرت نہیں تو جو خدا آسمان و زمین کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو انکے اجزاء کو دوبارہ ملائے اور ان میں زندگی ڈالنے پر بھی قادر ہے قدرت اس کی صفت ذاتی ہے جس کی نسبت تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے ساتھ برابر ہے اور یہ امر بالکل بدیہی ہے اس کا انکار قابل تعجب معلوم ہوتا ہے اور آپ کا کافروں سے استفسار تفصیل علم کیے نہیں بلکہ بطور تعجب ہے آپ کو اس بات سے تعجب آتا ہے کہ باوجودیکہ قدرت الہیہ کے آثار ظاہر اور روشن ہیں تو پھر دوبارہ زندہ ہونے کو کیوں محال سمجھتے ہیں اور اس انکار سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ بعثت اور حشر و نشر کا تمسخر کرتے ہیں یعنی اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں اور جب انکو دلائل عقلیہ سے بعثت اور حشر و نشر کا امکان سمجھا جائے گا ہے تو سمجھتے نہیں دیدہ دانستہ اس اعراض کرتے ہیں اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں جو نبی کی صداقت پر دلالت کرے تو بٹنا بٹنا کر تمسخر کرتے ہیں گویا کہ منس اور ٹھٹھے کو دعوت دے کر بلا رہے ہیں اور بجائے تصدیق کے ٹھٹھوں میں اسے اڑانے کی کوشش کرتے ہیں ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نشانی سے مراد اشتقاقِ قرہ ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو بدیہی اور جستی چیز کا اس طرح سے انکار صریح جہالت اور حماقت ہے اور برابر یہی کہہ چلے جاتے ہیں کہ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور خاک ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یا جو ہمارے گزشتہ آباد اجداد جو ہم سے سالہا سال پہلے مر چکے اور مختلف مواضع میں دفن ہو چکے وہ بھی دوبارہ زندہ کر کے مختلف مواضع سے اٹھائے جائیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ خیر ہم تو نئے مژدے ہوں گے شاید ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں مگر جو ہم سے صد ہا سال پہلے مر چکے ہیں انکا دوبارہ زندہ ہونا تو بالکل ہی محال معلوم ہوتا ہے مشرکین اپنے گمان میں اس چیز کو خدا کی قدرت سے باہر جانتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ انکے جواب میں کہہ دیجیئے کہ ہاں مرنے کے بعد تم اور تمہارے تمام آباد اجداد سب اٹھائے جاؤ گے در انحالیکہ تم سب سخت ذلیل اور خوار ہوؤ گے اور تمہارا تکبر کچھ نہ چلے گا پس جس قیامت کو تم محال سمجھ رہے ہو وہ اللہ پر بہت آسان ہے جزایں نیست کر وہ صرف ایک ہولناک آواز اور سخت آواز ہوگی اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے کہ جب دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب زندہ ہو کر قبر سے نکل کھڑے ہوں گے اور قیامت کے اس ہولناک منظر کو منگی لگائے ہوئے دیکھتے ہوں گے اور خوف و درشت کی وجہ سے سب کے ہوش اڑ جائیں گے اور بھٹاویں گے اور حسرت سے یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی یہ تو روز جزا معلوم ہوتا ہے جس کا انبیاء نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور یہی فیصلہ کا دن ہے کہ جس کی تم دنیا میں تکذیب کیا کرتے تھے اور جسکو تم محال بتلایا کرتے تھے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج اس تکذیب کا مزہ چکھنے کا دن ہے بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم ان ظالموں

کو اکٹھا کر دجنہوں نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا انکو جمع کرو اور انکے ساتھ ان کے جوڑوں کو بھی جمع کر د یعنی ان کے ہم مشربوں کو جو کفر میں ان کے مشابہ اور مماثل اور انکے تابع اور پیرو تھے جیسے زنا کاروں کو زنا کاروں کے ساتھ اور سود خواروں کو سود خواروں کے ساتھ اور شراب خواروں کو شراب خواروں کے ساتھ اور بت پرستوں کو بت پرستوں کے ساتھ اور ستارہ پرستوں کو ستارہ پرستوں کے ساتھ اور صلیب پرستوں کو صلیب پرستوں کے ساتھ ایک ایک جگہ اکٹھا کر و مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کے گنہ گاروں کو ایک جگہ جمع کر د تاکہ سب مل کر ایک ہی قسم کی حسرت اور افسوس میں مبتلا ہوں اور ہر قسم کی حسرت کا نمونہ لوگوں کی نظروں کے سامنے آجائے اور ان ظالموں کے ساتھ ان چیزوں کو بھی جمع کر د جنکی یہ ظالم اللہ کے سوا پرستش کیا کرتے تھے یعنی انکے ساتھ شیاطین اور اصنام کو بھی جمع کر د اور پھر ان سب کو دوزخ کی راہ دکھاؤ اور پھر یہ حکم ہو گا کہ ذرا انکو ٹھہراؤ اور انکو کھرا رکھو ان سے باز پرس ہوگی ان سے انکے عقائد اور اخلاق اور اعمال کے متعلق سوال ہو گا اور انکو مرزئش کی جائیگی تاکہ ان پر اللہ کی محنت پوری ہو جائے اور پھر بطور ملامت اور توبیخ ان سے کہا جائیگا کہ آج تم کو کیا ہوا کہ عذاب کا حکم سننے کے بعد ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے جیسے تم دنیا میں ایک دوسرے کے حامی اور مددگار بنے رہتے تھے اب وہاں نے بدر کے دن کہا تھا خون جمیع منتصی ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں پس جب تم دنیا میں ایک دوسرے کے ہمدم اور دمساز اور ہم نوا اور ہمراہ بنے ہو تھے تو آج کیا ہوا ایک دوسرے سے علیحدہ ہو اس وقت یہ ظالم مشرئش کی وجہ سے کچھ نہیں بول سکیں گے بلکہ یہ لوگ اس دن گردن جھکاتے ہوئے سر الگندہ اور دم بخود ہوں گے پھر آپس میں سوال و جواب کریں گے اور ایک دوسرے کو مرزئش کریں گے اور متبعین اپنے سرداروں کو الزام دیں گے کہ ہم تمہارے کہنے سے گمراہ ہوئے اور تمہاری بدولت ہم کو یہ روز بد دیکھنا پڑا اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے اور اپنے سرداروں سے بطور الزام یہ کہیں گے کہ تحقیق تم وہی لوگ ہو کہ جو دنیا میں جانب سے ہمارے پاس آتے تھے یعنی ہم کو حق سے روکتے تھے اور باطل کو اچھا کر کے دکھلاتے تھے یعنی ہمیں سے حق کے معنی مراد ہیں یا ہمیں سے قوت اور غلبہ کے معنی مراد ہیں یعنی تم بزدل و قوت ہم کو راہ ہدایت سے روکتے تھے زبردستی تم نے ہم کو اس راہ پر لگایا سردار اپنے تابعداروں کے جواب میں پانچ باتیں کہیں گے ۱۔ یہ کہ ہم نے تم پر کوئی بدستی نہیں کی بلکہ تم خود ہی اپنے اختیار سے ٹوٹے اور تم نے اپنے اختیار سے کفر اور نافرمانی کو اختیار کیا تمہارے گمراہ ہونے میں ہمارے گمراہ کرنے کو کوئی دخل نہیں تمہارے

ضمیر میں پہلے ہی سے سرکشی اور شرارت کا مادہ تھا ہمارے ساتھ مل کر اور زیادہ مثریر ہو گئے ۲۔ ہم یہ کہ ہمارا تم پر کوئی نوروہ تھا اور نہ زبردستی کہ ہم تم کو جبراً دھڑا کفر میں داخل کر دیں اور ایمان سے

روکیں یا نکالیں (سوم) یہ کہ بلکہ تم خود حق سے برگشتہ قوم تھے اور از خود تم کفر اور ضلال میں حد سے گزرنے والے تھے ناصحین کا کہنا تو نہ مانا ہمارے کہنے اور ہسکانے میں آگئے اپنی گمراہی کی نسبت ہماری طرف کیوں کرتے ہو جیسا کہ دوسری جگہ شیطان جہنم میں اپنے مسترضین اور الزام دینے والوں سے یہ کہے گا وَهَذَا كَانَ رِئَاؤُكُمْ مِنْ مُسْلِمَاتٍ إِلَّا أَنْ دَعَوُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَكُونُ مُؤْمِنِينَ وَلَوْ مُؤْمِنًا كُنْتُمْ كُفْرًا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ میرا تم پر کوئی زور نہ تھا میں نے تم کو فقط کفر کی دعوت دی تھی تم نے از خود میری دعوت کو قبول کیا اور انبیاء کی دعوت کو رد کیا پس آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے نفسوں کو ملامت کرو (چہارم) وہ سردار یہ کہیں گے کہ پس اصل بات یہ ہے کہ ہم پر غضب اور عتاب کے ساتھ اللہ کا کلمہ عذاب لازم اور ثابت ہو گیا پس ہم سب بلاشبہ اب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو مقدر ہو چکا تھا وہ آج ہم پر تھیک پڑا اور قسمت کا لکھا ہوا بیش آیا بتلاؤ ہم کیا کریں غرض یہ کہ جو کچھ بھی ہو نتیجہ اور انجام یہ ہے کہ ہم سب پر اللہ کا حکم جاری اور نافذ ہوا اور قسمت کا لکھا ہوا سامنے آگیا (پنجم) پس حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم کو ہسکایا سو اسکی وجہ یہ تھی کہ تحقیق ہم خود بیکے بھٹے تھے جس کفر اور گمراہی پر خود تھے اسی کو ہم نے تمہارے لیے اچھا کر کے دکھایا تاکہ تم بھی ہمہی جیسے ہو جاؤ غرض یہ کہ ہم نے تم کو جبراً دھبہ اگر اہ نہیں کیا۔

احکم الہامین کی طرف سے مشرکوں کو وعید

فَالْتَمِذْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنْ أَكْذَلِكْ نَفَعَلُوا بِالْمُجْرِمِينَ فریقین کی اس مناصبت اور باہمی ملامت کے بعد احکم الہامین کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا کہ تم دونوں ہی فریق جرم ہو پس تحقیق کافروں کے یہ دونوں فریق آج کے دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے اس لیے کہ کفر اور گمراہی میں دونوں شریک تھے اگرچہ عذاب کے درجات میں فرق ہو تحقیق ہم جرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں کفر کے سردار اور انکے تابعین سب ہی کفر اور گمراہی کے جرم میں شریک تھے اس لیے دونوں فریق عذاب میں بھی شریک ہوں گے تحقیق ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ یہ لوگ توحید اور رسالت کے منکر تھے ان سب کی حالت یہ تھی کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو تکبر کرتے اور اکڑتے اور ناک بھوں چڑھاتے اور اس بات کے منکر ہو جاتے اور خالص اللہ کی الوہیت سے منہ موڑتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب انکو توحید اور حق کی دعوت دیتے تو ازراہ تکبر و غرور یہ کہتے کہ کیا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نہ شاعر ہیں اور نہ مجنون بلکہ حق اور ہدایت کو لے کر آئے ہیں اور آپ سے پہلے جس قدر پیغمبر حق اور ہدایت لے کر آئے آپ نے ان سب کی تصدیق کی اور سب کو سچا بتلایا اور ظاہر ہے

کہ جو حق اور ہدایت لے کر آتے وہ مجنون نہیں ہو سکتا اور نہ شاعر ہو سکتا ہے اصول دین میں آپ اور تمام انبیاء شفیق اور متحد ہیں اور ظاہر ہے کہ جس کا کلام کل عقلا اور مرسلین کے مطابق ہو اور سرتاپا حقیقت اور واقعیت پر مبنی ہو وہ شاعر اور مجنون کیسے ہو سکتا ہے پھر فرشتوں کی زبانی انکو حکم سنایا جائے گا بیشک تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو جس طرح کفر اور تکذیب میں شریک تھے اسی طرح تم سب دردناک عذاب میں شریک ہو گے اور یہ کوئی ظلم نہیں مگر صرف تمہارے اعمال کی جزا ہے جاؤ جہنم میں اور کفر کا مزہ چکھو تمہارا کفر اور تکذیب اس سزا کا باعث بنا ہاں اللہ کے وہ بندے عذاب سے نجات پائیں گے جو کفر اور شرک کی نجاست سے اور اسکے میل کچیل سے بھی پاک و صاف تھے جو عمل کرتے تھے وہ خالص اللہ کیلئے کرتے تھے اس میں انکی کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہوتی تھی ایسے لوگ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔

اب آگے عباد مخلصین کے انعام و اکرام کا ذکر فرماتے ہیں ایسے لوگوں کیلئے عزت و کرامت کی جو روزی مقرر ہے وہ سب کو معلوم ہے جو قرآن میں جا بجا مذکور ہے ہر ایک کو اسکے عمل کے مطابق رزق کریم ملے گا انکے لئے قسم قسم کے برعہوں گے جو انکو بطور کرامت و منزلت ملیں گے جن سے یہ لذت اندوز ہوں گے اشارہ اس طرف ہے کہ جنت کا رزق بطور لذت و فرحت ہو گا نہ کہ بطور ضرورت اِنَّ لَدُنْکُمْ اَنْ لَا تَجُوعَ فِیْہِکُمْ اور یہ لوگ بڑی عزت والے ہوں گے اور ناز و نعمت کے باغوں میں عیش و آرام سے ہوں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور انکے سامنے لطیف اور ہستی ہوتی شراب کا ایک جام پھر آیا جائیگا جو دیکھنے میں سفید ہوگی اور پینے میں پینے والوں کو لذت اور مزہ دار معلوم ہوگی اس شراب میں نہ کسی قسم کی خمابی ہوگی یعنی اسکے پینے سے انکے پیٹ میں کوئی درد نہ ہوگا اور نہ وہ لوگ اس شراب سے بدست ہوں گے کہ اسے پی کر بے ہودہ اور ہلکی ہوتی بائیں کرنے لگیں ہشتی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہ ہوگی کہ عقل خراب کر دے یا کوئی اور خمابی ڈالے اور ان تختوں پر انکے پاس بھی نگاہ والی اور بڑی آنکھ والی عورتیں ہوں گی یعنی وہ عورتیں باوجود کمال حسن و جمال کے عقیفہ ہوں گی کہ سوائے اپنے شوہروں کے کسی پر نظر نہیں ڈالیں گی اور وہ عورتیں رنگت میں ایسی صاف و شفاف ہوں گی جیسے انڈے ہوں کسی پردہ میں پوشیدہ جو گرد و غبار سے بالکل محفوظ ہوں انڈے کا رنگ سفید ہوتا ہے مگر مائل بہ زردی ہوتا ہے اور تمام رنگوں میں یہ رنگ نہایت خوشنما اور غایت درجہ پسندیدہ ہوتا ہے اور اہل جنت اس عیش و سرور میں ہوں گے کہ ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے ایک کا منہ دوسرے کے سامنے ہو گا اور اس وقت تقریباً ایک دوسرے سے دنیا کے واقعات کے متعلق کچھ دریافت کریں گے اسی دوران گفتگو میں اہل جنت میں سے ایک کہنے والا اہل مجلس سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی ایک ہم نشین تھا جو لعنت کا منہ تھا اور مجھے احمق سمجھا کرتا تھا اور وہ بطور تعجب و استبعاد اور بطریق تکذیب و تمسخر مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو اس بات کو بے سمجھتا ہے کہ جب ہم مرجائیں گے اور خشک مٹی ہو جائیں گے

یا جلا کر ہماری راکھ ہو میں اڑادی جائے گی اور ہم ہرمان چاہیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اپنے اعمال کی جزا دینے جائیں گے یعنی میرا وہ ساتھی حشر و نشر اور جزا و سزا کا منکر تھا اور اس قسم کی باتوں سے مجھے پہکانا چاہتا تھا اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ اس ساتھی کو دیکھوں کس حال میں ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں سے وہ دوبھائی مراد ہیں جن کا ذکر سورہ کہف کی اس آیت و اٰٰفِیَتْ لَہُمْ مَثَلًا زُجَّاجِیْنِ میں گذرا پھر وہ جنتی بطور تفریح اپنے رفقاء سے مجلس سے کہے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھو کہ وہ دوزخ میں کہاں پڑا ہے اور کس حالت میں ہے تاکہ تم کو اپنے مقام میں اور منکر حشر کے مقام میں فرق معلوم ہو جنت بلندی پر واقع ہے ساتویں آسمان کے اوپر مدۃ النبی کے قریب عرش سے نیچے واقع ہے اور جنت میں بالا خانے ہیں اور دوزخ پستی میں ہے اہل جنت، اہل دوزخ کو اپنے بالا خانوں سے جھانک کر دیکھ سکیں گے پھر وہ جنتی جنت کے بالا خانہ سے اس قرین کو جھانکے گا تو اس قرین کو جہنم کے نیچوں نیچے دیکھے گا اور اسے دیکھ کر یہ کہے گا کہ خدا کی قسم تحقیق تو اس بات کے کہ اپنی گمراہ کن باتوں سے مجھے ہلاک کر ڈالے کہ تیری طرح میں بھی حشر و نشر کا منکر ہو جاؤں اور اگر میرے برادر کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو میں بھی جہنم میں تیرے ساتھ پڑے ہوتا۔ یعنی اگر خدا کی توفیق میری دستگیری نہ کرتی تو تیری طرح میں بھی منکر حشر ہو جاتا اور تیری طرح تباہ ہو جاتا۔

اَفَمَا نَحْنُ بِمَعْرِیْنِ اِلَّا مَوْکِنَّا الْاُولٰٓئِیْ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِیْنِ

گذشتہ آیت میں اس جنتی قاتل کے کلام کا ذکر تھا جس نے اپنے ایک دنیاوی قرین (ساتھی) کو جہنم میں جھانک کر دیکھا تھا اب اس آیت میں (یعنی اَفَمَا نَحْنُ بِمَعْرِیْنِ) میں پھر اسی کے کلام کا ذکر ہے۔ امام رازیؒ اور امام قرطبیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں دو قول نقل کیے ہیں دیکھو تفسیر کبیرہ ص ۳۸، پہلا قول یہ ہے کہ یہ کلام اسی جنتی قاتل کے قول کا تتمہ ہے کہ جو جہنم میں جھانکنے اور اپنے قرین کا حال بد دیکھنے کے بعد کہے گا اور مطلب یہ ہے کہ یہ جنتی قاتل جب اپنے قرین کے دیکھنے اور اس سے بات کر کے فارغ ہو گا تو اسکی بد حالی کو دیکھ کر متنبہ ہو گا اور قلب خدا تعالیٰ کے شکر سے لرزے ہو جائے گا کہ خدا نے مجھ کو کیا عیش و عشرت عطا کی اس وقت یہ جنتی بطور تمدنیت نعمت اور بطور

عنه قال الامام الوازی قوله تعالى اَفَمَا نَحْنُ بِمَعْرِیْنِ فیه قولان الاول ان اهل الجنة لا يعلمون فی اول دخولهم فی الجنة انهم لا یقولون فاذا جیئ بالسموت علی صورة کبش املم وذبح فعند ذلک یعلمون انهم لا یقولون والثانی ان الذی یتکامل خیره وسعادته فاذا عظم تعجبه بما قد یقول ایدوم هذا الی افیبقی هذا الی وان کان علی یقین
موت دوامہ تفسیر کبیر ص ۳۸

فرحت و لذت جو شِسرست میں اپنے یارانِ مجلس سے یا اپنے اسی قرین سے کہے گا جس کو دوزخ میں جھانک کر دیکھا ہے اسے دیکھ کر بطور توجیح و ملامت اس سے یہ کہے گا کہ تو دنیا میں دوبارہ زندگی کا شکر تھا اور اسکو محال بتلاتا تھا اب دیکھ لے کر کیا ہم اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ اس سببے مثال اور لازوال نعمت و کرامت میں نہ رہیں گے اور پھر ہم اس جنت میں رہنے والے کبھی مرنے والے نہیں یعنی ہم اب کبھی نہیں مریں گے بخیر پہلی بار کی موت کے جو دنیا میں ایک بار ہم پر آپجی اور گزر چکی اور اب ہم زندہ ہیں اور اس دنیاوی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے گئے جسکو تو محال بتلاتا تھا اور اس عیش و عشرت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے الحمد للہ کہ اب ہم مرنے والے نہیں اور نہ کافروں کی طرح آئندہ کسی عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہوں گے جیسا کہ تو اور تیرے ساتھی گرفتار عذاب و مصیبت میں تم لوگ مر کر جینے کا انکار کرتے تھے اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی حق ہے اور جزا و سزا حق ہے ہمارا حال تو تو نے دیکھ لیا اور تمہارا حال یہ ہے کہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ تم پر موت کی کیفیت اور حالت طاری ہے اور آئندہ عذاب کیلئے ہر لمحہ تم کو نئی زندگی مل رہی ہے الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوبارہ زندگی عطا کر کے جنت میں خلود اور دوام عطا کیا اور سوائے پہلی موت کے کہ جو ایک بار ہم پر دنیا میں واقع ہو چکی ہے اب ہم دوبارہ مرنے والے نہیں اور نہ ہم پر کوئی عذاب ہو گا اور بدون موت کے اور بدون عذاب کے ہم کو یہ دارِ کرامت عطا فرمایا اہل جنت بطور تحدیث نعمت اپنے خلود اور دوام کا ذکر کریں گے۔

دوسرا قول اس آیت یعنی أَفَمَا نَحْنُ بِمَعِيَّتَيْنِ میں دو ستر قول یہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ أَفَمَا نَحْنُ بِمَعِيَّتَيْنِ إِلَّا مَوْنَتَنَا الْخَالِفَةُ اہل جنت کا کلام ہے جو فرشتوں سے ہو گا دخول جنت اور دخول جہنم کے بعد موت کو بیندھے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اہل جنت اور اہل جہنم جب اس منظر کو دیکھیں گے کہ موت ذبح ہو گئی تو اس وقت اہل جنت فرط مسرت سے فرشتوں سے کہیں گے أَفَمَا نَحْنُ بِمَعِيَّتَيْنِ کیا اب ہم اس کے بعد

علیٰ اس عبارت میں اشارہ اس طرف ہے کہ أَفَمَا نَحْنُ بِمَعِيَّتَيْنِ الخ میں ہمزہ استفہام تقریری کے لیے ہے جو محض تعجب اور مسرت کو مستفہن ہے اور حرف فاعطف کے لیے ہے جیسا کہ بابجا اس کے نظائر میں ہے اور اس جملہ کا عطف ایک جملہ مقدرہ پر ہے جسکی تقدیر یہ ہے انحن مخلد و منعمون فما نحن بمعیتین ای ہن مشافہ الموت و قرینا جماعتین تفسیر بیضاوی و حاشیہ شغزادہ ص ۲۲۸ و حاشیہ ص ۲۲۸ و تفسیر قرطبی ص ۸۳۔

علیٰ قیل ہومن کلام المؤمنین لئلا یمکثوا حین یدبح الموت ویقال یا اهل الجنة خلود بلا موت و یا اهل النار خلود بلا موت (ص ۲۳۸)

ہم مرنے والے نہیں دنیا میں تو ہم کو ایک مرتبہ موت آچکی تو کیا پھر اس پہلی موت کے بعد ہم کو موت نہیں آئے گی اب تو موت کی موت آچکی ہے اور ہمارے سامنے موت ذبح کر دی گئی ہے موت کے ذبح ہو جانے کے بعد اہل جنت فرشتوں سے یہ سوال کریں گے اَکْمَا نَحْنُ بِمَعِيتِنَ الْجَنَّةِ تَوْفَرِشْتِ اَکُو بَشَارَتِ دِیْنِ گے کہ ہاں اب موت نہیں بلکہ غلود ہی غلود ہے بلا موت کے اور دوام ہی دوام ہے بلا فنا کے یہ بشارت سن کر اہل جنت مطمئن ہو جائیں گے کہ اس زندگانی کے بعد موت نہیں اور نہ کبندہ میں کسی عذاب کا خطرہ ہے ابتدا میں اہل جنت کو یہ علم نہ تھا کہ جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی موت کے ذبح کے بعد اہل جنت کو اس کا علم ہو گا کہ اب موت نہیں فرشتوں کے اس اعلان کو سن کر اہل جنت کی خوشی تو زیادہ ہو جائے گی اور اہل دوزخ کا رنج و غم بڑھ جائے گا اور نا امید ہو جائیں گے کہ اب اس عذاب سے ہم کو کبھی رہائی نہ ہو گی تفصیل کے لیے تفسیر کبیر ص ۱۳۷ اور تفسیر قرطبی ص ۱۲۵ اور تفسیر روح المعانی ص ۲۵۵ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ موت کے ذبح کے بعد اہل جنت کا فرشتوں سے یہ سوال اور استفہام اَکْمَا نَحْنُ بِمَعِيتِنَ الْجَنَّةِ تَوْفَرِشْتِ اَکُو بَشَارَتِ دِیْنِ کیلئے نہ ہو گا بلکہ اظہارِ مسرت کے علاوہ اس مشاہدہ کی مزید تاکید رکھ دینے ہو گا کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے نیز کفار کی زبردستی کو بھی متضمن ہو گا جو بعثت کا انکار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ صرف دنیا کا مرنا ہے اور بس ان دونوں قولوں میں پہلا قول اولیٰ اور بہتر ہے اکثر مفسرین کے اقوال سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ اہل جنت کی یہ بات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں بے شک ایسی ہی چیزوں کے واسطے عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں بھلا یہ بہتر ہے مہمانی کے لحاظ سے جو نعمتیں اور راحتیں اہل جنت کو حاصل ہیں یا درخت زقوم جسکو سینہ کا درخت کہتے ہیں جو نہایت بدبودار اور زہریلا درخت ہے دوزخ کے اندر حق تعالیٰ نے ایک درخت اگایا ہے جو دوزخ ہی کی آگ سے نشوونما پا رہا ہے جو درحقیقت ظالموں اور کافروں کے واسطے عذابِ جہنم کی ایک خاص مصیبت کے درجہ میں انکے واسطے رکھا گیا ہے کہ جب دوزخی بھوک میں مبتلا ہوں گے تو یہ کھانے کیلئے دیا جلتے گا جس کی بدبو اور سبزہ کی تلخی سے یہ ممکن ہی نہ ہو گا کہ اسکو خلق سے نیچے اتارا جاسکے یہ آزمائش اور عذاب ہے جس میں انکو مبتلا کیا گیا کفار مکہ نے جب یہ سنا تو مذاق اڑانے لگے اور اعتراض کرنے لگے کہ کوئی درخت آگ میں کیونکر آگ سکتا ہے اور کیسے اس میں باقی رہ سکتا ہے اس احمقانہ بات یا اعتراض کا جواب آئندہ آیت میں دیا جا رہا ہے

عَلٰہِ زَقُوْمٍ کَادِرْخَتِ دُنْیَا کے درختوں میں ایک نہایت مسموم اور بدبودار اور بد شکل درخت ہے اگرچہ غیر معروف ہے اور وہ ایسا مسموم ہے کہ اگر بدن سے کسی کو جاتے تو بدن میں دم ہو جاتے اور وہ مر جاتے۔

ہے باقی ان کلمات اور اہل جنت کی نعمتوں کے بیان اور اہل جہنم کے عذاب اور انکی شدتوں کو ذکر کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ یہ کافر اس قدر احمق ہیں کہ عذاب اور ثواب اور عزت اور ذلت کے فرق کو نہیں سمجھتے در نہ مقصود استفہام نہیں۔

اب انکے اس اعتراض کا کہ درخت آگ میں کیونکر ہو سکتا ہے جواب دیا جا رہا ہے تحقیق ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لئے ایک فتنہ کر دیا ہے دیکھیں کہ کون ماننا ہے اور کون نہیں کافروں کو یقین نہیں آتا کہ آگ میں بھی درخت ہو سکتا ہے کہ جو انکی مزید گمراہی کا سبب بن گیا اس لیے کہ تحقیق وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی جز سے الگ ہے کافر یہ سن کر کہنے لگے کہ بھلا آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں کہ آگ میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جس کا نام سمندر ہے اور آگ ہی میں وہ جیتا ہے اور آگ ہی سے وہ لذت حاصل کرتا ہے اور آگ ہی سے اسکا نشوونما ہوتا ہے۔

پس جب خدا تعالیٰ آگ میں ایک حیوان (جاندار) کو پیدا کر سکتا ہے اور آگ ہی کو اسکی غذا بنا سکتا ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ کافروں کے کھانے کے لیے (جو بمنزلہ حیوانات کے ہیں) اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَكْثَرُ میں ایک درخت پیدا کر دے اور اسی درخت کو آگ سے محفوظ رکھے۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ زقوم ایک خاص درخت ہے جس کی شاخیں تمام جہنم میں پھیلی ہوئی ہیں جیسے طوبی جنت میں ایک درخت ہے جسکی شاخیں تمام جنت میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس درخت کے خوشے خبیث اور بد شکل ہونے میں شیطانوں کے سر کے مشابہ ہیں شیطانوں کے سر سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ اگرچہ لوگوں نے شیطانوں کو نہیں دیکھا مگر عام طبیعتوں میں شیطانوں کے سروں کا بد شکل اور بد رنگ اور قبیح المنظر ہونا نا سخی اور جاگزیر ہے اور تشبیہ کے لیے دیکھا ضرور نہیں فی الجملہ علم کافی ہے خواہ وہ حسی ہو یا خیالی جس طرح اس آیت میں ہے مَا هَذَا بَشَرًا اِنَّ هَٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ عرب کا محاورہ ہے کہ جب کسی کے حسن و جمال کو بے مثال دیکھتے ہیں تو اسکو فرشتے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور جو چیز قبیح المنظر ہوتی ہے تو اس کو یہ کہہ دیا کرتے ہیں كَانَتْ دَائِمًا الشَّيْطَانِ

اردو زبان میں دیکھ لو ہر لمبی بات کو کہتے ہیں کہ بات کیا ہے شیطان کی آنت ہے کیا شیطان کی آنت کسی نے دیکھی ہے غرض یہ کہ تشبیہ محاورہ عرب کے مطابق اور عرف کے موافق ہے عرب اور عجم میں یہ محاورہ ہے کہ جب کسی کی بد صورتی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان کی صورت ہے اور جب کسی کی خوب صورتی بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ کی شکل ہے۔

پس تحقیق کفار جبر و قہر اس بدبودار اور بد مزہ درخت سے کھائیں گے اور یہ نہ ہو گا کہ زبردستی کی وجہ سے اس میں سے کچھ کچھ لیں اور پھر چھوڑ دیں بلکہ اس سے اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہوں گے یعنی ان پر زبردستی کی جائے گی کہ وہ اس سے کھائیں اور خوب کھائیں یہاں تک کہ ان کے پیٹ بھر جائیں۔

اہل جنت کا رزق کریم تھا انکے بالمقابل اہل جہنم کا رزق زقوم اور حمیم ہو گا اس درخت سے کھا کر پیاس سے بے تاب اور بے قرار ہو جائیں گے تو پانی مانگیں گے تو اس کھانے کے بعد انکے واسطے پیپ سے ملا کھلا کھولتا ہوا پانی ہو گا جو انکی انگریزوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ اور کھانے کی طرح یہ پانی بھی انکو زبردستی پلایا جائے گا پھر انکی واپسی اور لوٹنا دوزخ کی طرف ہو گا جو ایک دہکتی ہوئی آگ ہے اور ان کا اصل ٹھکانا ہے یہ زقوم اور مار حمیم بطور تمہانی اور ناشتہ انکو دخول جہنم سے پہلے کھلایا اور پلایا جائے گا اس ناشتہ کے بعد انکو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا یا یہ مطلب ہے کہ ان کو زقوم کھلانے اور مار حمیم پلانے کیلئے حمیم سے نکالا جائے گا اور زقوم اور مار حمیم کے کھانے اور پینے کے بعد انکو جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔

امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ جس جگہ کا فرد کو زقوم اور حمیم کھلایا پلایا جائے گا وہ جگہ حمیم سے باہر ہوگی یا جہنم کے کنارہ پر ہوگی کھلانے اور پلانے کے بعد پھر انکو حمیم کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو انکے عذاب کی اصل جگہ ہے تفسیر کبیر ص ۱۳۲ وحاشیہ ص ۱۳۲ علی تفسیر الملائین ص ۲۳ ج ۲۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھوکے (اور پیاسے) ہوں گے تو آگ سے ہٹا کر انکو یہ کھانا پانی کھلا پلا کر پھر آگ میں ڈال دیں گے (موضع القرآن) پس یہ لوگ کبھی حمیم میں ہوں گے اور کبھی حمیم میں **هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ فِيهَا كَلْبًا كَلْبًا وَبَيْنَ كَلْبَيْنِ كَلْبَيْنِ** اور حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں یعنی (دوزخیاں) بالبعد خوردن و نوشیدن ایشان را باز بدوزخ برند (فتح الرحمن)

اب آگے فرماتے ہیں کہ اس دردناک عذاب کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے آباء و اجداد کو گمراہی کی حالت میں پایا پس یہ لوگ انکی محبت میں بے سوچے سمجھے اور بلا حجت اور بلا دلیل انکے قدم بقدم تیزی کے ساتھ دوڑے چلے جا رہے ہیں ذرا غور کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ لوگ حق پر نہیں ان کا باطل پر ہونا بالکل ظاہر ہے اور ان کفار و مومنین سے پہلے بھی تحقیق اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور اللہ تحقیق ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے جو انکو گمراہی کے انجام سے ڈراتے تھے مگر انہوں نے حق کو قبول نہ کیا اور گمراہی سے باز نہ آئے پس دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا اور انہوں نے نہ مانا تو دنیا

عنه قال الامام الرازي قال الله تعالى ثم ان مرجعهم لى الى الجحيم اى بعد اكل الزقوم وشرب الحميم وهذا يدل على انهم عند شرب الحميم لم يكونوا فى الجحيم وذلك ان يكون الحميم من موضع خارج عن الجحيم فلو كان الحميم لاجل الشرب كما تورد الماين الى الماء ثم يوردون الى الجحيم تفسیر کبیر ص ۱۳۲

وهذا قول مقاتل ان الحميم خارج الجحيم وقال القشيري ولعل الحميم فى موضع من جہنم على طرف منها تفسیر قرطبی ص ۱۳۲۔

ہی میں ان پر عذاب نازل ہوا مگر اللہ کے مخلص بندے کو وہ ایمان اور اخلاص کی وجہ سے اس برے انجام سے اور دنیاوی عذاب سے محفوظ رہے اور اسی طرح وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے اب آگے چند انبیاء کرامؑ کے واقعات ذکر فرماتے ہیں اور ان بعض مندرجین کا ذکر کرتے ہیں جن کی امتوں نے سرکشی کی اور دنیا میں تباہ اور برباد ہوئے موجودہ زمانہ کے کفار کو چاہیے کہ ان سے عبرت پکڑیں۔

❖ ❖ ❖

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمَجِيبُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَ

اور ہم کو پکارا تھا نوح نے سو کیا خوب پہنچنے والے ہیں پکار پر اور بچا دیا اسکو اور

أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ

اس کے گھر کو اس بڑی گھبراہٹ سے اور رکھی اسکی اولاد وہی رہ

الْبَاقِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٤٨﴾ سَلَّمَ عَلَى

جانے والی اور باقی رکھا اس پر پچھلی خلق میں کہ سلام ہے

نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٤٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٠﴾

نوح پر سارے جہان والوں میں ہم یوں بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٥٢﴾

وہ ہے ہمارے بندوں ایمان دار میں پھر ڈبویا ہم نے دوسروں کو

قصہ اول نوح علیہ السلام

قال الله تعالى وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمَجِيبُونَ... إلخ... ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ (ربط) گذشتہ آیات میں توحید اور جنت اور جہنم کا مضمون بیان فرمایا اور پھر اس کے ختم پر یہ فرمایا۔ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمَجِيبُونَ اب آگے چند پیغمبروں کے واقعات ذکر فرماتے ہیں جن سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد مخلصین کو اور ان کے پیروؤں کو دنیا کے عذاب سے بچایا اس طرح وہ انکو آخرت میں عذاب سے بچالے گا اس سلسلہ میں سات قصے ذکر کیے سب سے پہلے نوح علیہ السلام

کا قصہ ذکر فرمایا اور البتہ تحقیق نوح جو ہمارے عباد مخلصین میں سے تھا جب وہ اپنی قوم کے ایمان سے ناامید ہوا تو اس نے مدد کیلئے ہم کو پکارا ہم نے اسکی پکار کو سنا پس ہم اپنے عباد مخلصین کی پکار اور فریاد کو خوب سننے والے اور جواب دینے والے اور انکی دعا قبول کرنے والے ہیں نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے ایمان سے ناامید ہوئے تو یہ دعا کی — اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَاصْلَحْ اور یہ دعا کی لَا تَذَرْ عَلٰی الْاَرْضِ مِنْ رَّسُوْلِ الْکَافِرِیْنَ ذٰکِیْنَ۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کی فریاد سنی اور اسکو اور اسکے پیروؤں کو برے بھاری علم اور تکلیف سے بچایا اور ہم نے صرف اسکی اولاد کو غرق ہونے سے باقی رہنے والا رکھا اہل سے مراد اہل دین اور اہل ایمان ہیں صرف ان لوگوں کو نجات دی جو ان پر ایمان لاتے تھے اور تنہا انکی ذریت سے زمین کو آباد کیا اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والی آیتوں میں باقی چھوڑا یعنی مَسَلٰمْ عَلٰی نُوْحٍ فِی الْعٰلَمِیْنَ چھوڑا ساری امتیں انکو سلام بھیجتی ہیں اُنس اور عالم جن اور عالم ملائکہ میں ان پر سلام ہے تحقیق ہم اپنے نیکو کار بندوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور نوح بلاشبہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا ایمان کی برکت سے قہر الہی سے محفوظ رہا اور اہل ایمان کے سوا اوروں کو ہم نے غرق کر دیا سوائے اہل ایمان کے کوئی پلک مارنے والی آنکھ باقی نہ رہی سب کو ڈوب دیا کافروں میں سے کوئی نہ بچا صرف انکی وہ ذریت باقی رہی جو ان پر ایمان لے آئی تھی معلوم ہوا کہ طوفان عام تھا اور کل بلاد اور جمیع بلاد کو شامل تھا۔ جمہور علما کا یہی قول ہے اور آیات اور احادیث سب اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ طوفان تمام آبادی اور نوع انسانی کو عام اور شامل تھا اور جن بعض مصنفین نے طوفان کا انکار کیا یا اس میں تاویل کی یا بعض اسکنہ کے ساتھ اسکو خاص کیا وہ قول قابل التفات نہیں تفصیل سورہ ہود کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

وَإِنْ مِنْ شِيعَتِهِ لَا بُرْهِيْمٌ ۖ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ

اور اسی کی راہ والوں میں ہے ابراہیم جب آیا اپنے رب پاس لے کر دل

سَلِيْمٌ ۖ اِذْ قَالَ لِاٰیِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۝۸۵

برزدگا جب کہا اپنے باپ کو اور اسکی قوم کو تم کیا پوجتے ہو؟

اَيُّكُمْ اِلٰهَةٌ دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ۝۸۶ فَمَا ظَنُّكُمْ

کیوں جھوٹ بناتے ہاکموں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو پھر کیا خیال کیا ہے تم نے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾ فَتَنَزَّلَتْ فِي الشُّجُومِ ﴿۸۸﴾ فَقَالَ

جہان کے صاحب کو پھر نگاہ کی ایک بار تاروں میں پھر کہا

إِنِّي سَقِيمٌ ﴿۸۹﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿۹۰﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ

میں بیمار ہوں پھر اٹے گئے اس سے پیٹھ دے کر پھر جاگسا

إِلَهُتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿۹۱﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿۹۲﴾

لکے بتوں میں پھر بولا تم کیوں نہیں کھاتے تم کو کیا ہے کہ نہیں بولتے

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿۹۳﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿۹۴﴾

پھر گھسا اُن پر مارتا داہنے ہاتھ سے پھر لوگ آئے اس پر دوڑ کر گھبراتے

قَالَ اتَّعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿۹۵﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا

بولا کیوں پوجتے ہو جو آپ تراشتے ہو اور اللہ نے بنایا تم کو اور جو تم

تَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْخِجْمِ ﴿۹۷﴾

بناتے ہو بولے، چنو اسکے واسطے ایک چٹائی پھر ڈالو اس کو آگ کے ڈھیر میں

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿۹۸﴾ وَقَالَ إِنِّي

پھر چاہنے لگے اس پر بُرا داد پھر ہم نے ڈالا انہی کو نیچے اور بولا میں

ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۹۹﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ

جاتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ مجھ کو راہ دے گا اے رب! بخش مجھ کو کوئی

الصَّالِحِينَ ﴿۱۰۰﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿۱۰۱﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ

نیک بیٹا پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک لڑکے کی جو ہوگا تحمل والا پھر جب پہنچا اسکے ساتھ

السَّعْيِ قَالَ يَبْنِيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ

دوڑنے کو کہا اے بیٹے! میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں

فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۖ قَالَ يَآبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ

پھر دیکھ تو، تو کیا دیکھتا ہے؟ یولا اسے باپ کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا

تو مجھ کو ہارے گا اگر اللہ نے چاہا سہارنے والا

أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٢﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ

دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا اسکو ماتھے کے بل اور ہم نے اسکو پکارا یوں کہ اے ابراہیم

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَّاكَ بُحْرَىٰ الْمُسْنِينَ ﴿١٠٣﴾

تو نے سچ کر دکھایا خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٤﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ

بے شک یہی ہے صریح جانچنا اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور

عَظِيمٍ ﴿١٠٥﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٦﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ

ذبح کو بڑا اور باقی رکھا ہم نے اس پر پھل خلق میں کہ سلام ہے

إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٧﴾ كَذَّاكَ بُحْرَىٰ الْمُسْنِينَ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ مِنْ

ابراہیم پر ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو وہ ہے ہمارے

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٩﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنْ

بندوں ایمان دار میں اور خوشخبری دی ہم نے اسکو اسحق کی جو نبی ہوگا

الصَّالِحِينَ ﴿١١٠﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۖ وَ مِنْ

نیک بختوں میں اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحق پر اور دونوں کی

ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١١﴾

اولاد میں نیکی والے ہیں اور بدکار بھی ہیں اپنے حق میں صریح

قصہ دوم ابراہیم علیہ السلام باقوم او

قال الله تعالى وَاَتَتْكَ مِنْ شَيْعَتِكَ لَجًا بِرَاهِيْمَ... اِلَى... وَرَبَّنَا ذُرِّيَّتَهُمَا حَسَنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ

نوح علیہ السلام کے قصہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نوح علیہ السلام کی مشایعت اور موافقت کی اور اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے ہوئے اور قوم کی ایذاؤں پر صبر کیا اور جس طرح تمام عالم حضرت نوح کی اولاد میں سے ہے اسی طرح تمام انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابراہیمؑ حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ کے بعد میں ہوئے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیمؑ کے درمیان دو ہزار ایک سو بیالیس سال کا فاصلہ تھا اور حضرت ابراہیمؑ کا قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بہت ملتا جلتا ہے آپ کی ملت انکی ملت کے مطابق اور موافق ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور اسی نوحؑ کے گروہ میں سے ابراہیمؑ ہیں کہ توحید اور اخلاص میں اور دین پر خشکی میں اور مکہ میں کی ایذاؤں پر صبر کرنے میں انکی طریقہ اور نقش قدم پر تھے نوح علیہ السلام کو اللہ نے غرق سے نجات دی اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حرق یعنی آگ میں جلنے سے نجات دی۔

لفظ شیعہ کی اصل

شیعہ کہتے ہیں کہ لفظ شیعہ اس آیت سے ماخوذ ہے اور اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ انبیاء اولوالعزم ہمیشہ اس بات کی آرزو کرتے تھے کہ کاش شیعہ علیؑ کے ساتھ ہمارا حشر ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو شبِ حراج میں شیعہ علیؑ دکھلائے گئے جو دھویں رات کے چاند کی طرح انکے چہرے نورانی تھے انکو دیکھ کر بڑی آرزو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے درخواست اور دعا کی اے اللہ مجھ کو شیعہ علیؑ میں داخل کر چنانچہ انکی یہ دعا مستجاب ہوئی اور کدک من شیعۃم لاجراہیمؑ میں اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے یعنی بے شک ایک شیعہ میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں سبحان اللہ العظیم خدا تعالیٰ نے جسکو ادنیٰ عقل بھی دی ہے اس پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ یہ سراسر افسار اور ہتھکنڈا عظیم ہے گویا کہ شیعہ کے نزدیک کدک من شیعۃم کی ضمیر حضرت نوحؑ کی طرف راجع نہیں بلکہ حضرت علیؑ کی طرف راجع ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ تحقیق ابراہیم خلیل اللہ بلاشبہ شیعہ علیؑ سے تھے یہ سراسر نظم قرآنی کی تحریف ہے اور قطع نظم ہے اور اضمار قبل الذکر ہے اور ان قباحتوں اور شنائتوں کے علاوہ ایک عظیم قباحت و شائعت یہ ہے کہ حضرت علیؑ مآذ اللہ حضرت ابراہیمؑ اور دیگر انبیاء اولوالعزم سے بھی افضل تھے اور حضرت علیؑ تمام انبیاء پر فیضیت رکھتے تھے جس کا کوئی مسلمان قائل

نہیں دیکھو کید شصت^{۶۲} و دوم از مکاتیب شیعہ تحفۃ اثنا عشریہ شکس کو کہتے ہیں اور سنی کس کو کہتے ہیں

شیعہ اسکو کہتے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا مدعی ہو اور حضرت علیؑ کو سب سے افضل سمجھتا ہو اور خلافت نبویؐ کا آپ کو اور آپ کی اولاد کو مستحق سمجھتا ہو اور صحابہ کو خائن اور غاصب سمجھتا ہو کہ حضرت علیؑ سے حق خلافت غصب کیا اور ان سے نفرت اور کراہت رکھتا ہو اور ان سے بڑا کرنے کو ذکر اللہ سے افضل سمجھتا ہو غرض یہ کہ شیعہ کی بنیاد حضرات صحابہؓ کے بغض اور عداوت پر ہے۔

سنی کس کو کہتے ہیں

اور سنی اسکو کہتے ہیں جو سنت نبویؐ اور جماعت صحابہؓ کے طریقہ پر ہو اور تمام صحابہؓ اور تمام اہل بیت اور ازواج مطہرات کی محبت اور عظمت کو فرض اور لازم اور جزو ایمان سمجھتا ہو۔

اے نبی اپنی قوم کے سامنے اس وقت کا حال ذکر کیجیے کہ جب ابراہیم اپنے رب کی طرف قلب سلیم لے کر متوجہ ہوئے کہ جودل عقائد اور اخلاق اور اعمال کی برائیوں سے اور عیبوں سے اور آلائشوں سے پاک تھا جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے جو بت پرست تھے یہ کہا کہ وہ کیا چیز ہے جسکی تم عبادت کرتے ہو کیا جھوٹ موٹ ہی خدا ہے جسکی کو چھوڑ کر ان جھوٹے معبودوں کی طلب اور تلاش میں پڑے ہوئے ہو اور انکی پرستش میں لگے ہوئے ہو پس تم نے تمام جہانوں کے حقیقی پروردگار کے ساتھ کیا خیال اور گمان رکھا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور اسکی کیا شان ہے ابراہیمؑ کی قوم کے لوگ بت پرست ہونے کے علاوہ ستارہ پرست بھی تھے ایک بار کا واقعہ ہے کہ انکی قوم کے لوگ اپنے ایک میلہ میں جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔

قوم کے لوگ نجومی تھے پس ابراہیمؑ نے لنگے دکھلائے کیلئے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا کہ میں بیمار ہوں اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جاسکتا اور چونکہ وہ لوگ نجوم کے معتقد تھے اور کواکب کو حوادث عالم میں متعرف سمجھتے تھے اور عام طور پر علم نجوم استعمال بھی کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس ستارہ کا طلوع قوم کے نزدیک علامت طاعون کی سمجھی جاتی تھی اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیمؑ پر کوئی اصرار نہ کیا اور ان لوگوں کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں اسکے ساتھ لے جانے سے اسکی بیماری ہم کو نہ لگ جائے اور حضرت ابراہیمؑ کا ستاروں کی طرف دیکھنا بطور ہام اور توریہ تھا لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ ابراہیمؑ کو نجوم کا کوئی قاعدہ معلوم ہو گا اس لیے لوگوں نے ان پر نہ کوئی انکار کیا اور نہ ساتھ چلنے پر اصرار کیا اور حضرت ابراہیمؑ

کا اِنّی سقیم کہنے سے مطلب یہ تھا کہ میری طبیعت ناساز ہے ٹھیک نہیں بیمار ہوا چاہتا ہوں یعنی مجھ کو اپنے اضمحلال سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے نیز ہر شخص کو زمانہ آئندہ کے اعتبار سے مرض الموت کا اندیشہ تو لگا ہی رہتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ تم لوگ جو خدا سے برحق کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اس سے میرا دل بیمار اور رنجیدہ اور خستہ ہے اور عجب نہیں کہ حضرت ابراہیمؑ اس وقت کچھ بیمار بھی ہوں اگرچہ ظاہراً وہ محسوس نہ ہو لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول کذب اور خلاف واقع ہو بلکہ ایک قسم کا تور یہ تھا اور تور یہ کے معنی کذب کے نہیں بلکہ تور یہ کے معنی یہ ہیں کہ کلام متکلم کی مراد کے اعتبار سے تو صحیح لیکن مخاطب اپنی کم عقلی کی وجہ سے متکلم کی اصل مراد کو نہ پہنچ سکے اور اس تور یہ اور ایہام سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ انکے جانے کے بعد انکے ساتھ کوئی کینہ اور تدبیر کریں تاکہ ان پر رحمت لازم ہو جائے پس انہوں نے بیماری کا بہانہ کیا تاکہ انکے ساتھ عید میں نہ جائیں ستاروں کی طرف نظر کر کے کہا کہ میں بیمار ہوں یعنی اپنے اندر بیماری کے کچھ آثار محسوس کر رہا ہوں مجھے اپنے اضمحلال سے ایسا نظر آتا ہے کہ شاید میں بیماری بڑ جاؤں نیز موت ہر شخص کیلئے قطعی اور یقینی ہے اور جس پر موت لکھی ہوتی ہے وہ لامحالہ سقیم اور بیمار ہوتا ہی ہے چنانچہ ہر رگوں کا قول ہے کہ الہمی برید الموت بخار موت کا ڈاکیہ ہے۔

اور حضرت ابراہیمؑ کا یہ کہنا کہ اِنّی سقیم ایک قسم کا تور یہ اور ایہام تھا جس سے مقصود احقاق حق اور ابطال باطل تھا اور ستاروں کی طرف نظر کرنا ایک قسم کا حیلہ تھا جو محض انکے دکھانے کیلئے تھا کیونکہ وہ لوگ نجوم کی تاثیر کے قائل تھے اس لیے انہوں نے اپنے اعتقاد کے مطابق حضرت ابراہیمؑ کی بات کا یقین کر لیا اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور ساتھ چلنے پر اصرار نہ کیا اس تور یہ اور ایہام سے حضرت ابراہیمؑ کی غرض غایت درجہ محمود تھی کہ انکے جانے کے بعد انکے بتوں کے ساتھ کوئی کینہ کریں جس سے ان کا عاجز اور ناقابل الوہیت ہونا ثابت ہو جائے پس وہ لوگ ان کا یہ عذر سن کر انکو چھوڑ کر چلے گئے کہ خواہ مخواہ بیمار کو کیوں ساتھ لے جائیں ایسا نہ ہو کہ اسکی بیماری ہم کو لگ جائے اسلئے ان سے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔

پس انکے چلے جانے کے بعد ابراہیمؑ انکے بت خانہ میں داخل ہوئے اور انکے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بطور تہکم اور انتہاز اور تمسخر انکی طرف منہ کر کے کہا کہ یہ کھانے جو تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں انکو کھاتے کیوں نہیں آخر تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے بھی نہیں وہ خوب جانتے تھے کہ یہ سب جہادات اور پتھر ہیں یہ کیا بولیں گے عید میں جاتے وقت لوگ بتوں کے سامنے کھانا چھوڑ گئے تھے تاکہ وہ متبرک ہو جائے بعد ازاں ابراہیمؑ پوشیدہ طور پر ان بتوں کے پاس آئے اور دائیں ہاتھ سے یا پوری قوت سے ان بتوں کو مارنے لگے اور تبر و غیرہ انکو توڑنے لگے یہاں تک کہ انکے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور توڑ پھوڑ کر وہاں سے چل دیئے پس جب قوم کے لوگ عید سے واپس آئے اور بت خانہ میں داخل ہوئے اور بتوں کا یہ حال دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیمؑ کا ہے اس لیے وہ غصہ میں بھرے ہوئے دوڑے ہوئے ابراہیمؑ کے پاس آئے کہ ان سے باز پرس کریں اور ان پر ملامت اور زہر و توبیخ کریں چنانچہ ان سے باز پرس شروع کی اور پکڑ

کہ ان کو نردسکے پاس لائے اور گفتگو شروع ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس چیز کو چاہتے ہو جسکو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو وہ چیز کیسے معبود ہو سکتی ہے جو خود تمہارے ہاتھوں کی تراشیدہ ہو جو چیز کسی کے تراشنے سے تیار ہو لا محالہ وہ تراشیدہ چیز ذلیل اور خوار ہوگی پھر یہ کہ تراشنے سے اس چیز کی نئی شکل بن جاتی ہے جو پہلے نہ تھی پہلی ہیئت باقی نہیں رہتی دوسری ہیئت بن جاتی ہے گویا کہ یہ چیز محض تمہارے تراشنے اور اس نئی شکل بنانے سے معبود بن گئی پہلے سے معبود نہ تھی جس کا فاسد اور باطل ہونا واضح ہے کہ ایک چیز پہلے تو معبود نہ تھی اور اب وہ معبود بن گئی۔

اور حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور جو چیز تم بناتے ہو اور جو عمل تم کرتے ہو اسکو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا یعنی جس طرح تمہاری ذات اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں اور تمہاری صنعت اور کاریگری بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے جس طرح شجر اور حجر کی ذات کو اللہ نے پیدا کیا اسی طرح اس صنعت اور کاریگری کو جس سے تم نے یہ بت بنایا اور تراشا ہے وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے پس جو چیز تمہاری صنعت اور کاریگری سے تیار ہوئی وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے کیا خدا بھی کسی کی صنعت اور کاریگری سے تیار ہوا کرتا ہے خالق لائق عبادت ہے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز قابل عبادت نہیں ہو سکتی لائق عبادت وہ ذات ہے جو ذات اور صفات اور اعراض اور افعال سب میں مؤثر ہو۔

قوم کا مقصود اس باز پرس سے حضرت ابراہیمؑ کی ملامت اور زبرد تواریخ تھی حضرت ابراہیمؑ نے اس دلیل اور برہان سے انکی ایسی حماقت ثابت کی جو زبرد تواریخ کی منتہا تھی اور یہ آیت اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ہر عمل اللہ کی مخلوق ہے حذیفہ بن الیمانؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مائع اور ہر صنعت کو پیدا کرتا ہے (رواہ البخاری فی خلق الافعال)

پس جب ان پر حجت قائم ہو گئی جس کے دفع پر وہ قادر نہ ہوتے اور نہ اسکا انکار کر سکے تو غیظ و غضب میں آکر ایک دہکتی ہوئی آگ تیار کی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے تو مبینیق کے ذریعہ ابراہیمؑ کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا اللہ کی قدرت اور رحمت سے جب وہ آگ ابراہیمؑ پر برد و سلام ہو گئی تو اس سے حضرت ابراہیمؑ کی نبوت واضح اور روشن ہو گئی بتوں کے ٹوڑنے سے شرک باطل ہو گیا اور آگ کے برد و سلام ہو جانے سے حضرت ابراہیمؑ کی نبوت و رسالت ثابت ہو گئی غرض یہ کہ اس طرح سے توحید اور رسالت دونوں کا اثبات ہو گیا۔

خلاصہ کلام: یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دلیل اور برہان سے انکو قائل کر دیا کہ خود تراشیدہ چیز ہرگز ہرگز قابل عبادت نہیں ہو سکتی تو قوم کے لوگ اس جواب با صواب سے مہورت اور حیران رہ گئے اور جھلا کر بولے کہ ابراہیمؑ کے بیٹے ایک بڑا آتش خانہ بناؤ جو آگ سے لبریز ہو پھر دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیمؑ کو ڈال دو پس ان لوگوں نے ابراہیمؑ کے ساتھ بڑے ہی مکر کا ارادہ کیا کہ اسکو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں کہ جل کر راکھ ہو جائے اور یہ قصہ ہی ختم ہو چکا، ہم نے انکو زیر کر دیا اور سب کو نچا دکھایا

کہ اس دہکتی ہوئی آگ کو ان پر باغ و بہار بنا دیا جس سے حضرت ابراہیمؑ کی حقانیت اور صداقت ثابت ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ اللہ اپنے عباد مخلصین کی اس طرح سے حفاظت کرتا ہے اور یہ معجزہ انکی نبوت و رسالت کی دلیل بنا جسکا مفصل قصہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے۔

اور ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلنے کے بعد جب انکی ایمان لاسنے سے بالکل ناامید ہو گئے تو ان کے اندر رہنا شاق گذرا تو ارادہ ہجرت کا فرمایا کہ کافروں سے مفارقت اور علیمدگی ہی میں دین و دنیا کی خیر و برکت ہے تو یہ کہا کہ اب میں اپنے پروردگار کی طرف جانا ہوں جہاں میرا پروردگار مجھ کو لے جائے امید ہے کہ وہ مجھے ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں میرے دین اور دنیا کی صلاح اور فلاح ہوگی چنانچہ بحکم خداوندی سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی اور حضرت سارہؑ اور حضرت ہاجرہؑ ہمراہ تھیں اور جب شام پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھ کو ایسا فرزند عطا فرما جو تیرے نزدیک نیکو کاروں میں سے ہو پس ہم نے انکی دعا قبول کی اور انکو ایک برادر فرزند کی بشارت دی جس سے سراد اسماعیل علیہ السلام ہیں حسب بشارت حضرت ہاجرہؑ کے بطن سے غلام حلیم پیدا ہوا جس کا حلم ظاہر ہوتا تھا حضرت ابراہیمؑ کی دعا اور التجار کے بعد اسمعیلؑ فرزند عطا کیا جس کی نسبت توریت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (اے ابراہیمؑ) اسمعیلؑ کے حق میں میں نے تیری سنی دیکھ میں اے برکت دول گا اور اے بہرہ مند کردنگا اور اے بہت بڑھلوان گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اس سے بڑی قوم بناؤں گا اور ریت سفویدائش بابا دربی (۲۰) بعد چند سے حضرت ابراہیمؑ بحکم خداوندی حضرت ہاجرہؑ اور حضرت اسمعیلؑ کو مکہ معظمہ لائے اور تربیت کے لئے جبل فاران کے قریب انکو چھوڑ کر ملک شام واپس ہو گئے وقتاً فوقتاً براق پر سوار ہو کر حضرت اسمعیلؑ کو دیکھنے کے لئے مکہ آتے۔

پس جب وہ غلام حلیم اس رکن کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ چلنے اور دوڑنے لگے اور بقول بعض سات برس کے اور بقول بعض سترہ برس کے ہو گئے اتفاق سے اس زمانہ میں ابراہیم علیہ السلام شام سے حضرت ہاجرہؑ اور حضرت اسمعیلؑ کو دیکھنے کے لئے آئے تھے تو تین رات مسلسل یہ خواب دیکھا کہ وہ اس فرزند کو ذبح کر رہے ہیں پہلی رات جب یہ خواب دیکھا تو محو حیرت ہوئے پھر جب تین دن تک یہی خواب دیکھا تو اشارہ خداوندی کو سمجھ گئے اور اس غلام حلیم کے ذبح کا عزم کر لیا۔

پس جب ابراہیم علیہ السلام ذبح فرزند کا عزم کر چکے تو مناسب جانا کہ اس فرزند سے بھی اس خواب کا ذکر کر دیا جائے جس کے ذبح کے متعلق یہ خواب دیکھا ہے تاکہ اسکی راستے بھی معلوم ہو جائے اور اسکے حلم اور صبر کا اور کمسنی میں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا امتحان ہو جائے اس لیے اس فرزند سے بطور مشورہ کہا اے میرے چھوٹے بر خور داری یہ نصیر ترجم اور شفقت کے لیے ہے تحقیق میں برابر خواب میں تجھ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں پس تو دیکھ لے اور سوچ لے کہ اس بارہ میں تیری کیا رائے ہے اور تیرا دل کیا کہتا ہے اب اپنی مرضی بتلا حضرت ابراہیمؑ کا اس ذکر سے مقصد یہ تھا کہ ان کے

حلم اور صبر کا امتحان کریں اور دیکھیں کہ خدا کی راہ میں قربان ہونے کیلئے کس درجہ تیار ہیں بیٹے نے باپ کی یہ بات سن کر کہا اے میرے باپ آپ کو جو خدا کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے آپ اسکو بلا تا مل و تردد کر گزریں اور اس میں دیر نہ کیجئے اور میری تکلیف کا ذرہ برابر خیال نہ کیجئے اور انشاء اللہ آپ مجھ کو ضرور صابر و دل میں سے پائیں گے میں دل و جان سے بسر و چشم خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لئے تیار ہوں اے پدر بزرگوار اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ فوراً بجا لائیے اسماعیل علیہ السلام نے صبر کا وعدہ فرمایا مگر اسکو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کیا یعنی اس کے ساتھ لفظ انشاء اللہ کہا جو انکی کمال معرفت اور تواضع کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کیا کہ میں خود صبر کر سکوں بلکہ اللہ کی مشیت پر اسکو معلق کیا پس جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اس کے حکم کے سامنے گردن ڈال دی اور ابراہیمؑ تو بیٹے کو خدا پر فدا کرنے کے لئے اور بیٹا خدا کے لئے قربان ہونے کے لئے آمادہ ہو گیا اور خود حضرت اسماعیلؑ نے کہا اے باپ مجھے اوندھا کر دیجئے تاکہ میری صورت سامنے ہونے سے شفقت پدری حکم خداوندی کی تعمیل میں مانع نہ بنے اور میری ماں کو میرا سلام کہہ دینا۔

اور ابراہیمؑ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر گرا دیا تاکہ انکو ذبح کریں اور منہ کے بل انکو اوندھا کر انکے گلے پر چھری چلائے لگے باتفاق روایات یہ ثابت ہے کہ چھری گند ہو گئی اور گلہ نہ کٹ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرزند کو سلامت رکھا اور اس کے فدیہ میں مینڈھے کے ذبح کا حکم دیا اور اس طرح ابراہیمؑ کو ذبح والد کے طبعی رنج و غم سے بچایا اور جب ابراہیمؑ اس طرح سے ہمارا حکم بجا لایا تو ہم نے ابراہیمؑ کو آواز دی کہ اے ابراہیمؑ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا خواب میں تو نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے موافق عمل درآمد کرنے میں تو نے کوئی قصور اور کوتاہی نہیں کی ابراہیمؑ علیہ السلام نے اگرچہ بیٹے کو ذبح نہیں کیا مگر جتنا کام انکے امکان میں تھا وہ کر گزرے اگرچہ ذبح واقع نہیں ہوا لیکن تو نے تعمیل حکم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تو فرشتہ نے آواز دی کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا پس ابراہیمؑ نے فرشتہ کی آواز سن کر اس طرف توجہ کی تو دیکھا کہ ایک سفید مینڈھا بڑے سینگوں والا اور بڑی آنکھوں والا سامنے کھڑا ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے فدیہ کے لئے بھیجا ہے۔

حضرت استاذ مولانا سید الہ نور شاہؒ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ رات کو ذبح تھا کہ میں نے اسماعیلؑ کو ذبح کر دیا بلکہ یہ دیکھا تھا کہ رات کو ذبح نہ ہو گا کہ میں ذبح کر رہا ہوں یعنی ذبح کا جو فعل ہے گردن پر چھری چلانا وہ کر رہا ہوں سو اتنا کر لے سے وہ خواب میں سچے ہو گئے جتنا خواب دیکھا تھا اتنا پورا ہو گیا چونکہ ابراہیمؑ علیہ السلام نے تعمیل حکم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اسلئے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح سے بچایا تحقیق ہم اسی طرح امتحان عظیم کے بعد نیکو کاروں کو ایسی ہی جزائے جمیل عطا کرتے ہیں کافروں کی عزت و وجاہت وقتی ہوتی ہے اصل عزت ایمان اور احسان کی ہے امتحان بے شک سخت تھا مگر تو پورا امتحان ہم بھی خوش ہوتے اور تیرے فرزند کے عوض فدیہ کیلئے

یہ مینڈھا بھیجتے ہیں جبریل علیہ السلام اسکو لے کر آتے اور حضرت اسماعیلؑ کی بجائے وہ ذبح ہوا تحقیق یہ بات جو ابراہیمؑ کو پیش آئی کھلی اور صریح آزمائش تھی جس سے مخلص اور غیر مخلص میں خوب تمیز ہو جاتی ہے اشارہ اس طرف ہے کہ اس حکم سے ہمارا مقصود فقط اتلا اور امتحان یعنی آزمانا تھا حقیقتہً ذبح ولد مقصود نہ تھا امتحان میں تو پورا اترا اور کامیاب رہا اور ہم نے ابراہیمؑ کو فرزند کے فدیہ میں قربان کا ایک عظیم جانور عطا کیا جو نہایت سفید اور بڑے سیکنوں والا اور بڑی آنکھوں والا تھا اور بڑا فریہ تھا حسن بھریؒ حضرت علیؑ سے راوی ہیں کہ وہ مینڈھا نبیرہ ہاڑے کے اترا تھا اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یہ وہ مینڈھا تھا جس کو ہابیلؑ نے قربان کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسکو قبول کر لیا تھا اور اُس وقت سے لے کر اس وقت تک وہ جنت میں چرتا رہا یہاں تک کہ وہ جنت سے حضرت اسماعیلؑ کے فدیہ کے لیے اتار آیا دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۵ اس طرح سے فدیہ نے اسماعیلؑ کی جان بچائی اور آئندہ کے لیے قربان کا قانون مقرر کر دیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ سنت ابراہیمؑ کے مطابق قربانی کیا کریں اور جو شخص حیوان کی قربانی کرے گا اس کو ذبح ولد کا ثواب ملے گا۔

اور ہم نے ابراہیمؑ کا ذکر خیر پچھلی امتوں میں باقی چھوڑا کہ بعد میں آنے والی امتیں انکو ذکر خیر کے ساتھ یاد کرتی رہیں خاص کر یہ آخری امت یعنی امت محمدیہؐ شہد میں درود ابراہیمؑ پڑھتی ہے سلام ہو ابراہیمؑ پر بعد میں آنے والے بھی ان پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے ہم اپنے نیکو کاروں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں بے شک ابراہیمؑ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا جنہوں نے ایمان اور اخلاص اور عبودیت کا حق ادا کر دیا۔

دوسری بشارت کا ذکر

وَكَبَشْرُ نَحْمٍ بِاسْمِ حَقٍّ نَبِيًّا قَرَّتِ الصَّلَاحِيْنَ... إلخ... وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ جَبِيْنٌ۔
گذشتہ آیات میں پہلے فرزند یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت کا ذکر تھا جو حضرت ابراہیمؑ کے پہلے اور اکلوتے بیٹے تھے اور انکے ذبح اور فدیہ کا حال ذکر کیا اب اسکے بعد انکے دوسرے فرزند یعنی اسحاقؑ کی بشارت کا ذکر کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور اسماعیلؑ کے بعد ہم نے ابراہیمؑ کو ایک دوسرے فرزند کی بشارت دی کہ تمہارے ایک اور فرزند ہو گا جس کا نام اسحقؑ ہو گا اور وہ نبی ہو گا اور صالحین میں سے ہو گا اور باتفاق علماء حضرت اسماعیلؑ حضرت اسحقؑ سے تیرہ سال بڑے تھے۔ تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱۵

مملہ قال القرطبي وليس تختلف الرواة ان اسماعيل كان اكبر من اسحاق بثلاث عشرة سنة (تفسير قرطبي ص ۱۵ ج ۱۵)

جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور انکی نسل میں ہزاروں نبی اور بادشاہ ہوئے اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسمحاق پر یعنی ہم نے ابراہیمؑ پر برکتیں نازل کیں اور انکے بیٹے اسمحاقؑ پر کہ ان کی نسل میں کثرت سے انبیاء ہوئے۔

حق جل شانہ کی طرف سے حضرت ابراہیمؑ کو دو بشارتیں ملیں اول غلام حلیم کی بشارت ملی جو انکی دعا اور التجا اور سوال کے بعد ملی یعنی ذیبتھکب لعی من الصالحین کے بعد غلام حلیم یعنی اسمعیلؑ کی بشارت ملی اور دوسری بشارت یعنی اسمحق علیہ السلام کی بشارت ہے وہ بلا سوال اور دعا کے ملی جس وقت حضرت اسمعیلؑ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر چھیالیس سال کی تھی اور جب اسمحق علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر ننانوے سال کی تھی۔

اور پھر آگے چل کر ان دونوں کی نسل سے نیکو کار بھی ہوں گے اور بدکار بھی جو اپنی جان پر صریح ظلم کر چکے ہوں گے یعنی آئندہ چل کر ان دونوں کی نسل میں سے نیکو کار اور بدکار دونوں قسم کے لوگ ہوں گے معلوم ہوا کہ بدون ایمان اور عمل صالح کے محض نسب پر فخر میکار ہے عام طور پر مفسرین نے باؤکنا علیہ کی ضمیر ابراہیمؑ علیہ السلام کی طرف راجع کی اور علیٰ ہذا و من ذریعتہما کی ضمیر تنبیہ بھی ابراہیمؑ اور اسمحاقؑ کی طرف راجع کی ہے مگر حضرت شاہ عبدالقادرؒ نے اسمعیلؑ اور اسمحاقؑ کی طرف راجع کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں یہ کہا دونوں بیٹوں کو (اسمعیلؑ اور اسمحقؑ) دونوں سے بہت اولاد پھیل اسمحقؑ کی اولاد میں بنی گزرے بنی اسرائیل کے اور اسماعیلؑ کی اولاد میں عرب جن میں ہمارے پیغمبرؐ ہوئے (انتہی) اور سیاق و سباق کے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ علیہ کی ضمیر پہلے بیٹے یعنی اسمعیلؑ کی طرف راجع کی جائے و علیٰ اسمحاقؑ کا اس پر عطف ہو کہ ایک ہی جملہ میں ابراہیمؑ علیہ السلام کے دونوں بیٹوں پر برکتیں نازل کرنے کی خبر دی کہ ہم نے ابراہیمؑ کے دونوں بیٹوں کو دینی اور دنیاوی برکتوں سے نوازا اور آئندہ آیت ذریعتہما میں دونوں بیٹوں کی نسل اور اولاد کے متعلق خبر دی پس ضمیر تنبیہ لاسنے سے کوئی خاص تشبیہ اور مغایرت نہیں معلوم ہوتی اس لیے کہ ابراہیمؑ اور اسمحاقؑ کی ذریت اور اولاد علیہ علیہ نہیں دو بیٹوں اور دو بھائیوں کی اولاد کو علیہ علیہ نسل اور خاندان کہا جاسکتا ہے بیٹے کی اولاد بعینہ باپ کی اولاد ہے امام قرطبیؒ نے باؤکنا علیہ و علیٰ اسمحاقؑ کی تفسیر میں اول مشہور قول کی بنا پر علیہ کی ضمیر ابراہیمؑ علیہ السلام کی طرف راجع کی اور پھر دوسرا قول یہ نقل کیا کہ علیہ کی ضمیر اسماعیلؑ علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور کہا کہ صحیح اور راجح قول اور ظاہر قرآن کے مطابق یہی معلوم ہوتا ہے کہ علیہ کی ضمیر اسمعیلؑ ذبیح کی طرف راجع کی جائے کیونکہ ماقبل میں تمام قصہ اسمعیلؑ ذبیح کا ذکر فرمایا اور پھر حضرت اسمحاقؑ کی بشارت کا ذکر فرمایا و بشکرناکاً یا اسمحاقؑ ذبیحاً من الصالحین اور پھر دونوں یعنی اسماعیلؑ اور اسمحاقؑ کے ذکر کے بعد فرمایا و باؤکنا علیہ و علیٰ اسمحاقؑ اسی بادکنا علی اسماعیل و اسمحاق۔

چونکہ ما قبل میں اسمعیل علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے اس لیے علیہ کی ضمیر اسمعیل علیہ السلام کی طرف راجع کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ دو بیٹوں اور دو بھائیوں کو ملا کر عطف کے ساتھ ذکر کرنا زیادہ مناسب اور سوزوں ہے اور علیٰ ہذا کو مٹ ڈیئے گا کی ضمیر تنبیہ بھی اسمعیلؑ اور اسحاقؑ کی طرف راجع ہے دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۱۵ ج ۱۵

ذبیح اللہ کی بحث

ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند صالح کی دعا کا ذکر ہے اور پھر اس دعا کے بعد جولا کا پیدا ہوا خدا تعالیٰ کے لیے اسکو قربانی کے لیے پیش کرنے کا ذکر ہے اہل اسلام کے نزدیک وہ لڑکا جو اللہ کے نام پر ذبح ہوا وہ حضرت اسمعیل علیہ السلام ہیں اہل کتاب یہود و نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے اہل کتاب نے اہل اسلام پر حسد کی بنا پر حضرت اسحاقؑ کو ذبیح اللہ قرار دیا کہ یہ فضیلت حضرت اسمعیل علیہ السلام کے لیے ثابت نہ ہو لیکن آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے یہی ثابت ہے کہ ذبیح اللہ اسمعیل علیہ السلام ہیں نہ کہ اسحاقؑ سے متعلق ہے کیونکہ یہ واقعہ حضرت ابراہیمؑ کی ہجرت کے بعد کا ہے جو مکہ میں پیش آیا نہ کہ ملک شام میں اور بعض علماء اہل سنت سے جو یہ منقول ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاقؑ تھے سوان کا یہ قول صحیح نہیں ان کا یہ قول علماء اہل کتاب سے ماخوذ ہے یا توریت سے ماخوذ ہے اور موجودہ توریت اول تو وہ توریت نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی صفحہ ہستی پر اس توریت کا کہیں نام و نشان نہیں دوم یہ کہ جو توریت موسیٰ علیہ السلام سے موسوم ہے ۔ وہ درحقیقت ان مضامین کا مجموعہ ہے جو بعد میں تصنیف ہوئے پھر وہ بھی تحریف سے خالی نہیں بلکہ تغیر و تبدل سے مملو ہے ۔

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے ارض مقدسہ میں آئے تو زمانہ تنہائی میں انس

علیہ قال الامام القرطبی قولہ تعالیٰ بَارَكْنَا عَلَیْہِ وَعَلٰی اِسْحَاقَ اٰی بادکنا علی ابراہیم واولادہ علی اسحاق حین اخرج انبیاء بنی اسرائیل من صلبہ وقد قبل ان الکنا یتہ فی (علیہ) تعود علی اسمعیل وانہ هو الذییم قال المفضل الصمیم الذی یدل علیہ القرآن انہ اسمعیل وذلک انہ قص قصۃ الذییم فلما قال فی اخر القصة وَكَذٰلِكَ نَجْزِیْکُمْ ثُمَّ قَالَ وَبَارَکْنَا عَلَیْہِ عَلٰی اسمعیل وَعَلٰی اسحاق کنی عنہ لانه قد تقدم ذکرہ ثم قال ومن ذریتہما فدل علی انہا ذریۃ اسمعیل

واسحاق - ۱۱۳ ص ۱۱۵ ج ۱۵

اور محبت کے لیے ایک فرزند صالح کی دعا مانگی اور عرض کیا رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ اے اللہ مجھ کو ایک نیک فرزند عطا فرما جو تیرے نیک بندوں میں سے ہو اور تیری طاعت میں اور دین کی خدمت میں میری مدد کرے اور سفر و حضر میں میرے لیے باعث انس ہو اور میرے بعد میرا جانشین ہو اللہ تعالیٰ نے انکی دعا قبول کی اور ایک غلام حلیم کی انکو بشارت دی فَبَشِّرْ نَاؤُا بِغُلَامٍ حَلِيمٍ چنانچہ اس دعا اور بشارت کے بعد حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسمعیل پیدا ہوئے پیدائش کے کچھ دنوں بعد حضرت ابراہیمؑ بحکم خداوندی حضرت اسمعیلؑ اور انکی والدہ ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع قارآن کے جنگل اور بیابان میں یعنی مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے اور اس بارہ میں اہل اسلام اور اہل کتاب کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت اسمعیلؑ حضرت ابراہیمؑ کے پہلے فرزند اور اکلوتے بیٹے ہیں اور اس وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر چھٹیاں سال کی تھی اور حضرت اسماعیلؑ ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے ابراہیمؑ علیہ السلام کا اصل قیام ملک شام میں اپنی بی بی سارہ کے ساتھ تھا اور اس وقت حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی مگر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیلؑ کی خبر گیری کے لیے حضرت ابراہیمؑ شام سے بکثرت مکہ مکرہ آتے رہتے تھے اور یہ آمد و رفت براق پر ہوتی تھی دیکھ کر واپس ہو جاتے صبح کو آتے اور شام کو واپس ہو جاتے دیکھو البدایہ والنہایۃ لابن کثیر ص ۱۵۹ ج ۱۔

کچھ عرصہ بعد اسمعیلؑ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور چلنے پھرنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بذریعہ خواب حضرت ابراہیمؑ کو یہ اشارہ فرمایا کہ اپنے فرزند حمید اور اکلوتے بیٹے کو ہمارے نام پر ذبح کر دو جس سے مقصود حضرت ابراہیمؑ کی محبت کا امتحان تھا چنانچہ حضرت ابراہیمؑ دل و جان سے اس حکم کی تعمیل کیلئے آمادہ ہو گئے اور یہ تمام واقعہ حضرت اسماعیلؑ کی ولادت سے بہت پہلے کا ہے معلوم ہوا کہ فَبَشِّرْ نَاؤُا بِغُلَامٍ حَلِيمٍ سے اسمعیلؑ کی ولادت کی بشارت مراد ہے اور ذبیح اللہ بھی غلام حلیم ہے اور فَدَیْنَاؤُا ذَبْحًا سے اسی غلام حلیم کے ذبح کا فدیہ مراد ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں غلام حلیم کی بشارت اور انکے ذبح اور انکے فدیہ کے بعد حضرت اسماعیلؑ کی بشارت کا ذکر فرمایا اور وَبَشِّرْ نَاؤُا بِمُتَّقٍ ذَلِيلٍ اور دوسری بشارت ہے جو پہلی بشارت کے عرصہ بعد دی گئی اور اس بشارت کو بحرف عطف ذکر سے جس کا پہلی بشارت فَبَشِّرْ نَاؤُا بِغُلَامٍ حَلِيمٍ پر عطف ہے معلوم ہوا کہ یہ بشارت اور یہ قصہ پہلی بشارت اور قصہ سے مختلف ہے اور مغایر ہے اس لیے کہ عطف مغایرت پر دلالت کرتا ہے پہلی خوشخبری حضرت اسماعیلؑ کے متعلق تھی اور دوسری خوشخبری حضرت اسماعیلؑ کے متعلق ہے جو واقعہ ذبح کے بعد دی گئی۔

محلہ فقد روی ان التحلیل کان یذهب فی کثیر من الاوقات راکیا علی البراق الی مکة
یطلع علی الولد (ابنہ) ثم یرجع کذا فی البدایۃ والنہایۃ

حضرت ابراہیمؑ جب پہلے لڑکے کے ذبح پر حسب حکم الہی مستعد ہو گئے اور امتحان میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج کر انکو بچا لیا اور کمال عنایت و لطافت سے بعد چندے ایک اور فرزند کی بشارت دی یعنی اسحق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی اور فرمایا وَبَشِّرْنَا بِاِسْمٰحَاقَ اِن آیات میں دو بشارتوں کا ذکر ہے ایک فرزند کی بشارت تو حضرت ابراہیمؑ کے سوال اور التجار کے بعد ہوئی اور دوسرے فرزند کی بشارت بدون سوال اور التجار کے اور مختلف وقتوں میں ہوئی اول اللہ تعالیٰ نے بڑے بیٹے اور اگوتے بیٹے کی بشارت کا ذکر کیا اور پھر انکے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر کیا اور اس دوسری بشارت کا پہلی بشارت پر عطف کیا معلوم ہوا کہ یہ دوسری بشارت پہلی بشارت سے مغایر اور مختلف ہے اور حضرت اسمعیلؑ حضرت اسحاقؑ سے تقریباً چودہ سال بڑے تھے۔

(۳) پھر دونوں فرزندوں کی بشارت کے بعد حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰی اِسْمٰحَاقَ اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسحاقؑ پر۔ عموماً مفسرین نے علیہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع کی ہے اور علیٰ ہذا اسکے بعد والی آیت وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مبینہ ضمیر ثنیہ بھی ابراہیمؑ اور اسحاقؑ کی طرف راجع کی ہے مگر سیاق و سباق کے زیادہ مناسب یہ ہے کہ بَارَكْنَا عَلَيْهِ کی ضمیر اسمعیل علیہ السلام کی طرف راجع کی جاتے جن کے ذبح کا مفصل قصہ قریب میں ذکر ہو چکا ہے اور اب عَلَیْہِ پر وَ عَلٰی اِسْمٰحَاقَ کا عطف نہایت مناسب ہے اس لئے کہ علیہ کی ضمیر پہلے اور بڑے بیٹے کی طرف راجع ہے اور بَارَكْنَا عَلَیْہِ میں اول پہلے بیٹے پر برکت کے نزول کا ذکر ہے اور وَ عَلٰی اِسْمٰحَاقَ کا علیہ پر عطف ہے جس میں دوسرے بیٹے پر برکت کے نزول کا ذکر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بیٹے کی طرح ہم نے ابراہیمؑ کے دوسرے بیٹے پر بھی برکت نازل کی اور علیٰ ہذا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ کی ضمیر تثنیہ عام طور پر مفسرین نے ابراہیمؑ اور اسحاقؑ کی طرف راجع کی ہے مگر شاہ عبدالقادرؒ نے اسمعیلؑ اور اسحاقؑ کی طرف راجع کی ہے غرض یہ کہ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰی اِسْمٰحَاقَ میں علیہ کی ضمیر کا اسمعیلؑ کی طرف راجع ہونا اور پھر وَ عَلٰی اِسْمٰحَاقَ کا اس پر عطف ہونا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ ذبیح اسحاقؑ نہیں بلکہ اسمعیلؑ ہیں عطف مغایرت کو چاہتا ہے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے اور ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کے مغایر کہا جاسکتا ہے مگر بیٹے کو باپ کے مغایر نہیں کہا جاسکتا۔

(۴) نیز حق تعالیٰ نے جب حضرت اسحاقؑ کی ولادت کی بشارت دی تو اسکے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَبَشِّرْنَا بِاِسْمٰحَاقَ ذبیح نہ تھے اس لئے کہ جب حضرت ابراہیمؑ کو یہ بھی بتلادیا گیا کہ اسحاقؑ بنی بھی ہوں گے تو ایسی صورت میں امتحان میں انکے ذبح کا حکم دینا بے معنی ہے پھر اس بشارت کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ کہ اسحاقؑ کا بیٹا بھی ہوگا جس کا نام یعقوبؑ ہوگا معلوم ہوا کہ اسحاقؑ اتنی عمر کو پہنچیں گے کہ انکے بیٹا بھی ہوگا تو ایسی حالت میں اگر ذبح کا حکم ہوتا تو نہ نبوت ملتی اور نہ نکاح ہوتا اور نہ بیٹا ہوتا نیز حضرت اسحاقؑ کی بشارت کو وَبَشِّرْنَا

یا سحاق سے مستقلاً ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قصہ مستقل ہے جس کا پہلے قصہ سے تعلق نہیں۔

(۵) نیز جس ولد کے ذبح کا حکم دیا گیا وہ اسکے بلوغ سے پہلے دیا گیا اس لیے کہ انہیں قرآن میں یہ قید مذکور ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ کہ جب وہ لڑکا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تب اسکے ذبح کا حکم آیا اور یہ حالت بلوغ سے بہت پہلے ہوتی ہے اور حضرت اسحاقؑ کی بشارت میں وَنَبِئْنَا مِنَ الْقَدْحَانِ کے علاوہ وَمِنْ ذُرِّيَّتِكَ اسحاقؑ کے ذبح کا حکم دیا گیا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسحاقؑ بلوغ کو پہنچیں گے اور صاحب اولاد ہوں گے اگر انکے ذبح کا حکم ہوتا تو انکی موت یقینی ہوتی اور عقلاً یہ بات غیر معقول ہے کہ اولاد عطا کیے جانے سے پیشتر ہی ذبح کر دیتے جائیں نیز نبوت عموماً چالیس سال کی عمر میں ملتی ہے۔

(۶) نیز — اہل اسلام اور اہل کتاب کے اتفاق سے اور توریت سفر پیدائش باب ۲۱-۲۰ سے مراد یہ بات ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تھا توریت کے قدیم نسخوں میں وحید اور بکر کا لفظ موجود ہے اور باتفاق یہود و نصاریٰ اکلوتے بیٹے اسمعیل علیہ السلام تھے نہ کہ اسحاق علیہ السلام اس لیے کہ اسحاق علیہ السلام واقعہ ذبح کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ اکلوتے بیٹے نہ تھے امتحان کے لیے اکلوتے بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تھا حضرت اسماعیلؑ کی موجودگی میں حضرت اسحاقؑ کیسے اکلوتے بیٹے ہو سکتے ہیں جو حضرت اسمعیلؑ کے بعد پیدا ہوئے اور توریت کے بعض نسخوں میں جو وحید اور اکلوتے بیٹے کے بعد لفظ اسحاقؑ کا بڑھا دیا ہے وہ یہود کی دیدہ دانستہ تحریف ہے اکلوتا بیٹا وہ ہے کہ جسکی موجودگی میں کوئی دوسرا بیٹا نہ ہو اور یہ بات صرف اسمعیلؑ پر صادق آتی ہے کہ انکی موجودگی میں انکے سوا اور کوئی بیٹا نہ تھا۔

(۷) اس کے علاوہ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا اور اسکے آثار اور یادگاروں کا مکہ اور منیٰ میں ہونا اور مدتوں تک فدیہ کے مینڈھے کے بینگوں کا خانہ کعبہ میں متعلق رہنا یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام واقعہ مکہ میں پیش آیا نہ کہ ملک شام میں شعبیؑ کہتے ہیں کہ میں نے فدیہ کے دہرے کے دونوں سیگوں کو خانہ کعبہ کے اندر دیکھا ہے اور اسمعیلؑ علیہ السلام بچپن سے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور اسحاقؑ علیہ السلام ملک شام کے شہر کنعان میں رہتے تھے اور کنعان نہ مقام حج ہے اور نہ قربان گاہ ہے بخلاف منیٰ کے کہ وہ قربان گاہ ہے اور مکہ مقام حج ہے اور بطور یادگار ابراہیمؑ و اسمعیلؑ حج اور قربانی اور صفا اور مردہ کے درمیان سعی اور رمی جمرات کی سنت آج تک بنی اسمعیلؑ میں جاری ہے اور حج اور قربانی ملت اسلام کا عظیم شعار ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے اب تک مکہ اور منیٰ میں چلی آرہی ہے۔

(۸) اصمعیؑ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عمرو بن علاءؒ سے پوچھا کہ دو بیٹوں میں سے (ذبح کون تھا تو مجھ سے کہا اسے اصمعیؑ تیری عقل کہاں جاتی رہی کہ تجھ کو پوچھنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ مکہ میں اسمعیؑ کہاں تھے بلکہ وہاں تو اسمعیلؑ تھے اور ذبح اور قربانی کا مقام بھی مکہ کی سرزمین میں ہے اور اسمعیلؑ ہی نے اپنے باپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں مدد دی تھی تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱۵

(۹) اور حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا ابن الذبیحین اسے دو ذبیح کے فرزند آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے مجھ کو بھی کچھ عطا کیجئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکراتے اور ہنستے حضرت معاویہؓ نے جب یہ دعوت اپنی مجلس میں بیان کی تو حاضرین میں سے کسی نے کہا اے امیر المؤمنین وہ دو ذبیح کون ہیں تو فرمایا ایک ذبیح تو حضرت اسماعیلؑ حضورؐ کے جد امجد ہیں اور دوسرے ذبیح آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ ہیں جس کا قصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے جب چاہ زمزم کے کھودنے کا حکم دیا تو اللہ سے یہ نذر کی کہ اگر اللہ نے یہ کام آسان کر دیا تو ایک بیٹے کو خدا کے نام پر ذبیح کروں گا۔

عبد المطلب کے دس بیٹے تھے قرعہ اندازی میں ذبیح کا قرعہ عبد اللہ کے نام پر نکلا خاندان اور دیگر اہباب نے بیٹے کے ذبیح سے انکورو کا اور یہ مشورہ دیا کہ فدیہ میں سواونٹ قربان کر ڈالو عبد المطلب نے اسکو منظور کیا اور عبد اللہ کی طرف سے فدیہ میں سواونٹ دیتے اس طرح سے حضرت عبد اللہ حکماً ذبیح اللہ ہو گئے اس لئے حاضر ہونے والے شخص نے حضورؐ کو یا ابن الذبیحین سے خطاب کیا اے دو ذبیح کے بیٹے پہلے ذبیح اللہ حضرت اسماعیلؑ ہیں جو حضورؐ پر نور کے جد امجد ہیں اور دوسرے ذبیح اللہ آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ تھے رواہ الحاکم فی المستدرک وابن جریر فی تفسیرہ وغیرہ ص ۱۲۳ ج ۲۳ و تفسیر قرطبی ص ۱۱۳ ج ۱۵۔

(۱۰) نیز اسی طرح ایک مرفوع حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں دیکھو البحر المحیط ص ۲۶۹ ج ۷ اور روح المعانی ص ۲۳ ج ۲۳ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کی سند پر مطلع نہیں ہوا واللہ اعلم

خلاصہ کلام یہ کہ ظاہر قرآن سے یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیلؑ ہیں اور جمہور صحابہ اور تابعین کا بھی یہی قول ہے اور بعض سلف اور خلف سے جو منقول ہوا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیلؑ تھے وہ درحقیقت کعب احبارؓ کے منقول ہے ان سے سن کر صحابہ و تابعین نے اس قول کو نقل کیا یا پہل کتاب کے صحیفوں سے ماخوذ ہے جس کی بنا پر قرآن کریم کے صریح اور ظاہر مدلول سے عدول ہرگز جائز نہیں دیکھو البدایہ والنہایہ لابن کثیر ص ۱۵۱ حافظ ابن قیمؒ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیلؑ علیہ السلام ہیں جمہور صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے اور یہ کہنا کہ ذبیح اسماعیلؑ علیہ السلام ہیں یہ قول بیس وجہ سے باطل ہے واللہ اعلم۔

سملہ قال ابن کثیر وقد قال بانه اسمحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم وانما اخذوه والله اعلم من كتب الاجبار او ضعف اهل الكتاب وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لاجله ظاهر الكتاب العزيز ولا يفهم هذا من القرآن بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل على انه اسماعيل عليه السلام هم ص ۱۵۹

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَ

اور ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر اور بچا دیا انکو اور

قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۖ وَنَصَرْنَاهُمْ

ان کی قوم کو اس بڑی گھبراہٹ سے اور ان کی مدد کی

فَكَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ۖ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ

تو رہے وہی زبر اور دی ان کو کتاب

الْمُسْتَبِينَ ۖ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۖ

واضح اور بچھائی ان کو سیدھی راہ

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ۖ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ

اور باقی رکھا ان پر پیکھل خلق میں کہ سلام ہے موسیٰ

وَهَارُونَ ۖ إِنَّكَ ذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّهُمَا مِنْ

اور ہارون پر ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیک کرنے والوں کو وہ دونوں ہیں

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۖ

ہمارے بندوں ایمان دار ہیں

قصہ سوم حضرت موسیٰ ہارون علیہما السلام

وقال تعالى وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ... إلخ... إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

اربطاً اب یہ تیسرا قصہ ہے جس میں ان انعامات خداوندی کا ذکر کرتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام پر ہمدول ہوئے اور پھر ان انعامات کا ذکر کرتے ہیں جو کلیم اللہ کی اتباع کی برکت سے بنی اسرائیل پر ہمدول ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی اور قہر اور ظلم و ستم سے نجات دی اور قوم نوح کی طرح قوم فرعون کو غرق کیا اور انکے اموال اور املاک کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا اور پھر انکو تورات جیسی

روشن کتاب عطا کی جو حدود اور احکام پر مشتمل تھی اور صراطِ مستقیم اور راہِ ہدایت کو ان پر واضح کرنے والی تھی جو اس راہ پر چلا اس نے فلاح پائی چنانچہ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر نبوت و رسالت کے علاوہ کمالاتِ ظاہرہ اور باطنہ سے انکو سرفراز کیا اور ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوموں کو سخت مصیبت سے نجات دی اور نہ صرف مصیبت اور تکلیف سے نجات دی بلکہ دشمن کے مقابلہ میں انکی مدد کی پس وہی دشمن پر غالب ہونے والے ہوئے اور انکی املاک کے وارث بنے اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایک روشن اور نورانی کتاب دی جس سے مراد تودیت ہے جس میں احکام کو واضح طور پر بیان کیا تھا اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھائی جو یہی منزل مقصود تک پہنچانے والی تھی اور لنگے بعد آنے والی قوموں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑا کہ وہ کہیں سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر چنانچہ دونوں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ کہا جاتا ہے بے شک ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طرح نیک بدلہ دیا کرتے ہیں کہ انکو مستحقِ ثناء و تحسین بنادیتے ہیں بے شک وہ دونوں ہمارے خاص الخاص ایماندار بندوں میں سے تھے اشارہ اس طرف ہے کہ ایمان ہی تمام کمالات اور انعامات کا منبع اور سرچشمہ ہے۔

وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ قَالَ

اور تحقیق ایاس ہے رسولوں میں جب کہا

لِقَوْمِهِ إِلَّا تَتَّقُونَ ﴿١٣٣﴾ اتَدْعُونَ بَعْلًا وَ

اپنی قوم کو کیا تم کو ڈر نہیں کیا تم پکارتے ہو بعل کو اور

تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٣٥﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَ

چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو جو اللہ ہے رب تمہارا اور

رَبِّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٣٧﴾

رب تمہارے لگے باپ دادوں کا پھر اسکو جھٹلایا سو وہ پکڑے آتے ہیں

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٣٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٣٩﴾

مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے اور باقی رکھا اس پر پھلِ خلیج میں

سَلَّمَ عَلَى آلِ يَاسِينَ ﴿١٤٠﴾ إِنَّا كَذَّلْنَاكَ نَجْرَى الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤١﴾

کہ سلام ہے ایاس پر ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۲﴾

وہ ہے ہمارے بندوں ایمان دار ہیں

قصہ چہارم ایاس علیہ السلام

قال الله تعالى وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُؤْمِلِينَ ... إلخ ... إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
حضرت ایاس علیہ السلام حضرت ہارونؑ کی اولاد میں سے ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں جو یوحنا علیہ السلام کے بعد نبی بنائے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے شہر بلکہ کی طرف مبعوث فرمایا جو دمشق کے عربی جانب میں واقع ہے۔

جمہور علماء کے نزدیک حضرت ایاسؑ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں حضرت موسیٰؑ کے بعد اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہما السلام سے پہلے گذرے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ایاسؑ یہی ادریس علیہ السلام ہیں مگر یہ قول صحیح نہیں اس لیے کہ ادریس علیہ السلام تو نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں اور ایاس علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اہل کتاب میں وہ ایسار کے نام سے مشہور ہیں۔
اور بے شک ایاسؑ بھی ہمارے رسولوں میں سے تھا بلکہ ہم نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کی طرف مبعوث کیا تھا جو بعل بت کی پرستش کرتے تھے تاکہ انکو توحید کی دعوت دیں جبکہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے بھلا کیا تم لوگ بعل بت کی پرستش کرتے ہو اور ایک بے حس و حرکت چیز کو اپنا رب بنائے ہو کئے ہو اور اس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہو اور چھوڑے بیٹھے ہو اس ذات پاک کو کہ جو سب سے بہتر بنائے والا ہے یعنی اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے وہ تو چھوڑنے کے قابل نہیں۔

معاذ اللہ احسن الخالقین کے یہ معنی نہیں کہ خالق تو بہت ہیں مگر اللہ سب سے بہتر ہے مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ خلق کے دو معنی ہیں ایک ایجاد اور اختراع کے معنی ہیں یعنی کسی چیز کو عدم سے نکال کر وجود میں لانا اس معنی کو خالق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں عدم سے وجود میں لانا اور جان ڈالنا اور جان نکالنا سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کے اختیار میں نہیں اور آیت میں خالقین کے یہ معنی مراد نہیں۔

دوسرے معنی خلق کے تھیں اور انوارہ کرنے اور صنعت اور کاریگری کے ہیں اس معنی کو احسن الخالقین کے معنی یہ ہوں گے کہ سب انوارہ کرنے والوں اور تمام صناعات اور کاریگریوں میں اللہ سب سے بہتر اور چرچہ کرے کیونکہ اللہ کا اندازہ ہمیشہ بالکل ٹھیک اور درست ہے اللہ کے سوا کسی اور کا اندازہ کبھی درست ہوتا ہے اور کبھی غلط اور دنیادیں اگرچہ صناعات اور کاریگری بہت ہیں مگر خدا کی صنعت اور کاریگری کو کسی کی کاریگری نہیں پہنچتی صُحَّ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

اس معنی کر خالق کا اطلاق بمعنی صنایع اور کاریگری پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بندہ بھی اپنے علم اور قدرت کے مطابق صنعت اور کاریگری پر قدرت رکھتا ہے اور اس آیت میں خالقین کے یہی دوسرے معنی مراد ہیں۔

پس ان لوگوں نے ایسا کو جھٹلایا پس قیامت کے دن یہ لوگ بلاشبہ عذاب و دوزخ کیلئے پکڑے جاتے جائیں گے مگر خدا کے خالص بندے کہ وہ سوار یوں پر سوار کر کے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں پہنچا دیتے جائیں گے اور ہم نے ایسا کا ذکر خیر آنے والی امتوں میں باقی چھوڑا سلام ہو الیاہیں پر یعنی ایسا پر الیاہیں بھی ان کا نام ہے جیسے میکال اور میکائیل اور سینا دینین تحقیق ہم ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں اپنے نیکو کار بندوں کو بے شک ایسا ہمارے خاص الخاص ایمان والے بندوں میں سے تھا ایمان ایک اسم جامع ہے جو تمام کمالات ظاہری و باطنی کو شامل ہے جو علی الاطلاق اہل اختصاص کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

اگر بندہ خویش خوانی مرا   ہر از مملکت جاودانی مرا
شہانے کہ با تخت فرخندہ اند   ہر بندگان ترا بندہ اند

وَإِنَّ لُوطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ

اور تحقیق لوط ہے رسولوں میں   جب بچا دیا ہم نے اسکو اور ایک گھر

أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۝ ثُمَّ دَمَرْنَا

دالوں کو سارے   مگر ایک بڑھیا رہ گئی بسنے والوں میں   پھر اکھاڑ مارا ہم نے

الْآخَرِينَ ۝ وَإِنَّكُمْ لَتَسْرُونَ عَلَيْهِمْ مَّصْبِحِينَ ۝

دوسروں کو   اور تم گذرتے ہو   ان پر صبح کے وقت

وَيَا لَيْلٍ ۝ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

اور رات کو   پھر کیا نہیں بوجھتے

قصہ نجم لوط علیہ السلام

قال الله تعالى وَإِنَّ لُوطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ... إلخ ... أَفَلَا تَعْقِلُونَ

یہ پانچواں قصہ لوط علیہ السلام کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے انکی قوم لوطیت اور بد فعلی میں مبتلا تھی اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی خدا کے پیغمبروں میں سے تھے اور حضرت ابراہیمؑ کے بھتیجے تھے جنکو اللہ تعالیٰ نے سدوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا جہاں کے باشندے بت پرست اور لوطیت اور قسم کی بے حیائیوں اور بد کاریوں میں مبتلا تھے انکی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جب کہ نہ مانا تو ان پر اللہ کا قہر اور عذاب آیا پس اسے نبی آپ اس وقت کا حال لوگوں کے سامنے بیان کیجیے جبکہ ہم نے لوط کو اور اسکے سب اہل خانہ کو اپنے عذاب سے نجات دی جو ان پر ایمان لے آئے تھے سوائے ایک کافر بڑھیا کے جو انکی زوجہ تھی اسکو عذاب سے نجات نہیں دی بلکہ وہ پیچھے ہٹنے والوں سے ہو گئی یعنی ان لوگوں سے ہوئی جو عذاب میں باقی اور پیچھے رہ گئے یا ان گزرنے والوں کے ساتھ رہی جو عذاب میں ہلاک ہوئے غابر بمعنی باقی بھی آتا ہے اور بمعنی ماضی بھی آتا ہے آیت میں دونوں معنی ہیں لہذا دونوں معنی کے اعتبار سے ترجمہ کر دیا پھر سب باقی ماندوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اہل مکہ کے لیے خاص طور پر مقام عبرت ہے اور اسے اہل مکہ جب تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہو تو تحقیق تم صبح کے وقت اور رات کے وقت ان پر گزرتے ہو اور انکی تباہی اور بربادی کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کیا دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بستیوں کی مخالفت اور لوطیت کی وجہ سے الٹی ہوئی ہیں ۔

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۹﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ

اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں ﴿۱۳۹﴾ جب بھاگ کر پہنچا اس

الْمَشْكُونِ ﴿۱۴۰﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۱۴۱﴾ فَالْتَقَمَهُ

بھری کشتی پر پھر قعر ڈلوایا تو ہو گیا الزام کھایا پھر لقمہ کیا

الْحَوْتَ وَهُوَ كَلِيمٌ ﴿۱۴۲﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۱۴۳﴾

اسکو پھمکی نے اور وہ الایہنا کھایا تھا پھر اگر نہ ہوتا کہ وہ بخایا کرتا پاک ذات کو

لَلْبَثِّ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۴۴﴾ فَنبذناه بِالْعَرَاءِ

تو رہتا اسکے پیٹ میں جس دن تک مردے جیویں پھر ڈال دیا ہم نے اسکو پھر میدان میں

وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿۱۴۵﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿۱۴۶﴾

اور وہ بیمار تھا اور اگایا ہم نے اس پر ایک درخت بیل کا

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿۱۳۷﴾ فَأَمْنُوا

اور بھیجا اس کو لاکھ آدمیوں پر یا زیادہ پھر وہ یقین لائے

فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿۱۳۸﴾

پھر ہم نے انکو برتنے دیا ایک وقت تک

قصہ ششم یونس علیہ السلام

قال الله تعالى وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ... إِلَى... فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ط
 یہ چھٹا قصہ یونس بن سنی علیہ السلام کا ہے جو اس سورت کا آخری قصہ ہے کہ جو اپنی قوم کی ایذا پر صبر
 ذکر کے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے اور یہی یونس ذوالنون نبی ہیں جنہوں نے بحکم خداوندی اپنی قوم سے
 ایمان نہ لانے پر عذاب کے وعدہ کیا تھا جب وہ ایمان نہ لائے اور برابر کفر اور تکذیب پر ڈٹے رہے تو مجھ
 گئے کہ انکا بھی وہی انجام ہوگا جو سرکشوں اور نافرمانوں کا ہوا کرتا ہے اسلئے مجھ گئے کہ عنقریب عذاب آنے والا
 ہے تو بغیر انتظار وحی کے اور بغیر حکم خداوندی کے یونس علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان سے اول شب میں نکل
 گئے اور دریا کے کنارہ پہنچے وہاں ایک کشتی مل گئی اس پر سوار ہو گئے حضرت یونس جب اس کشتی میں
 سوار ہو گئے تو وہ کشتی یکایک رک گئی جس کا ظاہر میں کوئی سبب نہ تھا ہوا وغیرہ بھی نہ تھی تو ملاح اپنے عقیدہ
 کے مطابق بولے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے اور یہ کشتی کا قاعدہ
 ہے کہ جب اس میں کوئی بھاگا ہوا ہوتا ہے تو وہ چلتی نہیں پھر انہوں نے قرعہ ڈالا کہ جس کا نام کا قرعہ نکلے
 گا اسکو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دیں گے تاکہ کشتی غرق ہونے سے بچ جائے تین مرتبہ لوگوں کے
 ناموں پر قرعہ ڈالا ہر مرتبہ قرعہ یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا یہ قصہ سورۃ یونس اور سورۃ انبیاء میں مفصل
 گزر چکا ہے اور یہاں اجمالاً ذکر فرماتے ہیں اور اسے نبی آپ لوگوں سے اس وقت کا حال ذکر کریں
 جب یونس اپنی قوم سے بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف پہنچے جو لوگوں سے اور مال و متاع سے بھری ہوئی
 تھی جب وہ کشتی چلی اور دھارے پر پہنچی تو یکایک ٹھہر گئی تو ملاح بولے کہ اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا
 غلام سوار ہے اسلئے یہ کشتی نہیں چلتی اسلئے اسکو کشتی سے علیحدہ کر کے دریا میں ڈال دیا جائے لوگوں
 کی راستے یہ ہوئی کہ قرعہ ڈالا جائے پس یونس علیہ السلام بھی قرعہ میں اٹکے ساتھ شریک ہوئے تو وہ خود
 ہی الزام کھایوں میں سے ہو گیا یعنی قرعہ میں وہ خود ہی مغلوب ہو گیا اور ملزم ٹھہر ا مطلب یہ ہے کہ قرعہ
 یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا کہ شاید

کنارہ قریب ہو اور میں تیر کر دریا کے کنارہ پہنچ جاؤں ورنہ اگر میری جان گئی بھی تو باقی لوگ تو بیچ جائیں گے پس جب یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تو ہمارے حکم سے فوراً ایک مچھلی نے انکو قعر بنا کر نگل لیا اور اپنے پیٹ میں انکو محفوظ کر لیا تاکہ انکو کوئی گزند نہ پہنچے اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ تو بغیر حکم الہی کے انتظار کیسے ہوئے کیسے بستی سے نکل پڑا اور بغیر حکم خداوندی کیسے ہجرت کے لیے نکل کھڑا ہوا اور یہ انکی خطایا جتنا دی تھی جس پر وہ مستحق ملامت ہوئے حضرات انبیاء کا درجہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے ایسے انکی خطا را اجتہادی اور سہو و نسیان پر بھی مواخذہ اور ملامت ہوتی ہے۔ حسنات الاجرار سیئات المقربین یعنی ابرار کے مرتبہ میں جو امور حسنات ہیں وہ مقربین کے درجہ میں سیئات ہیں۔

پس یونس علیہ السلام اپنے آپ کو دریا میں ڈالنے کے لیے لٹھے تو دیکھا کہ ایک مچھلی منہ کھولے حضرت یونس کی طرف دیکھ رہی ہے یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام نے فوراً اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا مچھلی نے فوراً انکو نگل لیا اور مچھلی کی طرف اللہ کی وحی آئی کہ میں نے یونس کو تیر سے لیے رزق نہیں بنایا بلکہ تیر سے پیٹ کو اسکی حفاظت کا ایک محل اور طرف بنایا ہے دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۲۵ ج ۱۵ مطلب یہ تھا کہ اسے مچھلی یہ یونس تیر رزق نہیں بلکہ تیر سے پاس ہماری امانت ہے جسکی حفاظت تجھ پر واجب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عالم غیب سے مچھلی کو آواز آئی اے مچھلی ہم نے یونس کو تیر سے لیے رزق نہیں بنایا بلکہ تجھ کو اسکے لیے مکان حفاظت اور مسجد بنایا تفسیر قرطبی ص ۱۲۵ ج ۱۵۔

چنانچہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچنے کے کچھ بعد جب افاقہ ہوا اور سمجھے کہ میں زندہ ہوں تو کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھنے لگے تفسیر ابن کثیر ج ۲ علامہ اوسنی فرماتے ہیں کہ ہم نے دریا میں بڑی بڑی مچھلیاں مشاہدہ کی ہیں جس میں آدمی سہولت سے کھڑا ہو سکتا ہے (روح المعانی)

پس اگر یونس خدا کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ ٹھہرے رہتے اور وہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوتا لیکن تسبیح کی برکت سے انکو جلدی رہائی حاصل ہوئی حکم ماہی میں انکی تسبیح یہ تھی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ مگر تسبیح کی برکت سے جلدی رہائی پائی اور یہی تسبیح حکم ماہی میں انکی غذا تھی جیسا کہ فتنہ دجال کے وقت جب قحط پڑے گا تو اس وقت مؤمن کی غذا تسبیح و ذکر الہی ہوگی بجائے رزق کے تسبیح اور ذکر الہی انکو غذا کا کام دیگی اور پیٹ میں زندہ رہنا کوئی امر محال نہیں آخر بہت سے آدمیوں اور جانوروں کے بچے پیٹ میں زندہ رہتے ہیں تو ایک آدمی کا ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا کیا مشکل ہے

تو قبل از حکم خداوندی ہجرت کرنے پر تہیہ تھی اب آگے اپنے الطاف و عنایات کا ذکر فرماتے ہیں کہ اسکے بعد ہم نے یونس کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کس طرح گری اور سردی سے انکی حفاظت کا انتظام کیا پس تین دن

۱۔ اختلاف اقوال کی طرف اشارہ ہے دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۱۲۵ ج ۲

جب آثار عذاب کے دیکھے کہ آسمان پر ایک نہایت ہولناک اور سیاہ بادل نمودار ہوا ہے تو سب بچوں اور عورتوں کو بلکہ مولیٰ اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جنگل کو نکل گئے اور سپہے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ ہم یونسؑ پر ایمان لائے اور تفرغ دیکار سے آوازیں بلند ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور جو آثار عذاب کے نمودار ہوئے تھے وہ سب اٹھائے اور یونسؑ علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکل آنے کے بعد تندرست ہو گئے تو جس بستی سے یونسؑ علیہ السلام بغیر اجازت خداوند کی ہجرت کر گئے اور بلا اذن صریح وہاں سے نکل گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس بستی کی طرف واپسی کا حکم ہوا کہ وہ بستی والے ایمان لے آتے ہیں اور اب انکا حال درست ہو گیا ہے پس یونسؑ علیہ السلام اسی پہلی بستی کی طرف واپس ہوتے جنکی تعداد ایک لاکھ سے زائد تھی کَاذِبُ سُلَاطِیْنِ رَاٰلِیْ وَ اٰخِرِیْ اَوْ یَزِیْدُ ذٰلِکَ میں ارسال سے کسی دوسری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجنا مراد نہیں جیسا کہ بعض مفسرین کو یہ دہم ہو گیا ہے بلکہ اس ارسال سے پہلی ہی بستی اور پہلی ہی امت کی طرف دوبارہ واپس مراد ہے اور قَامُسُوْا سے تفصیلی ایمان مراد ہے کیونکہ یونسؑ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد انکی گریہ و زاری اور اجمالی ایمان کی وجہ سے ان سے عذاب مٹ گیا تھا اب یونسؑ علیہ السلام دوبارہ ان میں تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے دوبارہ ایمان کی تجدید کی اور تفصیلاً ایمان لے آئے تفصیل کے لیے دیکھو روح المعانی ص ۱۲۳ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس قوم کی طرف جانے کا حکم ہوا جنکی طرف پہلی مرتبہ بھیجے گئے تھے اور ان سے ناراض ہو کر انکے درمیان سے نکل گئے تھے تاکہ اسی قوم کو جو آپؐ کی غیبت میں اجمالی طور پر ایمان لایا چکی ہے واپسی کے بعد اسکو ایمان اور شریعت سمجھاتیں اس ارسال سے کسی جدید قوم کی طرف جدید بعثت مراد نہیں۔

فَاسْتَغْفِرُهُمُ الْرَّبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۝۱۴۹

اب ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے ہاں بیٹیاں اور ان کے ہاں بیٹے

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ

یا ہم نے بنایا فرشتوں کو عورت اور یہ

شٰہِدُوْنَ ۝۱۵۰ اَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اٰفِیْهِمْ لَیْقُوْلُوْنَ ۝۱۵۱ وَکَدَّ

دیکھتے تھے سنا ہے! یہ اپنا جھوٹ بنایا کہتے ہیں کہ اللہ

اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَکٰذِبُوْنَ ۝۱۵۲ اَصْطَفٰی الْبَنَاتِ عَلَی الْبَنِیْنِ ۝۱۵۳

کی اولاد اور یہ بے شک جھوٹے ہیں کیا پسند کہیں بیٹیاں بیٹوں سے

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۱۵۳﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۴﴾ أَمْ

کیا ہوا ہے تم کو کیا انصاف کرتے ہو کیا تم دھباں نہیں کرتے ہو یا

لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿۱۵۵﴾ فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ

تم پاس کوئی سند ہے کھلی تو لاؤ اپنی کتاب اگر ہو تم

صٰدِقِينَ ﴿۱۵۶﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا

بچے اور ٹھہرایا ہے اس میں اور جنوں میں فاصلہ

وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمَحْضُرُونَ ﴿۱۵۷﴾ سَبَّحْنَ

اور جنوں کو معلوم ہے کہ وہ پکڑے آتے ہیں اللہ عزوجل ہے

اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۵۸﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۵۹﴾ فَالْكَافِرُ

ان باتوں سے جو بتاتے ہیں مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے سو تم

وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۶۰﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنَيْنِ ﴿۱۶۱﴾ إِلَّا مَنْ

اور جن کو تم پوجتے ہو اس کے ہاتھ سے بہکا نہیں لے سکتے مگر اسی کو

هُوَ صَالِحٌ الْحَكِيمُ ﴿۱۶۲﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿۱۶۳﴾

جو پیچھے والا ہے آگ میں اور ہم میں جو ہے اسکو ایک ٹھکانا ہے مقرر

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّونَ ﴿۱۶۴﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿۱۶۵﴾

اور ہم جو ہیں ہم ہی ہیں قطار باندھنے والے اور ہم جو ہیں ہم ہی ہیں پاکی بولنے والے

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ﴿۱۶۶﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنْ

اور یہ تو کہتے تھے اگر ہم پاس احوال ہوتا پہلے

الْأَوَّلِينَ ﴿۱۶۷﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۶۸﴾ فَكْفَرُوا

لوگوں کا تو ہم ہونے بندے اللہ کے چنے ہوئے سو اس سے منکر

بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴۰﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا

ہو گئے اب آگے جان لیں گے اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں

الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۱﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۱۴۲﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا

جو رسول ہیں بے شک انہی کو مدد ہوتی ہے اور ہمارا لشکر جو ہے

لَهُمُ الْغَلِبُونَ ﴿۱۴۳﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۴۴﴾ وَأَبْصِرْهُمْ

بیشک وہی زبر ہے سو تو ان سے پھر یا ایک وقت تک اور انکو دیکھتا رہ

فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿۱۴۵﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۴۶﴾ فَإِذَا

کر آگے دیکھ لیں گے کیا ہماری آفت شتاب مانگتے ہیں پھر جب

نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۱۴۷﴾ وَتَوَلَّ

اُترے گی انکے میدان میں تو بری صبح ہوگی ڈر لے گیوں کی اور پھر یا

عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۴۸﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿۱۴۹﴾

ان سے ایک وقت تک اور دیکھتا رہ اب آگے دیکھ لیں گے

مشرکین کی بعض جہالتوں اور حماقتوں کی تردید اس پر تہدید اور وعید

قال الله تعالى فَاَسْتَفْتِهِمُ الرِّبِّيَّةُ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ... الخ... وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ (ربط) شروع سورت میں دلائل توحید کا ذکر تھا بعد ازاں انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے جو اللہ کے عباد مخلصین تھے اور توحید کے داعی تھے اب پھر اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بطور توفیق شرک اور کفر کا ابطال فرماتے ہیں اور مشرکین کے بعض عقائد باطلہ اور مہملہ کی اور ان کی بعض جہالتوں اور ضلالتوں کی تشریح اور تفصیل فرما کر انکی تردید کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ فقط شرک کی گمراہی میں مبتلا نہیں بلکہ اسکے علاوہ قسم قسم کی جہالتوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہیں مثلاً خدا تعالیٰ کے تجسیم کے قائل ہیں اور اسکو صاحب اولاد مانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ولادت ان اجسام کا خاصہ ہے جن میں کون و فساد جاری ہوتا ہے اس لیے کہ تولد و تناسل بقا نوع کے لیے ہوتا ہے کہ افراد اگر چہ فنا ہو جائیں مگر نوع باقی رہے اور اس تشریح سے مقصود

انکی تفسیح اور تفسیح ہے تاکہ علانیہ طور پر مشرکین کی جہالتیں اور حماقتیں ظاہر اور عیاں ہو جائیں مشرکین عرب کے چند قبائل کا یہ خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جنوں کو خدا تعالیٰ کا سسرالی رشتہ دار سمجھتے تھے ان آیات میں مشرکین کی ان دلتوں کی قباحت اور حماقت ظاہر فرمائی کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کیلئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں خدا تعالیٰ کیلئے دھجیز تجویز کرتے ہیں جو انکو ناپسند ہے اور بری لگتی ہے گویا کہ اپنے نفس کو خدا پر ترجیح دیتے ہیں کہ خدا کے لیے خبیث اور کمتر چیز تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے عمدہ اور بہتر نیز اپنی حماقت سے فرشتوں کو دختران خدا بتلاتے ہیں اور خدا کے لیے اولاد تمہراتے ہیں اور بلا دلیل خدا کی اولاد کو مؤنث ٹھہراتے ہیں اور فرشتوں کی بھی توہین کرتے ہیں اور مشرکین کا فرشتوں کی مابست یہ کہنا کہ یہ عورتیں ہیں یہ بات تو مشاہدہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے ایسی بات مفق عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی ایسی بات کے اثبات کے لیے مشاہدہ چاہیے اور ظاہر ہے کہ وہ بالبداهت مفقود ہے اسلئے کہ یہ لوگ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود اور حاضر تھے تو پھر انکو کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے عورتیں ہیں ان کی یہ بات بالکل جھوٹ اور من گھڑت ہے جس پر کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں۔

پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی براءت بیان فرمائی کہ فرشتے اس کذب و افتراء سے بالکل بری ہیں جو مشرکین انکی طرف منسوب کرتے ہیں کما قال تعالیٰ حاکم عنہم وَمَا مَثَلُ إِلَّا لَكُمْ مَقَامُ مَعْلُومٌ وَلَكُمْ لَكُنَّ الْمَافُوتُ وَرَأَا لَكُنَّ الْمُسَيَّحُونَ۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حال کی حکایت فرمائی اور انکی عبادت اور بندگی کی خبر دی کہ وہ دن رات صفت بستہ ہو کر تسبیح و تہجد کرتے ہیں اور اللہ کی تہذیب و تقدیس کرتے ہیں اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتے ہیں تو پھر فرشتے خدا اور موجود کیسے ہو سکتے ہیں فرشتے خود اپنی عبدیت کے مقرر اور معترف ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت عذرا خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے معاذ اللہ خدا تعالیٰ کے بیٹے نہ تھے فرشتوں کی طرح خدا کے رسول بھی دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں پھر مکذبین رسالت کی تہدید کے لیے یہ خبر دی کہ انبیاء و مرسلین کا انجام ہمیشہ نیک ہوتا ہے ان سے اللہ کا وعدہ فتح و نصرت کا ہوتا ہے کفار مکہ کو چاہیے کہ جلدی نہ کریں وہ اپنی مخالفت اور تکذیب کا انجام عنقریب دیکھ لیں گے وَابْصُرْهُمْ فَنُصُوفَ يَبْصُرُ وَتِ عَالَاتِ چاہے کتنا ہی پلٹا کھاتے رہیں بالآخر غلبہ حق کا ہو گا یہ کفار ہمارے نبی کی مخالفت کر کے کچھ نہیں کر سکتے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ غلبہ ہمارے رسول ہی کا ہو گا پھر مشرکین کے اقوال کی تردید کے بعد سورت کو انبیاء کرام کے سلام اور اپنی تہذیب و تقدیس پر ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے جو مشرکین حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مُبْجَانِ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

شروع سورت میں فَاَسْتَفْتِيَهُمْ اَهُمَّ امْسَدُ خُلُقًا میں منکرین حشر سے سوال تو بیخ کا ذکر تھا اب اخیر سورت فَاَسْتَفْتِيَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ میں منکرین توحید سے سوال تکلیف کا ذکر ہے

چنانچہ فرماتے ہیں پس اسے نبی آپ ان مشرکین سے جو قسم قسم کے باطل عقائد اور فہل خیالات میں مبتلا ہیں بطور تفریع و تزیین خود ان سے فتویٰ پوچھتے تاکہ خود انکی زبان سے شرک کی قباحت اور انکی جہالت اور حماقت ظاہر ہو کہ خدا تعالیٰ کے بارہ میں کیا ہمتان باندھتے ہیں کیا انکے نزدیک سرے رب کیلئے بیٹیاں ہیں اور انکے لئے بیٹے ہیں یعنی یہ لوگ اپنے لئے بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں حتیٰ کہ انکو زندہ درگور کر دیتے ہیں تو پھر خدا کیلئے کیوں بیٹیاں پسند کرتے ہیں قال تعالیٰ اَلْکُفْرُ الَّذِیْ کُنتُمْ عَلَیْہِ الْاٰثِمٰتِ اِذْ اٰرْسَمْتُمْ فِیْ حُسْبِیْ۔ اَکَا حُصْنًا کُمْ وَبِکُمْ یٰبَنِیْنَ وَاتَّخَذَ مِنْ الْمَلَائِکَہِ اِنَاثًا اِلَیْکُمْ تَقْوُلُوْنَ قَوْلًا عَظِیْمًا اَیْکَ قَبَاحَتٍ تَوِیْرَہُوْنَ دُوسری قباحت سنو کہ ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے تو کیا یہ لوگ انکی پیدائش کے وقت حاضر تھے اور کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے تو پھر کیسے جانا کہ فرشتے عورتیں ہیں یہ بات تو مشاہدہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے محض عقل سے اسکا ادراک نہیں ہو سکتا پس بلا مشاہدہ اور بلا دلیل تم نے فرشتوں کو کیسے مونث قرار دیا (تیسری قباحت) یہ ہے آگاہ ہو جاؤ تحقیق یہ لوگ اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر ایسا کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے اولاد ہوئی اور معاذ اللہ اللہ نے اولاد جنی اور تحقیق وہ بلاشبہ جھوٹے ہیں یہ تیسری قباحت ہوئی کہ خدا تعالیٰ کو صاحب اولاد قرار دیا جو خاصہ انہماج کا ہے کہ جن میں کون و فساد اور تغیر و تبدل جاری رہتا ہے اور اولاد باپ کے ہم جنس اور اسکے مثل ہوئی اور خدا مثل سے پاک ہے لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ کیا خدا تعالیٰ نے بیٹوں کے مقابلہ میں اپنے لئے بیٹیوں کو پسند کیا ہے تبہیں کیا ہوا کہ کیسا مہمل حکم لگاتے ہو کیا تم ذہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کیسے بے ہودہ بات کہہ رہے ہو کیا تمہارے پاس اس بارہ میں کوئی واضح دلیل ہے اس بارہ میں تمہارے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل حسّی ہے۔

(چوتھی قباحت یہ ہے) پس اگر اس بات پر تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہو تو اپنے پاس سے کوئی آسمانی کتاب لا کر دکھاؤ جس میں فرشتوں کا بیٹیاں ہونا لکھا ہوا ہو اگر تم سچے ہو غرض یہ کہ تمہارے پاس نہ تو عقلی دلیل ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ عقلاً فرشتوں کا مونث ہونا ضروری ہے اور عقلاً فرشتہ کا مذکر ہونا محال ہے کیا عقلاً فرشتہ کی ذات اور حقیقت کے لئے مونث ہونا لازم ذات اور لازم ماہیت ہے اور نہ تمہارے پاس یہ کہ اپنے مشاہدے فرشتوں کا مونث ہونا ثابت کر سکو اور نہ کوئی نقلی دلیل ہے کہ کسی آسمانی کتاب سے اسکی سند پیش کر سکو جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

(پانچویں قباحت) مشرکین نے جب یہ بکنا شروع کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ اے کبختو! بتلاؤ کہ انکی مائیں کون ہیں تو بولے کہ سرداران جن کی بیٹیاں انکی مائیں ہیں تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱۵ و تفسیر ابن کثیر ص ۳۳ ج ۴ بعض قبائل عرب کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرداران جن کی عورتوں کو اپنی جو رو بنایا اور ان سے یہ فرشتے پیدا ہوئے جیسا کہ ہنود کے بھی دیوی اور دیوتاؤں کے متعلق ایسے ہی خیالات فاسدہ ہیں۔

پس مشرکین نے کیسی بے حیائی اور ڈھٹائی سے جنوں کا خدا سے پاک سے رشتہ ملایا حالانکہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ بعض مشرکوں نے حد ہی کر دی کہ خدا تعالیٰ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسب رشتہ اور ناتہ نہیں پایا ہے حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کا کوئی رشتہ اور ناتہ نہیں سب اللہ کے بندے ہیں قیامت کے دن حساب و کتاب کیلئے ضرور حاضر کیئے جائیں گے یہ پانچویں قباحت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے جنوں کا رشتہ مہاہرت ثابت کیا اور مہاہرت فرع زوجیت کی ہے اور اللہ ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی سے سرالی رشتہ نہیں لعنت ہو اللہ کی ان گستاخوں پر جو جنوں سے اللہ کی مہاہرت کے قائل ہوئے فرشتوں کو خدا کی اولاد قرار دیا اور جنوں کو خدا تعالیٰ کی سرال قرار دیا۔

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ دشمنانِ خدا (یعنی مجوس) یہ کہتے ہیں کہ یزدان اور اہرمین یعنی اللہ تعالیٰ اور ابلیس دونوں بھائی ہیں تعالیٰ اللہ عنہ عن ذلک علو افعیر ابن کثیر ص ۲۳ ج ۴ معاذ اللہ ان نادانوں نے خدا تعالیٰ اور شیطان کو بھائی بھائی قرار دیا بعض قبائل عرب اس بات کے معقد تھے کہ شیطان خدا تعالیٰ کا بھائی ہے اس لیے کہ خدا تو نور اور خیر محض ہے جس کو یزدان کہتے ہیں اور شیطان ظلمت اور شر محض ہے جس کو اہرمین کہتے ہیں اور مجوس کا بھی یہی مذہب ہے اس اعتبار سے خدا تعالیٰ اور شیطان کے درمیان جو از قسم جن ہے رشتہ اور قرابت ثابت کرتے ہیں حتیٰ تسلط نے اس آیت میں اس عقیدہ فاسدہ کا رد فرمایا کہ یہ لوگ کیسے عقل کے دشمن ہیں کہ اس قسم کی بے ہودہ باتیں کرتے ہیں اور جنوں سے خدا تعالیٰ کا دامادی اور سرالی رشتہ ثابت کرتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں مگر اللہ کے محض بندے کہ وہ ایسی باتیں نہیں بناتے اب آگے کفار کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں سو لے مشرک! تم اور جن کو تم مل جیتے ہو سب مل کر بھی کسی کو خدا کی عبادت سے برگشتہ اور گمراہ نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے علم الہی میں مقدر ہو چکا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے والا ہے ہدایت اور ضلالت تہا ہے اختیار میں نہیں۔

اب آگے فرشتوں کی بندگی کا حال خود انکی زبان سے نقل کرتے ہیں تاکہ ان کا بندہ محض ہونا ثابت ہو جائے اور مشرکین کے خیال کا رد ہو جائے چنانچہ فرماتے ہیں کہ اور یہ فرشتے خود یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر اس کے لیے ایک جگہ اور ایک حد مقرر ہے کہ ہم نہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں جس کام کی بجا آوری کے لیے ہم کو مقرر کر دیا ہے اس میں ہم اپنی راستے سے ذرہ برابر تغیر و تبدل نہیں کر سکتے اور دوم یہ کہ ہم ہی ہیں بارگاہِ خداوندی میں صفِ بلند کھڑے رہنے والے کوئی اللہ کی بندگی کیلئے کھڑا ہے اور کوئی اس کے علم کے انتظار میں کھڑا ہے تو جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم کیسے خدا کی بیٹیاں اور اسکا جز ہوں سکتے ہیں اور بغیر حکم الہی کے از خود کسی کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور سوم یہ کہ تحقیق ہم ہی ہر وقت اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ پس جو لوگ ہماری الوہیت اور عبودیت اور خدا سے ہماری جزیت کی

کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کھلے گمراہ ہیں۔

مشرکین عرب کی ایک بد عہدی کا ذکر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانُوا يَكْفُرُونَ لَأَوْتِرُجْنَهُمْ فِي يَوْمٍ وَقَفَ يَوْمَ يَكْفُرُونَ

یہاں تک مشرکین کے خیالات باطلہ کا رد فرمایا اب آگے مشرکین عرب کی ایک بد عہدی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کریم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہود و نصاریٰ کی سرکشی اور ہلاکت کا حال سن کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی توریت و انجیل جیسی کوئی کتاب ہوتی تو ہم بھی اللہ کے خالص فرمانبردار بندے ہوتے اور خوب اس پر عمل کرتے لیکن جب توریت و انجیل سے بڑھ کر انکی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا اور نبی کریم انکی طرف مبعوث ہوئے تو منکر ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت پر تل گئے بڑی شرم کی بات ہے کہ اپنے قول و قرار اور اپنی تمنا سے یکجہت برگشتہ ہو گئے کما قال تعالیٰ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْإِبِلِ الْأَعْمَىٰ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا كُفْرًا۔

وَقَالَ تَعَالَى إِنْ تَقُولُوا أَرْأَيْنَا نَزْلَ الْكِتَابِ عَلَىٰ ظُلُمْتَيْنِ مِنْ قَبْلُنَا وَإِنْ كُنَّا عَنِ ذِكْرِهِمْ كَغَافِلِينَ۔

مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی یہ لوگ پہلے سے تنہا کیا کرتے تھے جب وہ ان کے سامنے آئی تو اس سے مستنفر اور بیزار ہو گئے ان آیات میں وعدہ سے انحراف پر وعید اکید اور تہدید شدید ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور تحقیق یہ کفار مکہ آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پہلے لوگوں کی طرح ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی جس سے ہم ہند و نصیحت حاصل کرتے جیسے یہود و نصاریٰ کے پاس اللہ کی کتابیں آئیں تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے۔

پس جب ہم نے انکی ہدایت کے لیے یہ قرآن بھیجا جو تمام آسمانی کتابوں سے بڑھ کر ہے تو اس سے منکر ہو گئے اور اپنے گزشتہ قول و قرار سے یکجہت منحرف ہو گئے پس قریب ہی میں اپنے کفر کے انجام کو جان لیں گے کہ اپنی مخالفت میں ناکام ہوں گے اور وقتی طور پر جو انکو قوت اور شوکت حاصل ہے وہ عنقریب ختم ہو جائے گی اور اللہ نے اپنے نبی سے جو اپنے دین کے غلبہ کا وعدہ کیا ہے ضرور اللہ اسکو پورا کرے گا چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق پہلے ہی سے ہمارے برگزیدہ بندوں اور پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ حکم جاری ہو چکا ہے کہ بلاشبہ بالآخر وہی مغلوب و منصور ہوں گے اور خدا جس کی مدد کرے اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا کما قال تعالیٰ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرُسُلُي وَقَالَ تَعَالَى إِنَّمَا كَفَّيْتُ السَّاعَةَ الذُّنُوبَ لَا يُؤْمَرُ

يَقُولُ الْأَشْهَادُ اور تحقیق ہمارا شکر ہی دشمنوں پر غالب رہے گا خدا کے شکر سے انبیاء و مرسلین کے متبعین اور اہل حق مراد ہیں کہ بلا اسباب ظاہری کے انکو کافروں پر غلبہ حاصل ہو گا پس اسے نبی کریم آپ ان سے ایک وقت میں تک منہ پھیر لیجئے اور انکو دیکھتے رہتے جو کہتے اور کرتے ہیں وہ کرنے دیجئے پس یہ لوگ بھی مغرب دیکھ لیں گے کہ کسی طرح اسلام کو کفر پر غلبہ حاصل ہوتا ہے اور یہ لوگ اپنی ذلت و خواری کو بھی دیکھ لیں گے پس کیا یہ لوگ بطور تمسخر ہمارے عذاب کو جلد ہی مانگتے ہیں اور اسکی جلدی چار ہے ہیں اور بیباکی اور دلیری سے کہتے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا پس خوب سمجھ لیں کہ جب وہ عذاب ان کے مکانوں کے صحنوں میں آکر اترے گا تو ان لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی جن کو اس عذاب سے ڈرایا جاتا تھا اور وہ اسکی پردہ نہ کرتے تھے اور اسے نبی آپ ان سے ایک خاص وقت تک اعراض کرتے رہتے اور دیکھتے رہتے کہ کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے پس یہ لوگ بھی اپنا نتیجہ اور انجام دیکھ لیں گے ان آیات میں اسلامی فتوحات بدر و غیرہ کی طرف اشارہ ہے اور یہ آیت فتح اسلام کی پیشین گوئی ہے اور کفار کی تہدید ہے کہ یہ دشمنان اسلام مغرب اپنی خواری کو دیکھ لیں گے حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ ازالۃ الخفاء میں آیت ہذا یعنی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَأْمُنًا رَّبِّكَ دَنَا الْمُرْسَلِينَ اِثْلَهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَرَدَّتْ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی روز اول میں ہمارا وعدہ اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء و مرسلین سے متحقق ہو چکا ہے کہ تحقیق دشمن کے مقابلہ میں وہ ضرور منظر و منصور ہوں گے اور بلاشبہ ہمارا ہی شکر غالب آئے والا ہے اس آیت میں مرسلین سے وہ رُسل مراد ہیں جو کفار سے جہاد و قتال کیلئے مبعوث اور مامور ہوتے اور شکر سے ان کے اصحاب اور تابعین مراد ہیں جنکے دل میں داعیہ نفرت رُسل اور اعلام اللہ ڈال گیا خواہ مرسلین کی موجودگی میں ہو اور خواہ انکے وصال کے بعد جیسے صحابہ کرام کہ وہ اللہ کا شکر تھے اور حق تعالیٰ نے جو وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے متبعین سے منظر و منصور ہو جانے کا فرمایا تھا وہ دنیا نے بخش خود دیکھ لیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک خاص گروہ کے دل میں داعیہ اعلام کلمۃ اللہ ڈال گیا اور وہ منظر و منصور بھی ہوئے تو بالبداهت معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام جند اللہ کا مصداق تھے جو اس وعدے سے مشرف اور ممتاز ہوئے اور آپ کے وصال کے بعد خلفاء راشدین کے ہاتھ پر جو فتوحات ظاہر ہوئیں وہ اسی سابقہ وعدہ نفرت و غلبہ کی تکمیل تھی (ازالۃ الخفاء)

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝۱۸۰ وَسَلَامٌ

پاک ذات ہے تیرے رب کی عزت کا صاحب پاک ہے ان باتوں کو جو کرتے ہیں اور سلام
عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝۱۸۱ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۸۲

ہے رسولوں پر اور سب خوبی اللہ کو جو رب سے سارے جہان کا

خاتمہ سورت بر تنزیہ و تحمید رب العالمین و تنویر شان حضرات مرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اب ان مضامین کے بعد اس سورت کو اللہ تعالیٰ اپنی تنزیہ و تحمید پر اور مرسلین کے سلام پر ختم فرماتے ہیں جو مضمون توحید اور مضمون رسالت کا خلاصہ اور لب لباب ہے چنانچہ فرماتے ہیں اسے نبی تیرا پروردگار جو خداوند عزت وغیرہ ہے وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو مشرکین اسکی بابت کرتے ہیں پس خدا تعالیٰ کو ان تمام قبیح باتوں سے منزہ جانو جو مشرکین اسکی شان میں کہتے ہیں وہ عزیز غالب ہے وہ جب چاہے ان جلد بازوں کو پکڑ سکتا ہے جو عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں اور وہ منزہ ہے اس سے کہ وہ اپنے وعدہ نصرت کو پورا نہ کرے۔

اور سلام ہے اللہ کا دنیا اور آخرت میں اسکے رسولوں پر کہ سلامتی انکے اتباع میں ہے جن کے ذریعہ خدا تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو ایسے انکے اتباع کو فرض اور لازم جانو کیونکہ انبیاء کرام تمہارے اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہیں بغیر ان کا دامن پکڑے خدا تک پہنچنا ناممکن ہے اور سب طرح کی تعریف ہے اللہ کیلئے جو رب ہے سارے جہانوں کا یعنی قابل ستائش اور بندگی صرف وہی ذات ہے جو سارے جہانوں کا مربی ہے بندوں کو چاہیے کہ ہر نعمت کو اسکی طرف سے جانیں اور اس کا شکر کریں خاص کر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے بندوں کی ہدایت کے لئے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اللہ کے احکام ان تک پہنچائیں اور حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے دوستوں کی مدد کی اور کافروں کو ہلاک اور برباد کیا سبحان اللہ کیا خاتمہ ہے کہ تین کلموں میں اجمالی طور پر تمام اصول دین کی طرف اشارہ فرما دیا پہلے کلمہ میں مشرکین اور کفار کے خیالات سے اللہ کی تنزیہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک اور منزہ ہے جو شان الوہیت کے مناسب نہیں اور تحمید سے توحید کی طرف اشارہ فرمایا اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے جو اسکی شان کے لائق ہیں پہلے جملہ میں صفات سلبیہ کو بیان کیا اور الحمد للہ رب العالمین میں صفات ثبوتیہ کو بیان کیا اور مسلام علی المرسلین سے پیغمبروں کی عظمت شان کو بیان کیا تاکہ ان پر ایمان لائیں اور انکے اتباع کو ہدایت اور سعادت کا ذریعہ جانیں اور انکے اتباع کی برکت سے آخرت کے عذاب سے نجات پادیں۔

غرض یہ کہ ان تین آخری کلمات میں تمام اصول دین کی طرف اشارہ ہو گیا امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے امام شعبیؒ تابعی کیسے سے مرسلہ روایت کیا ہے کہ جس شخص کو یہ یا سنہ سند ہو اور اچھی معلوم ہوئی ہو

کہ قیامت کے دن بھر پور پیمانہ سے ناپ کر اسکو ثواب دیا جائے اسکو چاہیے کہ اپنی ہر مجلس کے اخیر میں یہ کہہ لیا کرے سُبْحَانَكَ رَبِّكَ الْعِزَّةُ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الحمد لله آج بتاریخ ۲۴ صفر الحیر ۱۳۹۲ھ یوم پنجشنبہ بعد نماز فجر مسودہ والضافات کی تفسیر سے فراغت ہوئی
فالحمد لله اولاً و آخراً - یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاكرام اسکو قبول فرما اور اپنی رحمت اور توفیق سے باقی تفسیر کی اس فیض و نالوں کے ہاتھ سے تکمیل فرما آمین یا رب العالمین
رجب اشرف لی حدری و یسرف امری ربنا تقبل منا انک انت السميع العظیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم و علی الله علی خیر خلقه سیدنا و سید المرسلین محمد و علی الہ الطیبین و اصحابہ الطاهرین و علینا معلّم یا ارحم الراحمین اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنّا من خسرى الدنيا و عذاب الآخرة و الحمد لله اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً۔

یہاں تک معارف القرآن مصنف مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد ششم تکمیل ہوئی باقی تفسیر بنام تکمیل معارف القرآن حضرت موصوف کے صاحبزادہ مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے

اطلاع

”و مرتب“

الحمد لله معارف القرآن کی جلد ۶ مکمل ہوئی ساتویں، آٹھویں جلد اس کے بعد بنام تکمیل معارف القرآن ہوگی۔

ملاحظہ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک تاکہ مجلس میں جو اسکی زبان سے نکلتا ہے اس کا کفارہ ہو جائے اس حدیث کا نام حدیث کفارہ مجلس ہے تفسیر ابن کثیر ص ۲۶۰۔

ڈیسرچ اینڈ رجسٹریشن آفیسر

تصدیق نامہ

مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور کے مطبوعہ تفسیر
معارف القرآن مصنفہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی
رحمۃ اللہ علیہ کے جلد ششم مشتمل بر پارہ ۷۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳
تا انتہائے سورۃ صافات کے متن قرآن کریم کو بغور پڑھا۔
تصدیق کے جاتی ہے کہ اس کے متن قرآن کریم
میں کوئی کلمہ بیشی یا اعراب کی غلطی نہیں ہے۔

واللہ اعلم

علیہ السلام شہدادپور

۲۱ محرم ۱۳۷۱ھ

